

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

105
R453

REVUE

Néo-Scolastique

PUBLIÉE

par la Société Philosophique de Louvain

Revue Néo-Scholastique

PUBLIÉE

par la Société Philosophique de Louvain

Directeur : D. MERCIER

Secrétaire de la Rédaction : M. DE WULF

DOUZIÈME ANNÉE

LOUVAIN

INSTITUT SUPÉRIEUR DE PHILOSOPHIE

1, rue des Flamands, 1

1905

282610

Louvain. — Imprimerie de l'Institut supérieur de Philosophie,
rue de Tirlemont, 138-140, et rue Vésale, 4. — J. Claes, direct.-gérant.

LE PRINCIPE DU DÉTERMINISME*).

Qu'est-ce que le *déterminisme* ? A prendre le mot au sens obvie, c'est la doctrine qui tient que certaines choses ou que toutes choses sont déterminées, c'est-à-dire que certains facteurs internes ou externes en fixent d'avance, de façon précise et exacte, les manières d'être et d'agir. Une chose déterminée ne saurait être que ce qu'elle est ; dès que les éléments qui la composent sont posés, plus rien de ce qu'elle sera n'est laissé au hasard, au caprice, à la liberté : tout est fixé, arrêté, réduit à des termes entre lesquels il n'y a place pour aucune oscillation, pour aucun choix, pour aucune incertitude. Elle est donc soumise à une inéluctable nécessité.

On a surtout parlé du déterminisme à propos des actes de l'homme. S'ils sont tous déterminés, si, étant donnés certains éléments, certaines conditions de milieu, de caractère, de circonstances matérielles ou psychiques, un acte, et un seul, est possible et se réalise, c'en est fait du libre arbitre. Ce mystérieux pouvoir qu'aurait l'homme de poser à son gré les manifestations de son vouloir et de son activité, s'évanouit bientôt si chacune d'elles ne peut être que ce qu'elle est. Il serait cependant inexact de concevoir le déterminisme comme la négation du libre arbitre : sa signification est à la fois plus restreinte et plus large. Il est un déterminisme qui ne s'oppose pas à la liberté, il est

*); Extrait d'un mémoire couronné par l'Académie royale de Belgique, et intitulé : *Le Déterminisme*.

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1998. The data is presented in a tabular format, with columns representing different categories and rows representing different sub-categories. The table is organized into two main sections: 'A' and 'B'. Section 'A' contains a table with 4 columns and 5 rows. Section 'B' contains a table with 4 columns and 5 rows. The data is presented in a tabular format, with columns representing different categories and rows representing different sub-categories. The table is organized into two main sections: 'A' and 'B'. Section 'A' contains a table with 4 columns and 5 rows. Section 'B' contains a table with 4 columns and 5 rows.

The first of these is the *Journal of the American Medical Association* (JAMA), which has been the most influential of the medical journals in the United States since its founding in 1883. It is a weekly publication, and its content is primarily focused on the latest research and clinical practice in the field of medicine. The journal is published by the American Medical Association, which is a professional organization of physicians in the United States.

[illegible]

la science a établi des lois certaines et fixes, le hasard et l'imprévisible n'ont que faire.

Claude Bernard note très bien cette opposition.

- Le mot *déterminisme*, dit-il, a une signification différente de celle du mot *fatalisme*. Le fatalisme suppose la manifestation nécessaire d'un phénomène indépendant de ses conditions, tandis que le déterminisme n'est qu'une condition nécessaire d'un phénomène dont la manifestation n'est pas forcée - ¹⁾).

Aux yeux du savant, le déterminisme, c'est la relation nécessaire d'un phénomène avec ses antécédents, c'est la base de la loi naturelle. Le mot peut avoir une portée plus étendue, mais toujours il suppose une nécessité soumise à quelque règle rationnelle, accessible à l'intelligence. Dans l'ordre logique, on dit qu'une conclusion est déterminée par ses prémisses, on dit que la solution d'un problème est déterminée par ses données. Les adversaires les plus acharnés du déterminisme s'en prennent aussi à ce déterminisme logique. Ce n'est point là, cependant, l'aspect principal du problème, et lorsqu'on parle du déterminisme, on entend surtout parler du déterminisme de l'ordre réel, de celui qui prétend soumettre à des lois rationnelles le monde des existences.

Signalons quelques-unes des formules déterministes qui ont cours dans la philosophie contemporaine. Mais, afin d'en mieux saisir la portée et de définir les tendances auxquelles elles se rattachent, il nous faut en rechercher les origines et tâcher de découvrir les courants d'idées qui leur ont donné naissance; pour être complets, nous devons remonter un peu haut : nous serons brefs.

Au moment de la Renaissance, une même préoccupation tourmentait les penseurs. Délaissée, presque ignorée souvent, à l'époque de la décadence scolastique, la nature avait

¹⁾ *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*. Paris, Baillière, 1865, p. 116.

soudain attiré l'attention d'un âge épris de renouveau. L'art y puisait, à la suite de l'antiquité, des inspirations vigoureuses et pleines de vie, la science cherchait à en déchiffrer le mystère.

Dans cette étude, les premiers pas sont mal assurés : ce sont des généralisations hâtives et imprudentes de données incomplètes. Elles portent l'empreinte d'esprits dont la curiosité impatiente veut arriver au but en brûlant les étapes. Mais bientôt les chercheurs s'assagissent, ils s'astreignent à des procédés plus méthodiques, et les résultats s'en montrent magnifiques : Copernic et Galilée renouvellent l'astronomie, et les représentants de l'aristotélisme, en s'opposant ridiculement à une théorie appuyée sur l'évidence des faits, ne réussissent qu'à accentuer le discrédit d'une philosophie dont leurs vaines subtilités avaient depuis longtemps ruiné la prépondérance. Puis, à côté de ces retentissantes conquêtes, se groupent nombreuses les découvertes et les inventions. Et les esprits, constatant la banqueroute de la scolastique, en quête de synthèses nouvelles, songent bien naturellement à employer, pour les édifier, les méthodes qui viennent de conduire à de si brillants résultats.

Quelle doit être la méthode du savoir, comment renouveler les connaissances humaines, c'est le grand problème qui se dresse à l'aurore de la philosophie moderne et qui donne l'impulsion première à son développement.

La méthode nouvelle, on la demande aux sciences de la nature. Or, celles-ci devaient leurs progrès à une expérimentation patiente et en même temps à l'application heureuse des mathématiques. Chacun de ces procédés va fournir, à un penseur puissant mais exclusif, le point de départ d'un mouvement philosophique dont l'influence se fera longtemps sentir. Ne s'attachant qu'à la méthode expérimentale, Bacon inaugure la tendance à l'empirisme ; uniquement attentif aux procédés des mathématiques, Descartes fonde le rationalisme.

Partant de notions simples, les mathématiques arrivent en les combinant à une infinité de conséquences ; elles construisent ainsi, par une pure déduction, tout l'ensemble d'une science et arrivent à des résultats vraiment étonnants. Descartes était mathématicien lui-même, la géométrie surtout lui doit des vues originales et fécondes : il essaiera de formuler la méthode universelle à l'instar de la méthode mathématique.

Ne le dit-il pas ouvertement ? Il s'est aperçu que, tandis que toutes les sciences marchent dans l'obscurité et l'incertitude, les mathématiques seules jouissent d'une évidence incontestée, et il s'étonne que l'on n'ait pas songé à bâtir davantage sur un fondement aussi assuré. Il le fera donc, et, de même qu'en mathématiques, en toutes sciences il tâchera de ne partir que d'idées entièrement simples et entièrement évidentes. Dans l'ordre des idées, il cherche une proposition qui puisse servir de principe pour en déduire toute connaissance. Dans les choses réelles qu'il veut comprendre, il cherchera l'absolu, le simple, les choses « dont la notion est si claire et si distincte que l'esprit ne puisse la diviser en d'autres notions plus simples encore » ¹⁾.

Cet absolu sera l'élément dernier des choses, l'objet clair et facile à connaître et dont les combinaisons, selon des rapports variés, feront comprendre tout l'univers. Descartes bâtit ainsi l'univers au moyen de ses idées. Dans le monde sensible, il ne conçoit clairement que l'étendue figurée et mobile, et aussitôt il néglige la réalité de tout le reste, il fait de l'univers matériel un mécanisme infini où tout se produit selon les lois de la mécanique et de la géométrie. C'est le règne du déterminisme le plus rigoureux : les lois mathématiques ne laissent place à aucun hasard, elles-mêmes se déduisent avec une logique parfaite de quelques notions bien claires. Dans ce que les mathématiques em-

¹⁾ *Règles pour la direction de l'esprit*. Reg. 12, éd. Cousin, 1826, t. XI, p. 27.

brassent, il y a une nécessité absolue et qui s'explique, au regard de l'esprit, avec une entière évidence. C'est, de plus, le règne de l'inertie, car cette étendue figurée et mobile, avec laquelle Descartes construit le monde physique, ne possède aucune spontanéité : le mouvement qui l'anime est un mouvement communiqué ; elle ne peut se le donner et, l'ayant reçu, elle ne peut ni le modifier ni l'anéantir par elle-même ; aussi bien que la quantité de matière étendue, la quantité de mouvement est fixe. Les bases sur lesquelles s'édifient les constructions de la physique cartésienne ne peuvent changer, et celles-ci sont assurées d'une invariabilité absolue. Seul un être étranger au système et capable d'agir sur lui pourrait en troubler les lois. Mais Dieu seul, d'après Descartes, est l'auteur de la matière et la source du mouvement. Or, Dieu est immuable, et ce qu'il a une fois établi, il n'y changera plus rien. Ainsi la métaphysique confirme les doctrines de la physique, et Descartes peut énoncer, sans crainte, sa loi de la conservation du mouvement, postulat entièrement *a priori* d'une physique à laquelle l'expérience n'a fourni aucun élément.

Le mécanisme cartésien conduisait à l'exclusion des causes finales. Il n'y avait pas à douer d'une tendance vers un but quelconque cette matière qui n'obéissait qu'aux lois brutales de la mécanique : la finalité suppose une certaine spontanéité à réduire et à incliner dans une direction ; elle n'a rien à faire avec une réalité dont l'inertie fait le fond et qui n'a qu'à obéir aux poussées que passivement elle subit. Quant à l'Auteur des choses, Descartes reconnaît que, sans doute, il possède la spontanéité parfaite dans sa souveraine liberté, et, sans doute aussi, il a ses fins pour lesquelles il a fait le monde, mais elles sont bien trop au-dessus de nous pour que nous puissions raisonnablement chercher à les connaître. Il n'y aura donc à considérer dans la nature que les causes mécaniques. Descartes étend cette conception bien au delà du domaine des êtres inorganiques ; la vie doit se réduire, elle aussi, au méca-

nisme. Plante, animal, homme même, tout corps vivant est une machine où toutes les fonctions résultent « de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou de tout autre automate de celle de ses contrepoids et de ses roues » ¹⁾.

Tout devient clair ainsi dans le monde de l'étendue, mais à côté de lui il est un autre monde avec lequel il n'a rien de commun, celui de la pensée. Le déterminisme de Descartes y est moins assuré. Est-ce le résultat de cette préoccupation d'orthodoxie à laquelle il aurait, prétend-on, sur d'autres points sacrifié ses opinions ? N'est-ce pas plutôt le fait de la conviction profonde, de l'idée claire et distincte qu'il se faisait de l'humaine liberté ? Il en parle peu, mais semble l'avoir en très haute estime.

« C'est elle principalement, dit-il, qui me fait connaître que je porte en moi l'image et la ressemblance de Dieu. Elle est si grande, que je ne conçois pas l'idée d'aucune autre plus simple et plus étendue. Elle consiste bien en ce que nous pouvons faire nous-mêmes une même chose ou ne pas la faire, c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou finir une même chose » ²⁾.

Mais, à mesure que son analyse s'attaque à un pouvoir d'apparence si large, le déterminisme reprend ses droits. Qu'est-ce donc que la *liberté* ? Sera-ce le pouvoir d'agir au hasard, selon son caprice et sa fantaisie ? Sera-ce la liberté d'indifférence dont la direction est inexplicable et inexplicquée, puisqu'elle est sans motifs ? Descartes reconnaît l'existence d'une liberté de ce genre, mais, selon lui, c'est le plus bas degré de la liberté ; elle se rencontre lorsque nous ne voyons pas clair dans les mobiles qui doivent nous décider à agir, c'est le résultat d'une infirmité intellectuelle. Dans ce cas, d'ailleurs, le plus souvent, croit le philosophe, nous obéirons à nos passions, et en subissant leur entraînement, nous nous soumettons à la loi du corps,

1) *De l'Homme*, éd. Cousin, 1824, t. IV, p. 428.

2) *Ire Méditation*, n° 7, éd. Garnier, t. I, p. 140.

car les passions sont comme un retentissement dans l'âme des mouvements de l'organisme, retentissement dont Descartes n'explique pas nettement la nature, embarrassé qu'il se trouve par sa doctrine de la séparation absolue du monde de l'étendue et de celui de la pensée. Une division de ce genre, en tout cas, soumise à une influence organique s'expliquera en dernière analyse par le déterminisme mécanique qui gouverne notre corps. Au contraire, si notre décision s'accompagne de la claire intelligence des motifs d'agir, de la vue nette et lumineuse du meilleur parti, nous le suivrons toujours, et c'est alors que nous serons vraiment libres, parce que nous serons exempts de toute contrainte, parce que nous suivrons notre tendance la plus haute et la plus noble au lieu d'obéir à des instincts inférieurs ¹⁾. Mais le mot *liberté*, à ce compte, prend un autre sens et il ne s'oppose plus au déterminisme. Nous ne saurions agir que d'une seule façon, en suivant les motifs qui expliquent naturellement notre vouloir.

Cependant toute indétermination n'a pas disparu, car, Descartes le reconnaît, il reste possible et il se fait que nous n'ayons pas cette vue claire et nette qui nous entraîne à agir. Le déterminisme va s'affirmer net et universel chez Spinoza. Ce juif aux tendances mystiques et panthéistes, poursuivi du désir de comprendre l'Être infini et en lui toutes choses, découvre dans la méthode cartésienne un procédé qui lui permettra de satisfaire sa curiosité. Il conçoit le dessein de déduire l'univers, « *more geometrico* », comme une immense suite de théorèmes, d'un principe unique qui sera l'expression même de l'essence fondamentale de la divinité.

La méthode cartésienne se rattachait à un principe qui, pour être premier dans l'ordre de la connaissance, ne faisait nullement de son objet la base de toute réalité. Mais pour Spinoza, l'ordre des idées est le même que celui

1) Cfr. IVe Méditation.

des choses ¹⁾, et le principe premier qui soutient toutes nos idées a pour objet la réalité du principe fondamental qui engendre et soutient l'univers tout entier. Que sera ce principe ? De même que le point de départ de la géométrie est le concept incolore et desséché de la pure étendue, vidée de tout contenu qualitatif, ainsi le point de départ de la science universelle sera le concept le plus vide de tous, le concept de l'être abstrait, séparé de toute détermination concrète.

D'une pareille notion, il n'y a plus rien à tirer, si ce n'est sa répétition identique, et l'analyse de Spinoza ne peut en dire qu'une chose, c'est que l'être est l'être. C'est cette abstraction ultime que Spinoza personnifie pour en faire la divinité, la substance s'identifie avec l'être abstrait. Et, en vertu du principe de contradiction, il en résulte immédiatement la stricte unité, la nécessité, l'immutabilité rigoureuse de la substance.

La substance revêt des attributs nombreux ; nous en connaissons deux : la pensée et l'étendue. Ces attributs s'identifient avec elle, comme les dimensions avec l'espace ; ils ne font que la préciser. Puis eux-mêmes se présentent à leur tour avec des modes divers qui sont les réalités de l'univers. Mais il va de soi que les attributs de la substance participent de sa nécessité : l'être est, il ne saurait être que lui-même ; s'il était autre chose, il ne serait pas. Il est donc absolument impossible d'attribuer à quoi que ce soit quelque contingence. Si un mode de l'être devait changer, l'être avec lequel il s'identifie changerait également. Mais, en changeant, l'être cesserait d'être identique à lui-même : son essence serait détruite et avec elle son existence impliquée dans son essence. L'être s'évanouirait et avec lui l'univers, ou plutôt il n'aurait jamais existé.

Une nécessité irrésistible enveloppe donc toutes choses, et cette nécessité, intelligible dans son fondement, qui

1) Cfr. Brunschvicg, *Spinoza*. Paris, Alcan, 1898.

n'est autre que le fondement de la logique, est intelligible encore dans ses détails. Les choses et leurs lois se laissent, en effet, déduire par une conséquence mathématique de l'éternelle nature de Dieu.

Ce système est le type achevé du déterminisme. Rien n'est qui ne doive être tel qu'il est. Chaque chose et chacune de ses manifestations est une conséquence logique et inévitable de l'essence divine, et il est impossible de l'y découvrir par voie d'analyse, théoriquement du moins, car Spinoza ne saurait retrouver tous les chaînons intermédiaires par lesquels l'action d'un être particulier se rattache au premier principe. Il faut, en pratique, qu'il se borne à les rattacher à leurs causes immédiates, aux conditions auxquelles l'expérience nous les montre rattachées.

Mais, entre les choses particulières, s'il y a des relations causales, ce sont exactement celles qu'il y a entre les éléments d'une figure géométrique et cette figure elle-même ; la causalité n'est pas une action effective produisant une réalité nouvelle, mais une simple détermination logique de l'être par lui-même. Il n'y a donc aucun changement dans la nature, ce n'est que par une illusion de notre ignorance que nous croyons en découvrir dans ce qui n'est en vérité que la conséquence éternelle de l'essence divine. Notre connaissance sensible, obscure et inexacte, place dans le temps ce qui n'est point du temps ; mais la raison nous montre l'aspect éternel des choses, et sous cet aspect s'évanouit, aussi bien que le hasard, la fantaisie, la liberté. « Étant donnée une cause déterminée, l'effet s'ensuit nécessairement ; et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet suive » ¹⁾.

Tandis que la philosophie rationaliste bâtissait ses prétentieuses constructions, l'esprit plus pratique et plus positif de l'Angleterre avait pris une direction très différente. S'attachant dans la méthode des sciences naturelles

1) *Ethica*, éd. van Vloten et Land, t. I, p. 40.

à son côté expérimental, Bacon ¹⁾ essaie d'en formuler la théorie.

Seule l'expérience peut, selon lui, conduire à la science, et cette expérience, il faut tâcher de la bien dégager de tout élément étranger ; il faut écarter tous les préjugés et, en particulier, ceux qu'engendrent les vieilles méthodes qui expliquent le monde par des causes insaisissables et mystérieuses. Il ne faut admettre comme éléments d'une explication scientifique que les choses réelles et palpables, c'est-à-dire les seuls phénomènes perceptibles à l'expérience sensible. De ces données, il faut alors, au moyen des méthodes inductives, rechercher les éléments les plus simples et les plus constants. On arrivera ainsi aux « formes » par lesquelles il faut expliquer la nature.

Habitué encore à la terminologie scolastique, l'auteur du *Novum Organum* s'en sert pour exposer son système. Il exclut la recherche des causes matérielles, finales et efficientes. L'induction s'attache à la cause formelle, et encore celle-ci n'est-elle autre chose que l'élément constant des phénomènes ²⁾. C'est l'empirisme pur. Contentons-nous de bien voir les phénomènes ; tout ce que nous y ajouterons de nous, toute intervention de l'idée dans l'expérience, risque de nous égarer. Le but de l'induction doit être uniquement de nous livrer le phénomène bien clair et bien pur de tout mélange. Quant aux constructions aprioristes, leur valeur est nulle. Bacon ne croit même pas aux mathématiques ; la nature ne nous donne pas la pure étendue, l'espace, la ligne et le point géométriques. Ce sont là des abstractions qui dépassent l'expérience.

Mais l'influence du rationalisme se fait bientôt sentir sur les successeurs de Bacon ; il en résulte un alliage des deux

1) Cfr. Boutroux, *La Théorie baconienne de la forme* (R. Des Cours et Conférences, 15 mars 1900. — G. Fonsegrive, *François Bacon*, 1893).

2) « Forma rei ipsissima res est, neque differt res a forma aliter quam differunt apparens et existens. — Nos quum de formis loquimur, nil aliud intelligimus quam leges illas et determinaciones actus puri quae naturam aliquam simpliciter ordinant et constituunt, ut calorem, lumen, pondus, etc. » *Novum Organum*, II, 13 et 17. Ed. Londres, 1803, t. VIII, pp. 95-106.

méthodes adverses. Sans doute, on continuera à demander à l'expérience le point de départ de la science; on ne bâtira que sur son fondement. Mais en même temps, il faudra que l'expérience entre dans le moule de nos pensées.

C'est l'idée d'Hobbes¹⁾. L'expérience est d'ailleurs, selon lui, inadéquate aux choses réelles. Elle n'est que la façon subjective dont nous nous représentons les choses qui, par leurs mouvements, agissent sur nos organes. Mais, en tout cas, notre pensée n'a d'autre fonction que de combiner les données de l'expérience sans s'inquiéter de leur réalité. Ainsi le subjectivisme commence à poindre chez Hobbes, mais en même temps sa doctrine revêt le caractère d'un rigoureux mécanisme. Car notre expérience se réduit à des représentations d'espace et de temps, aspect subjectif des corps et de leur mouvement, les combinaisons ultérieures de la science n'auront pas d'autre objet : elle ne sera plus que l'étude des corps en mouvement, la mécanique.

Ainsi se rejoignent la méthode empirique et la méthode mathématique. On n'étudiera que les phénomènes naturels, mais en les ramenant à leurs éléments mécaniques. Or, dans l'étude des phénomènes, la première chose qui se manifeste c'est leur variation constante. Bacon l'affirmait déjà ; cette variation se fait suivant des lois invariables dont l'observation doit livrer la connaissance ; chaque phénomène est relié par une loi stable et nécessaire à d'autres phénomènes qu'il suffira de poser pour obtenir sa production, et ainsi la science de la nature apprend également à la dominer. Mais, puisque les phénomènes se réduisent à des mouvements matériels, la loi de leur succession se réduira à la loi qui régit la succession des mouvements matériels. Elle établira entre deux de ces mouvements l'équivalence quantitative dont nous trouvons le type simple et caractéristique dans la communication du mou-

1) Cfr. Windelband, *Geschichte der neueren Philosophie*, 1899, Bd I, pp. 145 sqq.
— Kochler, *Die Naturphilosophie des Th. Hobbes in ihrer Abhängigkeit von Bacon* (Arch. für Geschichte der Philosophie, 1902, t. VIII, fig. 3).

vement d'un corps à un autre. Hobbes est le premier à formuler les principes de la causalité mécanique qui réduit l'effet à un mouvement reçu et la cause à un mouvement se communiquant.

Ce système est le type du déterminisme mécanique ; la nature des choses, aussi bien que leur devenir, obéit à des lois nécessaires et simples fondées en dernière analyse sur nos conceptions mathématiques. Le déterminisme est universel, il doit aussi bien valoir pour les faits de la vie sensitive et de la conscience que pour les mouvements du monde corporel ; tous ces phénomènes revêtent, aux yeux d'Hobbes, la même nature. Il esquisse une psychologie toute mécanique ; il croit découvrir dans la sensation, dans le plaisir sensible, dans l'intérêt de la conservation les éléments derniers, comme les unités psychiques, dont les combinaisons peuvent engendrer toute la vie consciente.

Entre deux états conscients successifs, il y a naturellement à établir une relation de pure causalité mécanique, exclusive de toute liberté, et Hobbes n'a pas manqué de saisir ces conclusions de sa doctrine : il nie nettement la liberté humaine, les décisions de l'homme ne sont que des suites passives des sensations qui les engendrent ; non seulement la liberté leur manque, mais même la spontanéité et l'activité.

La méthode entrevue par Hobbes comme le fondement de toute science, devait devenir, de fait, en se précisant et en se séparant de ses accompagnements philosophiques, la méthode des sciences naturelles. Newton en donne la formule exacte et sûre : il faut rechercher dans les phénomènes, par des méthodes inductives, les éléments qui réellement les constituent, les lois qui, en fait, les régissent, les enchaînements qui s'y rencontrent. Mais en même temps la déduction combinera ces données, elle tâchera de reconstruire le système caché de la nature, et, vérifiant ensuite par l'expérience — dont le savant ne peut jamais perdre le contact — les résultats obtenus, elle arrivera à une

véritable et certaine science. Cette méthode, Newton l'appliquait avec succès au domaine de la mécanique ; il arrivait le premier à expliquer mathématiquement, par des principes très simples, tous les mouvements réels.

L'hypothèse de la gravitation universelle rendait compte, d'un coup, de tous les mouvements de l'univers, depuis la chute d'une pierre, jusqu'au cours des planètes, et elle se vérifiait partout avec une rigoureuse certitude. Dès lors, plus n'était besoin de recourir à des causes mystérieuses, capricieuses et inintelligibles ; le monde mécanique trouvait une explication rationnelle, claire et en même temps absolument certaine.

Peu à peu, cependant, les méthodes mathématiques pénétrèrent dans les autres sciences naturelles, et leur application conduisit à des découvertes merveilleuses. Partout où les faits peuvent être ramenés à leur côté mécanique, ils s'expliquent nettement, clairement, d'une façon qui semble hors de discussion. Il était naturel de chercher à étendre un procédé aussi avantageux. On l'essaya, on bâtit des hypothèses et tous les faits d'ordre physique et d'ordre chimique parurent se réduire à des combinaisons mécaniques. D'ingénieuses expériences semblaient montrer, dans les forces physiques, chaleur, lumière, électricité, de simples transformations du mouvement. Une hypothèse hardie faisait de même des propriétés qualitatives des corps chimiques. Et les premières applications de ces nouvelles idées semblaient donner les mêmes résultats d'explication facile et complète qui avaient déjà été obtenus, dans d'autres domaines. On s'enthousiasma donc pour la conception mécaniciste et bientôt ce fut, dans les écoles scientifiques, doctrine admise à l'égal d'un dogme, que tous les faits de la nature doivent se réduire à des modes de la matière en mouvement. Avec la recommandation de la science, elle passa aux écoles philosophiques et, après les triomphes qu'elle venait de remporter, elle y rencontra une adhésion presque universelle. Au XVIIIe siècle, le

mécanicisme avait été soutenu par une école nombreuse. La Mettrie et de Condillac, les associationnistes anglais, en sont les représentants dans la philosophie générale et en particulier dans la psychologie. Des savants, comme Fontenelle, en développent les principes dans le domaine de la philosophie de la nature, et, plus tard, Laplace exprime nettement l'idéal du déterminisme mécaniciste dans ces paroles souvent citées : « Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie, une faible image de cette intelligence »¹⁾.

Cependant, d'autres courants philosophiques réussissent à dominer la première moitié du XIXe siècle, mais leur décadence, coïncidant avec les progrès des sciences naturelles, devait donner naissance à une philosophie qui chercherait dans ces sciences le modèle d'après lequel elle allait se constituer.

Auguste Comte a été l'initiateur de la philosophie positiviste. De même que Bacon, il part en guerre contre les doctrines métaphysiques ; il ne veut plus que l'on recherche - l'origine et la destination de l'univers, les causes intimes des phénomènes -. Il faut réduire l'explication des faits à ses - termes réels »²⁾. Les faits doivent donc s'expliquer par des faits. Tout le reste est inconnaissable. L'empirisme reparait sous le nom nouveau de positivisme. Comte reprend aussi aux philosophes de la Renaissance une autre tendance, la même qui avait permis à l'empirisme de se constituer

1) Laplace, *Essai philosophique sur les probabilités*. Paris, 1814, p. 3.

2) *Cours de philosophie positive* (première leçon), p. 4. Paris, J.-B. Baillière, 4e édition, 1877.

scientifiquement. La méthode mathématique reparaît chez lui. L'ambition de la philosophie doit être de découvrir, dans tous les phénomènes, quelques « faits généraux » qui soient l'expression de lois mécaniques. L'idéal, dont il croit la science encore bien éloignée, serait de rattacher « tous les phénomènes naturels à la loi positive la plus générale que nous connaissions, la loi de la gravitation, qui lie déjà tous les phénomènes astronomiques à une partie de ceux de la physique terrestre »¹⁾.

M. Taine a bien mis en lumière la nature de cette systématisation rêvée des phénomènes.

« Dans les sciences de construction, remarque-t-il, les démonstrations se font facilement. Les termes auxquels elles s'appliquent sont constitués d'éléments mentaux, connus et définis d'avance, et combinés d'une façon connue, puisque c'est l'esprit lui-même qui les combine. C'est pourquoi elles sont si parfaites; toutes les lois qu'elles énoncent, et il y en a un nombre énorme, ne sont que des combinaisons de quelques axiomes primitifs que l'on ramène au principe de contradiction ou d'identité.

» Il n'en peut être ainsi, que parce que leur objet lui-même se constitue par la combinaison de quelques facteurs abstraits, très simples et très généraux »²⁾.

Si tous les objets de la nature pouvaient être compris d'une façon aussi complète et aussi claire, si les sciences d'expérience pouvaient s'édifier sur le modèle des sciences de construction, ce serait, semble-t-il, l'idéal.

Les notions abstraites dont s'occupent les sciences de construction se retrouvent dans la nature, et les lois qu'elles ont établies en combinant ces notions s'appliquent aux choses réelles. Mais elles ne s'appliquent, jusqu'ici, qu'à l'aspect quantitatif des choses. Ne pourrait-on pas arriver à ramener à cet aspect les autres et réduire tous les phénomènes à des modes de la matière en mouvement ?

1) *Cours de philosophie positive* (première leçon), p. 64.

2) *De l'intelligence*. Édition de 1878, pp. 404-414.

M. Taine semble l'espérer, sans en être absolument certain, et il entrevoit avec enthousiasme la splendide unification du savoir à laquelle on aboutirait ainsi ¹⁾).

Ainsi, nous avons saisi, à diverses reprises, à différents moments de l'histoire de notre pensée philosophique, sous des nuances variées, une même forme de déterminisme, tantôt achevée et encadrant, de l'armature continue de ses déductions, tout l'édifice de la science, tantôt entrevue comme un rêve, un lointain et peut-être irréalisable idéal. Oublions les caractères particuliers, ne faisons attention qu'à l'idée maîtresse. Le philosophe s'est trouvé appelé à rendre compte du monde et, *a priori*, il a supposé que tout ce qu'il y a dans la réalité : les choses, leurs connexions, leur devenir, est soumis à une loi rationnelle. Cette loi est le fond réel des choses, c'est par elle qu'elles sont. Elle les engendre à peu près comme la démonstration d'Euclide engendre les figures géométriques et les théorèmes qui énoncent leurs propriétés. L'univers est une vaste déduction. Dès lors, tout est nécessaire et tout aussi s'explique, l'esprit se meut à l'aise dans un univers si parfaitement logique. Peu importe maintenant le procédé d'après lequel la connaissance en sera obtenue. Peu importe qu'à l'exemple de Spinoza, le philosophe ait tout bonnement entrepris de faire lui-même la construction avec des matériaux à lui, afin de la connaître plus sûrement, en se confiant avec un dogmatisme superbe dans la conformité des choses et de son esprit, ou bien que, par une défiance grandissante vis-à-vis de sa force intellectuelle, il se borne à supposer la construction et s'emploie à en découvrir successivement, par une patiente observation, les lignes et la structure cachée.

Toujours reste-t-il que le monde est fait de termes mentaux, idées pour le rationaliste, phénomènes sensibles pour le positiviste ou l'empiriste. Ce sont des objets d'un état de

1) *De l'intelligence*, p. 449.

conviction, le savant cherchera toujours avec confiance la cause de chaque phénomène. Il ne désespérera jamais de la trouver, car il sait qu'il y en a une. Lorsqu'il croira la tenir, un cas irrationnel, où elle semble ne pas produire l'effet attendu, ne le déconcertera point. Ce changement dans le résultat lui fera supposer un changement ignoré dans les conditions. Claude Bernard illustre ces directions au moyen des exemples qu'une longue expérience de chercheur lui permet de citer avec toute l'autorité d'un heureux initiateur. Il se croit donc en droit de formuler cette règle, que « chez les êtres vivants, aussi bien que dans les corps bruts, les conditions d'existence de tout phénomène sont déterminées d'une manière absolue » ¹⁾).

Cette loi, d'ailleurs, a fait le fondement des progrès de la physiologie. Sans elle, il n'y a plus de science possible. Mais sur quoi se base cette conviction ? Dans l'esprit de Claude Bernard, il semble qu'elle se base sur une foi implicite à la vérité du déterminisme universel que nous venons de signaler. Le savant, dit-il, est certain d'avance qu'il y a entre les phénomènes de la vie, comme entre ceux de la matière inorganique, des rapports nécessaires et absolus, comme des rapports mathématiques. La seule différence entre eux, c'est que, dans les sciences expérimentales, ces rapports sont noyés dans des complications tellement multiples, que nous ne pouvons les découvrir. Graduellement, notre analyse, en dissociant les phénomènes, formule des lois plus simples et s'approche des relations fondamentales, mais elle en reste loin et peut-être ne les formulera-t-elle jamais.

Le mathématicien Laplace rattache le principe du déterminisme scientifique au principe de causalité. « Les événements actuels, dit-il, ont avec les précédents une liaison fondée sur le principe évident qu'une chose ne peut commencer d'être sans une cause qui la produise. Cet axiome,

1) *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, p. 118.

connu sous le nom de principe de la raison suffisante, s'étend aux actions même les plus différentes. La volonté la plus libre ne peut, sans un motif déterminant, leur donner naissance ; car si, toutes les circonstances de deux positions étant exactement les mêmes, elle agissait dans l'une et s'abstenait d'agir dans l'autre, son choix serait un effet sans cause » ¹⁾).

M. Taine parle à peu près le même langage : « Dès qu'un caractère (permanent ou transitoire) est donné, nous sommes sûrs que ses précédents et accompagnements, en d'autres termes, ses conditions influent sur lui et à son endroit sont efficaces... D'autre part, la présence des conditions suffit pour entraîner la présence du caractère... Tout changement du caractère présuppose un changement dans les conditions... Tout changement a une cause, et cette cause est un autre changement. Voilà l'axiome de causalité. Et d'où vient cet axiome ? De même que les autres axiomes, il développe une pure supposition, il la développe en démêlant du même entre les deux données qu'il lie, et il se ramène aux principes d'identité et de contradiction » ²⁾).

« *Du même.* » Ce principe est donc un principe analytique. C'est le principe philosophique de raison suffisante. Et, à ce point de vue, la plupart des écoles concordent.

L'empirisme de Bacon, rejetant toute certitude rationnelle, tout apriorisme, consistait logiquement à nier la valeur des principes de la raison. En particulier, le principe de causalité phénoménale, que Bacon lui-même plaçait à la base de la recherche scientifique, ne devait pas tarder à être mis en discussion. Il est antérieur à l'expérience, au moins dans son affirmation universelle que tout phénomène doit avoir sa cause dans un autre phénomène. Dès lors, quelle valeur conserve-t-il, puisque toute certitude doit sortir de l'expérience ?

1) Laplace, *op. cit.*, p. 3.

2) *De l'intelligence*, p. 459.

Stuart Mill répond avec Hume : « Comment l'expérience nous affirme-t-elle l'hypothèse de la causation ? Ce n'est pas en découvrant un nexus entre la cause et l'effet, ou, dans la cause elle-même, une liaison suffisante qui la fait suivre de l'effet... Ce que l'expérience nous fait connaître, c'est le fait d'une succession invariable entre tout événement et une certaine combinaison particulière de conditions antécédentes, en sorte que, partout et toujours, quand cette union d'antécédents existe, l'événement ne manque pas d'arriver.

» Y a-t-il ici une nécessité autre que l'universalité inconconditionnelle du fait ? Nous n'en savons rien. Pourtant cette affirmation *a posteriori*, bien qu'elle ne soit pas confirmée par une nécessité *a priori*, décide de notre choix »¹⁾.

Mais Stuart Mill, sans s'en apercevoir, dépasse l'expérience. L'expérience ne prouve pas que, « partout et toujours, quand cette union d'antécédents existe, l'événement ne manque pas d'arriver », mais seulement que, lorsque l'événement arrive, il a dû être précédé de ses conditions. Si les faits de liberté sont exacts, ils présentent des événements qui ne se rattachent pas invariablement à une union d'antécédents. Ceux qui, avant l'examen de ces faits, en nient la réalité au nom de la science, admettent un lien de nécessité *a priori* entre tout événement et ses conditions. Il se peut qu'ils ne voient pas dans ce lien une relation de cause véritablement productrice à un effet qu'elle engendre, qu'ils n'y voient qu'une succession. Mais, au moins, cette succession est invariable et, de plus, elle est universelle, il n'y a aucun phénomène, ni de mouvement, ni de vie, ni de pensée, qui y fasse exception. Ce système est encore une forme du déterminisme universel, très humble, très atténué, agnostique ; puisqu'il renonce à toute déduction dépassant les enchainements observés, sa certitude n'est qu'une probabilité très grande, mais il est vrai que ses

1) *Philosophie de Hamilton*, p. 547, trad. Alcan.

tenants conservent la croyance à l'existence de relations constantes et nécessaires entre tout phénomène et certains autres qu'on appellera ses antécédents. Ces relations peuvent être connues, elles constituent des lois auxquelles les phénomènes paraissent obéir et dont nous pouvons être pratiquement certains. Il y a beaucoup d'inconnaissable pour nous dans le monde, mais, au moins, sa surface connaissable nous apparaît comme un réseau de phénomènes bien déterminés dans leurs mutuelles relations. De ce réseau, nous ne tenons pas les bouts, mais nous en tenons les mailles, et cela doit nous suffire.

Et de quoi ce réseau est-il formé ? Quels sont ces éléments qui se déterminent mutuellement dans leurs successions invariables ? Encore une fois, des abstractions bien nettes et bien définies, un fait séparé de ce qui l'entoure, le résultat d'une analyse. S'il y a autre chose dans la réalité, on le néglige, on ne retient que ces phénomènes desséchés par leur isolement. Il est clair que toute spontanéité, toute liberté encore une fois est exclue du domaine que la science a ainsi assujetti à son déterminisme.

Ainsi se précise à nos yeux la physionomie du déterminisme contemporain. Nous allons voir comment le subjectivisme lui ajoute un dernier trait.

(*A suivre.*)

L. NOËL.

II.

LA MONNAIE D'APRÈS SAINT THOMAS D'AQUIN.

Sa nature, ses fonctions,
sa productivité dans les contrats qui s'y rapportent.

Aujourd'hui on reconnaît généralement que saint Thomas d'Aquin a posé les premiers jalons de la science monétaire du moyen âge. C'est lui qui a creusé et mis en valeur la notion aristotélicienne de l'argent. Le premier aussi, il a montré l'importance qui s'attache, dans la vie économique d'une nation, au caractère intrinsèque et matériel de la monnaie. Cet aspect de la question avait à peine éveillé l'attention : on en trouve de très rares indices, notamment dans la Glose au *Corpus juris civilis*¹⁾, dans un passage du pseudo-Chrysostome repris par Gratien²⁾, dans une constitution de l'empereur Henri VI (1196)³⁾, et enfin, plus explicitement, dans une lettre d'Innocent III au roi d'Aragon⁴⁾.

Bientôt, coup sur coup, les faits parlèrent, révélant à tous les esprits l'existence d'une loi monétaire, que les princes eux-mêmes ne pouvaient enfreindre impunément. Lors donc que le xive siècle, à la suite de falsifications

1) Tit. *De falsa moneta*, IX, 24; it., *De vet. numism. potestate*, XI, 11; cité par Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts*, t. II, p. 163. Berlin, 1893.

2) D. LXXXVIII, c. 11 *ejiciens*, § 4 s.

3) *Heinrici VI imp. constitutio de moneta spirensi*, dans les *Monumenta Germaniae historica* de Pertz (*Legum* II, p. 569).

4) *Decretal.*, II, tit. XXIV *de jurejur.*, c. 18.

monétaires répétées, fut amené à chercher une solution définitive à la question pécuniaire et à constituer en détail la science de l'argent, il n'eut qu'à analyser et à coordonner les idées de saint Thomas. Nous n'hésitons pas à dire que le premier *Traictie de la premiere invention des monnoies*¹⁾, écrit par Nicole Oresme, évêque de Lisieux, en 1382, se trouve en germe dans la doctrine professée par le prince de la scolastique. Cette considération montre, à elle seule, tout l'intérêt qui s'attache à cette doctrine, dans l'histoire économique du moyen âge.

En outre, il est manifeste, pour peu qu'on soit au courant de la morale scolastique, que les obligations contractuelles y varient et se spécifient d'après la nature de leur objet. Or, l'argent constituait déjà, au XIIIe siècle, l'objet habituel de conventions multiples. Par conséquent, pour comprendre, d'après la doctrine de saint Thomas, la nature des contrats financiers, il faut commencer par l'étudier, s'il est permis de s'exprimer ainsi, en fonction de son concept monétaire. En d'autres termes, connaissant ce concept, on peut logiquement conclure au concept des contrats qui s'y rapportent, tels le prêt, le dépôt, le change, la société; ou bien encore, de l'étude directe et objective des contrats doit sortir inversement la notion de l'argent.

Depuis le XIIIe siècle, la vie économique a pris une intensité et acquis une extension prodigieuses. Or, les moralistes contemporains continuent à bon droit à mettre à la base du traité des contrats le principe scolastique énoncé : en sorte que le jugement à porter sur le crédit moderne dépend nécessairement du concept actuel de la monnaie. Si cette notion diffère essentiellement de la notion thomiste, il faut juger différemment aussi des opérations qui la concernent ; si au contraire elles s'identifient — et nous croyons qu'elles doivent s'identifier, — c'est d'après le critère médiéval

1) On trouve l'analyse détaillée de ce traité médiéval de science monétaire, dans le savant ouvrage de M. Brants : *Esquisse des théories économiques professées par les écrivains des XIIIe et XIVe siècles*, pp. 190-192. Louvain, Peeters, 1895.

qu'il faut apprécier la justice de la finance contemporaine. Au demeurant, l'étude scientifique de la morale n'aura qu'à se louer de ce procédé, sans pour cela méconnaître la marche ascendante de la civilisation économique de nos jours. Cette seconde considération manifeste de nouveau la haute importance du sujet que nous nous proposons d'exposer.

Mais, avant de l'aborder, rassemblons les passages qui ont trait à la présente question et qui sont disséminés dans les nombreux ouvrages du Docteur angélique, tout le long de sa carrière ; recherchons ensuite, autant que possible, les sources auxquelles il a puisé ses idées.

I.

TEXTES DE SAINT THOMAS, ET SOURCES DE SA DOCTRINE.

Dès les premières années de sa carrière scientifique, quand il commente les œuvres d'Aristote, saint Thomas rencontre la question monétaire. Au livre V de l'*Éthique* (lect. 9), parlant de l'égalité objective exigée par la justice, Aristote montre que toutes les valeurs se réduisent à l'argent comme à leur commune mesure. La même idée, mais traitée d'une façon plus profonde et plus analytique, saint Thomas la trouve au livre I de la *Politique* (lect. 6-9) : le Stagirite y traite de l'administration économique de la famille et de la république, et spécialement de l'*ars pecuniativa*, consistant dans la juste acquisition et possession de la monnaie.

En dehors de ces passages, une seconde série de textes nous intéressent : ce sont ceux dans lesquels saint Thomas expose *ex professo* sa doctrine concernant le prêt et l'usure ; ils nous intéressent d'autant plus, que sa pensée s'y dégage plus claire, plus libre, plus personnelle. Il s'agit de son commentaire sur le livre III des *Sentences* (Dist. XXXVII, q. I, a. 6), — de l'article 19 du *Quodlibet* III, — d'un

article de l'opuscule *De Malo* (q. XIII, a. 4), — enfin dans la *Somme théologique* principalement, de la question LXXVIII de la 2^a 2me. Pour être complet, on pourrait mentionner aussi les opuscules : *De emptione et renditione ad tempus*, *In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio* (c. XXIV), et *In psalmos Davidis expositio* (ps. XIV) ; mais les indications y sont peu explicites ¹⁾.

Parmi les œuvres de saint Thomas, le *De regimine principum ad regem Cypri* ²⁾ mérite une attention toute spéciale : aux chapitres XIII et XIV du livre II, l'auteur examine *ex professo* la question monétaire ³⁾. Il est vrai que ces passages n'ont pas été rédigés de sa main ; on sait qu'après le chapitre V, la mort a surpris le grand Docteur ; mais le même livre II a été achevé, dans la suite, par un de ses disciples, Ptolémée de Luce, d'après les notes mêmes du Maître ⁴⁾ : aussi bien n'hésite-t-on point à admettre que sa pensée et sa doctrine y sont fidèlement reproduites.

Reste le traité *De usuris in communi et de usurariis contractibus*. Depuis que l'imprimerie a vulgarisé les œuvres du prince de la scolastique, cet ouvrage se rencontre dans la plupart des collections de ses *opuscula* ; les théologiens moralistes de la période de grandeur le citent comme authentique ; enfin, à commencer par H. Contzen ⁵⁾, un des fondateurs de l'école historique en économie sociale, les économistes modernes qui se sont occupés de l'histoire des doctrines, ont puisé principalement dans cet ouvrage

1) Il est aussi question de l'usure dans une consultation casulstique qu'on rencontre parmi les opuscules de saint Thomas, bien que l'authenticité en soit douteuse sous le titre : *De regimine Judaeorum ad Ducissam Brabantiae*. L'auteur y examine dans quels cas il est permis d'accepter de l'argent des Juifs usuriers, soit à titre de restitution ou de donation, soit à titre d'amende judiciaire.

2) Al. *Tractatus de rege et regno ad regem Cypri*.

3) Au ch. XIII, il prouve que chaque État doit posséder sa monnaie propre ; au ch. XIV, il parle plutôt des poids et des mesures, tout en y rattachant l'argent ; enfin, au ch. VII du même livre, il montre la nécessité pour le roi d'avoir une réserve d'or et d'argent monnayé ou autre.

4) Cfr. De Rubels, dans l'édition de Parme des œuvres de saint Thomas, t. XVI, p. 600 s.

5) Cfr. *Geschichte der volkswirtschaftlichen Litteratur im Mittelalter*, pp. 7-46. Leipzig, Priber, 1869.

les théories économiques de saint Thomas. Or, il est certain qu'il ne lui appartient point.

Si peu qu'on se soit familiarisé avec ses écrits, on n'y trouve pas l'empreinte de sa main, sa manière d'exposer et d'argumenter, la profondeur en même temps que la concision de son style : cet ouvrage ne livre ni sa pensée ni sa facture littéraire. Pour démontrer que l'usure est contraire au droit naturel, l'auteur (c. IV) emploie d'autres preuves que saint Thomas : on n'y découvre pas son argument favori, celui qu'on rencontre tout le long de ses ouvrages ; en effet, à toute occasion il reprend la question de l'usure, dans l'unique souci, semble-t-il, de le faire passer dans les esprits ; cet argument lui sert même de pierre de touche pour juger toutes les opérations financières. Bien que l'auteur anonyme s'excuse de son ignorance des lois ¹⁾, il connaît à fond le droit canon de son temps ; c'est un esprit avant tout juridique, possédant en même temps une heureuse tournure casuistique ; constamment il en appelle aux canons de Gratien et aux décrétales de Grégoire IX ; il ne raisonne que lorsque les textes lui font défaut ²⁾ ; sa manière peu profonde et peu exacte d'interpréter Aristote ³⁾, semble montrer qu'il ne vit pas dans un commerce journalier avec lui : autant de caractères qui le distinguent absolument du Docteur d'Aquin. Au surplus, les deux plus anciens catalogues des œuvres dominicaines, celui de Stams, écrit au commencement du xive s. d'après un original de la fin du xiiie, et celui de Pignon, datant du premier quart du xve s., ne le mettent point sous son nom : le premier ne connaît même pas l'ouvrage, et le second semble l'attribuer au dominicain belge, contemporain de saint Thomas, Gilles de Lessines ⁴⁾

1) Cfr. c. IX, med. ; c. XXI, fin.

2) Cfr. p. e., c. IX.

3) Cfr. p. e., c. IV.

4) M. De Wulf, *Le Traité de unitate formae de Gilles de Lessines*, p. 87, coll. 93 (*Les Philosophes belges*, t. I. Louvain, Inst. sup. de Phil., 1901). Le catalogue de Stams porte seulement : « Item plura scripsit de astrologia » ; celui de

En s'appuyant sur ce témoignage, et surtout en tenant compte des ressemblances de facture frappantes qui existent entre le *De unitate formae* du même auteur, et l'œuvre anonyme qui nous occupe, M. De Wulf, à la suite de Quétif et Echard, n'hésite pas à la restituer à notre compatriote (1230-1304 ?) ¹⁾. Quoi qu'il en soit du nom de l'auteur, après un examen interne minutieux, nous avons acquis la conviction que l'œuvre a été écrite en France ²⁾, au déclin du XIIIe siècle.

Cette date approximative se déduit surtout du rapport dans lequel l'auteur se trouve avec le *Corpus juris canonici*. Le *Corpus*, qu'il connaît, ne comprend manifestement que le *Decretum Gratiani* (ca. 1150) et les *Decretalia* de Grégoire IX (1234) : il désigne encore le premier sous le nom de « canon », ou droit canonique par excellence, nom qui lui était réservé avant la promulgation officielle des Décrétales mais qu'on a continué à employer jusque dans la seconde moitié du XIIIe siècle ³⁾, — et les autres sous le titre de « epistolae extravagantes », titre qui était alors, pour désigner les Décrétales, aussi archaïque que le premier, et qui prêtait à confusion, puisque de nouvelles

Pignon : « Item plura scripsit de theologia. Et unum tractatum composuit de usura. » De plus, deux mss. du traité *de usuris*, appartenant à la première moitié du XVe siècle, l'attribuent à Aegidius de Lérines (*ibid.*, p. 87).

1) Cfr. *op. cit.*, p. 89, coll. p. 67.

2) Pour appliquer ses idées à des cas concrets, il parle des marchands qui s'en vont de France en Angleterre (c. XIV, init.) ; il ne mentionne que la monnaie française, qu'il compare aux livres sterling anglaises alors très répandues en France (*parisienses*, c. XIII, in. ; *turonenses* valant alors le quart de la livre sterling, c. XIV, med.). Au chap. XVII, il examine la question des « caursini » et de leur tolérance par les villes et les princes : « septimo etiam de fautoribus, qui foveant eos et defendunt in exercitio scenerandi, sicut aliquae civitates et aliqui principes foveant et defendunt hujusmodi qui dicuntur caursini, qui alias non auderent exercere hujusmodi actum scenerandi. » Or, cette question était surtout brûlante en France dans la dernière partie du XIIIe siècle : par trois fois, en 1258, 1268 et 1277, saint Louis et son successeur avaient banni ces usuriers italiens, qui revenaient toujours et souvent étaient protégés par les villes et les princes. Cfr. M. Neumann, *Geschichte des Wuchers in Deutschland*, p. 266. Halle, 1855. Le nom même de « caursini » tend à disparaître au commencement du XIVe siècle, pour faire place à celui de « Lombards » ou « Wallons ». Cfr. P. Holzapfel, *Die Anfänge der Montes Pietatis*, p. 24 s. Munich, 1903 ; Ducange, *Glossarium*, v^o Caorsini.

3) Cfr. F. Laurin, *Introductio in corpus juris canonici*, p. 25 s. Fribourg i.B., Herder, 1899.

« extravagantes » avaient déjà cours, bientôt réunies dans le *Liber sextus Decretalium* (1298)¹⁾. Lui qui cite, à propos de chaque question qu'il examine, les sources canoniques où il puise la solution, ne mentionne jamais les décrétales correspondantes du *Liber sextus*, et moins encore des autres collections éditées successivement dans le premier quart du xive siècle (*Liber Clementinarum*, *Extravagantes Joannis XXII*). Et ce qui plus est, ayant à parler de la licéité d'une coutume qui était devenue générale alors²⁾, — l'achat des rentes à vie ou pour un temps déterminé, — il répond, à défaut de texte juridique, en affirmant la licéité pure et simple, sans distinguer entre les biens ecclésiastiques et les autres³⁾, moyennant toutefois le consentement « superioris praelati »⁴⁾. Or, dans le *Liber sextus*, Grégoire X requiert désormais le consentement spécial du Saint-Siège pour toute aliénation de biens ou de revenus ecclésiastiques⁵⁾, et au Concile de Vienne (1311), Clément V défend, d'une façon absolue, par rapport aux revenus des églises et des monastères, d'user à l'avenir de cette pratique⁶⁾.

D'autre part, l'existence déjà générale de cette coutume, la discussion qui, au dire de l'auteur, se levait autour d'elle, le fait qu'elle a été condamnée seulement après le premier decennium du xive siècle, alors que les souverains pontifes veillaient avec tant de sollicitude sur les contrats plus ou moins usuraires inventés alors, tout cela nous reporte vers

1) Au ch. IX, in., l'auteur écrit : « In primis autem fatemur nos nusquam legisse auctoritatem nec audivisse seu in canone seu in epistolis extravagantibus seu in corpore legis, pro hac opinione facientem aliquid. » Par le « corpus legis » il entend certainement le *corpus juris civilis* ; les deux parties qu'il distingue dans le droit canonique ne peuvent s'identifier — si l'on fait attention à sa manière de les citer tout le long de l'ouvrage — qu'avec le Décret de Gratien et les Décrétales de Grégoire IX.

2) « Quae duo frequenter fiunt inter homines nostri temporis. » Cfr. c. IX, init.

3) « Verbi gratia, aliquis habet redditus certos, ut ex parochia vel praebenda, vel ex patrimonio, vel aliunde, et huiusmodi redditus vult vendere ad sex annos vel ad decem, vel ad aliquod tempus determinatum, ut simul habeat paratam pecuniam. Et quaeritur utrum haec licite possint emi pro minori pretio quam valeant in annis tot acceptis. Et videtur quod sic. » Cfr. c. IX, pars secunda, init.

4) Cfr. c. IX, med.

5) Cfr. Lib. Sext., III, tit. IX de rebus ecclesiae non alienandis, c. 2.

6) Cfr. Clement., III, tit. IV de rebus ecclesiae non alienandis, c. 1.

aussi il en appelle explicitement au témoignage du Philosophe ¹⁾).

Voici, par exemple, autant d'idées spécifiquement aristotéliennes : toutes les valeurs commerciales peuvent se réduire à l'argent comme à leur commune mesure ; par cette mesure une relation de valeur s'établit entre elles, mais non pas entre elles et l'argent ; pour celui qui use de cette mesure, elle se détruit. En outre, le jugement porté par saint Thomas sur la licéité du commerce en général ²⁾ se rencontre aussi chez Aristote ³⁾ : il est vrai que, dans la *Somme théologique*, à propos de cette question ⁴⁾, il cite pour se couvrir un texte de saint Augustin ; aussi bien, c'est le seul texte qui lui semble favorable dans l'antiquité chrétienne : saint Jérôme, Cassiodore, le pseudo-Chrysostome ⁵⁾ lui créent des difficultés auxquelles il tâche de répondre. D'ailleurs, sa façon de raisonner ne laisse aucun doute sur l'origine péripatéticienne de sa doctrine.

Dans son savant ouvrage sur *Le prêt à intérêt dans l'ancienne France* ⁶⁾, M. J. Favre concède que saint Thomas, comme les scolastiques en général, a emprunté sa morale du commerce au Stagirite, mais en même temps il prétend que la doctrine de celui-ci a été mal comprise par son disciple du XIIIe siècle : Aristote en effet ne s'appuie que sur la notion de l'argent, saint Thomas au contraire sur la nature de l'homme.

Entendons-nous. Le Docteur médiéval saisit fort bien la pensée du Philosophe, mais l'énonce d'une façon plus rationnelle, et les applications qu'il en fait s'inspirent d'un esprit

1) Cfr. *Summ. theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, c.; *In III Sentent.*, D. XXXVII, a. 6, c.; *De Malo*, q. XIII, a. 4, c., ad 15; *De regimine principum*, II, c. 7, in., c. 13 et 14.

2) Cfr. *Summ. theol.*, 2a 2ae, q. LXXVII, a. 4.

3) Cfr. *Éthique*, V, l. 9; *Politique*, I, l. 6-9.

4) Cfr. *Summ. theol.*, 2a 2ae, loc. cit.

5) Saint Thomas cite souvent sous le nom de saint Chrysostome l'*Opus imperfectum in Matthaeum* (P. G., t. LVI, c. 611 ss.), anonyme latin de la fin du VIe siècle. Cfr. Batiffol, *Anciennes littératures chrétiennes. Littérature grecque*, p. 328. Paris, Lecoffre, 1898. — Il cite manifestement ces textes d'après Gratien, I, D. LXXXVIII.

6) Cfr. pp. 4-9. Paris, Rousseau, 1900.

même cadre historique que les œuvres de saint Thomas d'Aquin. Si l'on a tort par conséquent de confondre la doctrine économique des deux docteurs, on ne doit pas craindre d'autre part, pour jeter plus de lumière sur les théories de celui-ci, d'en appeler au témoignage de celui-là. Œuvre d'un moraliste de valeur, conduite avec une méthode rigoureuse, et où se révèle un esprit sage, modéré dans ses solutions pratiques et plein de déférence pour ses adversaires, elle constitue, peut-on dire, la toute première étude d'ensemble, le premier traité moral du mécanisme du crédit.

* * *

La seconde question préliminaire, intéressante à élucider, a trait aux sources utilisées par saint Thomas.

Où a-t-il puisé ses idées ? Dépend-il absolument de l'antiquité ? Ne les a-t-il pas recueillies de la bouche ou dans les écrits de ses maîtres ou de ses contemporains ? Jusqu'à quel point est-il personnel et original ?

Nous verrons bientôt que la notion monétaire de saint Thomas comporte un double élément : premièrement, l'argent est la mesure de toutes les valeurs, et comme mesure il n'est pas mesuré par elles ; en second lieu, le bien général demande que cette mesure porte en soi une valeur réelle aussi stable que possible. Dans le prêt, le premier élément prévaut, tandis que le second se manifeste plutôt dans le change.

Ici, comme ailleurs, saint Thomas dépend principalement d'Aristote : à celui-ci il emprunte le premier élément du concept, mais seulement le premier. Qu'il traite de la monnaie directement, comme dans l'ouvrage *De regimine principum*, ou qu'il parle de l'usure à propos des différents contrats, cet élément constitue toujours le fondement et le principe de son exposé et de son raisonnement : toujours

considère la fin de l'acte en tant qu'il se rapporte à la nature humaine, et non pas directement en tant qu'il est destiné à l'acquisition de la monnaie. Mais, si on y regarde de près, on n'aperçoit pas de différence objective et essentielle entre les deux façons de juger : Aristote apprécie le commerce d'après la règle prochaine, la nature de la monnaie ; saint Thomas l'envisage en relation plus éloignée, mais plus profonde et plus vraie, avec la nature humaine individuelle et sociale. Bref, non seulement le Docteur angélique a pu mitiger la morale rigoriste des anciens Pères par l'adoption et l'application du critère aristotélilien, mais en outre il a été conduit à une interprétation plus large et plus personnelle de la doctrine du Philosophe : premier exemple, chez saint Thomas, d'originalité et d'indépendance intellectuelle.

Les œuvres d'Aristote constituent donc la première et principale source de saint Thomas. Y en a-t-il d'autres ? Alors qu'ailleurs il aime tant à produire les témoignages des Pères et des écrivains ecclésiastiques, il se contente de citer ici, sauf erreur de notre part : une fois saint Grégoire de Nysse, deux fois saint Augustin, trois fois saint Isidore de Séville. Dans le *De Malo* ¹⁾, il allègue l'autorité de Grégoire pour condamner le prêt à intérêt. A notre connaissance, c'est le seul auteur qu'il cite à propos de cette question. Et c'est chose étrange ! car il est certain que saint Thomas devait connaître — ne fût-ce qu'en ouvrant le *Livre des Sentences* ²⁾ ou le *Décret de Gratien* ³⁾ — quelques-uns des plus virulents anathèmes lancés par les saints Pères contre l'usure. Quant à saint Augustin, on rencontre un passage curieux dans la *Somme théologique* : « totum quidquid homines in terra habent, et omnia quorum sunt domini, pecunia vocatur; quia antiqui quae habebant,

1) Q. XIII, a. 4, sed contra.

2) I, III, D. XXXVII.

3) P. I, D. XLVII.

in pecoribus habebant »¹⁾). Familière aux juristes romains ²⁾, à qui l'Évêque d'Hippone l'emprunta sans aucun doute ³⁾, cette notion métaphorique de l'argent fut reprise par Gratien ⁴⁾ : du Décret, elle passa probablement chez saint Thomas et chez les docteurs scolastiques. La raison étymologique, qui en constitue le fondement, remonte aussi, par la même filiation, à une origine romaine très reculée. Ce fait, bien simple à première vue, a son importance : il prouve en effet qu'on serait mal venu, comme on l'a fait ⁵⁾, d'opposer la notion scolastique de la monnaie à la notion romaine ancienne, pour ne voir dans la première que le produit d'une intelligence fruste et bornée : à la différence des auteurs du moyen âge, les anciens auraient considéré l'argent, sans s'attacher aux pièces matérielles métalliques, à peu près comme les économistes contemporains conçoivent le capital. On voit que cette prétendue opposition n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent à tout prix dénigrer la science médiévale. Pour les légistes romains, pas plus que pour saint Thomas, telle n'était pas la définition *réelle* de l'argent : celle-ci est plus profonde, elle est présupposée par la métaphore et lui sert de point d'appui.

En outre, saint Thomas apporte deux définitions nominales de l'argent, empruntées l'une à saint Augustin (*moneta*), et l'autre à saint Isidore de Séville (*nu-*

1) *Summ. theol.*, 2a 2ae, q. CXVII, a. 2, ad 2. Ailleurs, saint Thomas emprunte la même idée, sauf la raison étymologique, au Philosophe. Cfr., p. ex., *Summ. theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 2, c.; q. C, a. 2, c.

2) Cfr. P. Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*, 2e éd., p. 238 s., n. 3. Paris, Rousseau, 1898. Il existe, en droit romain, une formule juridique très ancienne « familia pecuniaque », servant à désigner tout l'avoir d'une personne. Cfr. *ibid.*, p. 243, n. 3, et 782 s., n. 3. La signification de cette formule dérive du fait que « les populations italiques ont eu pour première monnaie les têtes de bétail, les bœufs et les moutons... il y avait un double étalon, un rapport légal de valeur entre le bœuf et le mouton » (*ibid.*, p. 238).

3) Dans son *Liber de disciplina christiana*, c. 6.

4) Cfr. c. VI, c. 1, q. 3. Ce texte, chez Gratien, est celui de saint Augustin. Endemann s'y est trompé. Cfr. *Die nationalökonomischen Grundsätze der kanonistischen Lehre*, p. 73 s. Iena, 1863.

5) Cfr. Endemann, *ibid.*, et passim; Idem, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts*, II, p. 163. Berlin, 1883.

misma)¹⁾; à deux autres reprises, il allègue le témoignage de ce dernier²⁾). Les quatre citations, auxquelles nous faisons allusion ici, se rapportent au second élément qui entre dans le concept thomiste de la monnaie et que nous avons énoncé plus haut : l'argent doit être une juste mesure ; pour cela, il portera l'effigie et le nom du souverain, il aura un poids déterminé auquel il est dangereux de toucher.

En dehors de la lettre d'Innocent III au roi d'Aragon, citée dans le *De regimine principum* (II, 13), c'est à peu près tout ce que saint Thomas trouve dans la littérature antérieure, concernant l'aspect matériel de l'argent : pensée rudimentaire, qu'il aura soin d'analyser et de développer et qui entrera dès lors comme un constitutif essentiel dans la science monétaire du moyen âge. D'ailleurs, il faut que son attention ait été attirée sur cet aspect de la question : autour de lui, la vie économique, par les relations commerciales, allait se développant de plus en plus. Il fait appel à l'expérience, pour montrer la nécessité d'une valeur intrinsèque égale et stable : c'est une calamité publique, dit-il, que de ne pas posséder une monnaie propre, frappée de par l'autorité royale et partout acceptée ; il parle de la nécessité, où se trouvent les commerçants qui parcourent les pays teutoniques, d'emporter des barres métalliques à défaut d'une monnaie légale. Et de fait, comme nous le montrent de récentes études d'histoire économique³⁾, en Allemagne le système monétaire avait été si souvent bouleversé et falsifié, qu'on revint, au XIIIe siècle, à la « Barrenpraxis », c'est-à-dire au simple échange contre un poids métallique. D'autre part, vers la même époque, en

1) Cfr. *De regimine principum*, II, c. 13.

2) Cfr. *ibid.*, c. 14.

3) Cfr. K. von Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters*, II, pp. 363-485. Leipzig, Duncker et Humblot, 1901. — Parmi les *constitutiones Friderici II et Heinrici regis*, on en rencontre une de 1231, se rapportant à cette pratique : défense est faite aux marchands d'employer dans le commerce de l'argent non monnayé ; ils doivent employer la monnaie de l'endroit, qu'on tâchera de rendre très facile à distinguer par des signes et des images. (Cfr. *Monumenta Germaniae historica*, Legum II, p. 281).

France, où l'on avait déjà senti les mêmes inconvénients, saint Louis travaillait d'une main ferme à l'unification de la monnaie. N'agissait-il pas sous l'inspiration de celui-là même qu'il honorait de sa royale amitié ?

Enfin, pour achever cette énumération des sources de saint Thomas, il est presque inutile de mentionner l'Écriture Sainte, et les collections canoniques qui existaient alors, à savoir le *Décret* et les *Décrétales*¹⁾. En traitant du prêt et de l'usure, il a manifestement pour but d'interpréter et de démontrer scientifiquement la doctrine et la discipline ecclésiastiques contenues dans ces sources. C'est dans cette intention qu'il s'est formé un concept adéquat et rationnel de l'argent et des contrats financiers ; et ce concept il l'a emprunté, quant au premier élément, au philosophe de Stagire, et quant au second, à la littérature chrétienne antérieure et surtout à son observation personnelle.

Quel est ce concept ? C'est ce qu'il faut établir.

II.

NATURE ET FONCTIONS DE LA MONNAIE.

Considéré *au point de vue formel* et dans sa fonction première, l'argent ne constitue pas une richesse vraie et réelle, il n'est pas *la* richesse ; « stultum est dicere quod divitiarum totaliter nihil sint nisi multitudo pecuniarum... denarii non sunt verae divitiarum »²⁾. C'est le contrepied

1) Saint Thomas cite aussi le droit romain, qui permet l'intérêt ; il l'explique comme simple tolérance d'un mal pour éviter de plus grands maux. Cfr. *De Malo*, q. XIII, a. 4, ad 6 ; *Summ. theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, ad 3. Cette interprétation a été reçue par les moralistes des siècles suivants. Or, c'est là une conception peu conforme à l'esprit du droit romain. Le contrat du *mutuum* y est gratuit de par sa nature ; mais, comme la compensation de l'*interesse* est jugée légitime, on admet une *stipulatio usurarum*, espèce de pacte explicite, extrinsèque au prêt, et partant accidentel, pacte qui dépend du bon vouloir des contractants, mais qui, dans l'esprit du législateur, doit supposer un titre d'intérêt. Cfr. P. Girard, *op. cit.*, pp. 496-507.

2) *Politique*, I, 6, fin. La même idée est supposée dans le c. 7 du L. II *De regimine principum* : « quod oportet regem abundare divitiis artificialibus, ut est aurum et argentum, et numisma ex eis conflatum. »

du « mercantilisme » ¹⁾, que des économistes à courte vue ont érigé, depuis deux ou trois siècles, à la hauteur d'un système pratique, voire même scientifique : fondé tout entier sur ce principe, que la richesse économique, le bien-être matériel d'un peuple ne dépend que de sa richesse pécuniaire, il est destiné à drainer par tous les moyens, au profit d'une nation, l'or et l'argent possédés par les autres. L'histoire s'est chargée de montrer, par d'inoubliables exemples, que cette théorie, séduisante à première vue, apporte à la société non pas les trésors de Colchide, mais la banqueroute et la ruine. Ceux d'entre les économistes modernes qui professent la productivité absolue et formelle du capital, entendant par *capital* les réserves monétaires du capitaliste, sont amenés logiquement à ce système ²⁾.

Saint Thomas, à la suite d'Aristote, le rejette comme absurde ; il fait appel à deux faits d'observation ³⁾, rudimentaires mais susceptibles d'être étendus et d'être mis en valeur. En premier lieu, les richesses réelles sont indépendantes de la volonté de l'homme et de sa disposition arbitraire, elles ont un rapport essentiel d'utilité avec la vie humaine : « sed transmutata dispositione hominum qui utuntur divitiis, denarii nullius sunt pretii, nec aliquid afferunt ad necessitatem vitae » ⁴⁾. En second lieu, il est souverainement déraisonnable d'appeler riche un meurt-de-faim ; or n'arrive-t-il pas qu'un homme, tout en possédant de l'argent en abondance, périsse à défaut de nourriture, — tel, le Midas de la fable ? L'expérience économique des nations modernes a fait éclater à tous les yeux la vérité du second argument : les moyens choisis pour faire affluer

1) Cfr. E. Van Roey, *De justo auctario ex contractu crediti*, p. 105 s. Louvain, Van Linthout, 1903.

2) Cfr. *ibid.*, pp. 139-141.

3) *Poétique*, loc. cit.

4) Pour comprendre le véritable sens de cette assertion, on ne peut cependant faire abstraction du caractère matériel, métallique de l'argent, caractère que saint Thomas reconnaît au même endroit (voir plus loin). Un fait d'ailleurs qu'on ne peut nier, c'est que le métal-monnaie perdrait considérablement de sa valeur, s'il était remplacé par un autre objet comme mesure de valeur : cela s'est constaté notamment pour l'argent dans les pays qui ont adopté le monométallisme.

l'argent ont pour effet ordinaire de chasser le capital vrai et objectif, la richesse réelle; il ne reste bientôt qu'un capital sans contenu et sans valeur, un capital de luxe, s'il est permis de parler ainsi, incapable d'infuser un sang vivifiant à la société.

Si saint Thomas dénie à l'argent le caractère de la vraie richesse, lui refuse-t-il tout rapport avec elle ? Loin de là. D'une façon générale il range l'argent, comme tous les biens extérieurs, parmi les *utilia*, parmi les choses utiles à l'homme ¹⁾. De fait la distance n'est pas si grande, dit-il, entre l'argent et la richesse naturelle ; car l'un s'obtient par l'autre, et réciproquement ²⁾. Et même, par rapport à l'*ars œconomica*, appelée à pourvoir aux besoins matériels de l'individu et de la société, il les place sur un pied d'égalité : tous les deux, quoique à un titre et à un degré différents, constituent un instrument indispensable. Et l'*ars pecuniativa*, qui tend à l'acquisition de l'argent, est juste et honnête en tant qu'elle procure cet instrument à l'*œconomica* ³⁾.

A quel titre saint Thomas classe-t-il la monnaie parmi les biens utiles ? Quelle relation a-t-elle avec les richesses naturelles ? Comment enfin peut-elle être un instrument « économique », au sens aristotélicien du mot ?

C'est qu'elle constitue la règle et la mesure de toutes les valeurs commerciales, « regula et mensura rerum venalium » ⁴⁾. Continuellement et sous les formes les plus variées, cette pensée fondamentale se présente au lecteur. « Quantitas rei quae in usum hominis venit, mensuratur secundum pretium datum ; ad quod est inventum numisma ⁵⁾... Ita proprius usus pecuniae est ut expendatur

1) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. CXVII, a. 3, c. ; q. CXVIII, a. 2, ad 2.

2) Cfr. *Politique*, I, l. 7, init.

3) Cfr. *ibid.*, l. 6, init.

4) Cette expression se trouve dans le *De regimine principum*, II, c. 13. L'idée est strictement aristotélicienne ; l'expression passe bientôt, à titre de lieu commun, dans les ouvrages principalement des juristes.

5) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVII, a. 1, c. ; coll. a. 2, ad 3.

...um¹⁾... Numisma continet
 ...etium²⁾). C'est pour cela
 ... a pu employer le nom de
 ...phorique, pour désigner la
 ... totum quod homines in
 ... les valeurs commerciales, des
 ... être l'objet d'un échange
 ... intellectuels, telles la bien-
 ... sont pas susceptibles d'une
 ... ni des choses sacrées,
 ... compenser par n'importe quel
 ... et surtout de biens qui appar-
 ... de toute l'humanité. Voici
 ... pas d'intérêt. Le *temps*, comme
 ... la vente du temps constitue une
 ... du péché d'usure. Cette idée,
 ... pose³⁾ à sa doctrine touchant le
 ... au contrat de la vente à crédit ;
 ... la consultation casuistique qu'il
 ... de Viterbe, et qui se trouve
 ... *De emptione et venditione*
 ... appliqué aux différents cas
 ... *usurarium, esse contractum,*
 ... *sub pretio cadat...*, cum ad
 ... *tempore expectationis pecuniae,*
 ... se enfin un article de la *Somme*

XXXIII, a. 2. ad 3.

... dans la *Summ. theol.*, 2a 2ae,

... de l'usure, ne s'appuie pas sur la
 ... expressément, par exemple l'auteur
 ... de tempore recompensare intendit
 ... autem commune est, nec est propria
 ... Quare huiusmodi remunerator de re
 ... et datus, et gratis a Deo omnibus
 ... acceptum, fraudem facit et proximo
 ... autem gratis datam sub pretio ponit.

théologique ¹⁾ : « *utrum liceat negociando aliquid carius vendere quam emere.* » Il est vrai que, en cet endroit, la réponse à la seconde objection tendrait à donner une impression différente : n'y trouve-t-on pas que « le prix d'une chose varie d'après la différence de lieu et de temps » ²⁾ ? Mais il faut s'en rapporter, pour comprendre cette assertion, à la doctrine contenue dans toute la question : à l'article second, en particulier, la différence de prix d'après la différence de *lieu* est expliquée « *propter diversitatem copiae et inopiae rerum* » ³⁾ ; sans aucun doute, c'est de la même façon que l'auteur entend l'influence économique de la *durée*.

Dans la morale thomiste, les valeurs varient *dans* et même *d'après* le temps et l'espace, sans que ce double élément soit la cause déterminante de cette variation. Et ce n'est point là une subtilité scolastique. Pour se convaincre de sa nécessité et de sa réalité, il suffit de faire attention aux conséquences principielles et pratiques qui en résultent par rapport au crédit. Cette distinction admise, le crédit comme tel ne peut pas être lucratif en justice : le temps ne change en rien l'égalité, l'*aequalitas* requise dans le contrat ; il faut autre chose, pour qu'il soit productif ; il faut que, durant la durée du crédit, se présente un titre quelconque, juste fondement à une exigence nouvelle ou à une survalue. Telle est la doctrine thomiste : le temps comme tel n'est pas vénal, et il n'est pas échangeable avec l'argent.

On vient de déterminer les *objets* que mesure la monnaie ; examinons, de plus près, *comment* elle les mesure.

Si la monnaie mesure toutes les valeurs commerciales, ce n'est point qu'elle les mette en relation avec sa propre valeur intrinsèque, avec son utilité de métal précieux ; c'est bien plutôt parce qu'elle établit, par suite d'une convention

1) Cfr. 2a 2ae, q. LXXVII, a. 4.

2) Cfr. *ibid.*, ad 2.

3) Cfr. *ibid.*, a. 2, ad 2.

expresse ou tacite entre les hommes, un rapport de proportion entre les choses échangeables elles-mêmes. Elle est une mesure qui, comme telle, n'est point mesurée par l'objet ; ou, pour employer un solécisme qui exprime adéquatement l'idée, l'argent, comme mesure, mesure les choses « commensurées », mais lui-même n'est pas « mesuré » par elles.

La monnaie n'est pas « commensurée » : à ce point de vue, saint Thomas lui reconnaît le même caractère de mesure et au poids ¹⁾ : leur usage consiste à mesurer et peser, c'est leur utilité essentielle, quelles que soient leur matière et leur composition intrinsèque, qui jamais varié dans cette doctrine. Dans son commentaire sur l'*Éthique* ²⁾ : « oportet esse unum aliquid, plus d'une reprise, quo hujusmodi omnia mensurantur quidem non mensurat ex sui natura, sed quia ita est inter homines. » Et plus explicitement dans son commentaire mentalaire sur les *Sentences* ³⁾ : « omnes aliae res habent aliquam utilitatem, pecunia autem non mensura utilitatis aliarum rerum, ut patet per P. in V Ethic., cap. VIII. Et ideo pecuniae usus mensuram utilitatis ex ipsa pecunia, sed ex re per quam pecuniam mensurantur secundum differentiam ad res transmutat. » Enfin la monnaie est le thème du *De regimine principum* ⁴⁾ : elle est explicitement affirmée, mais on la découvre dans cet opuscule saint Thomas se place, non à un point de vue spécial : il veut montrer à son disciple la nécessité pour un prince de posséder des richesses artificielles, et d'avoir un système propre au pays, aussi stable que possible. Il suppose la notion aristotélicienne de l'argent, mais, il l'énonce brièvement. Ensuite, il ma

1) Cfr. *De regimine principum*, l. II, c. 14, init.

2) Cfr. V, l. 9, fin.

3) Cfr. *In III Sentent.*, D. XXXVII, q. I, a. 6, c.

4) Cfr. l. II, c. 3, 14.

er-
 1).
 des
 able.
 epré-
 a pu
 la pro-
 prendre
 A domus
 eat unam
 es domus.
 uni domui,

« règle » les
 diverses, en
 En possession
 ultivateur sont
 tifs avec toute
 agriculteur, qui
 ecessaire à la se-
 nt, « quasi fide-

sert à mesurer la
 valeurs naturelles :
 mais commensurées
 ssent cette doctrine
 complait visiblement.
 s le contrat de vente,
 et le rôle passif des
 formules pour ainsi dire
 , les objets *sont commen-*
sma, quod quidem omnia

ed 1; it. n. 2, ad 2; en ce dernier endroit,
 publique.

Comment, dès lors, l'argent devient-il le régulateur de la vie économique ? Que faut-il entendre par son rôle de *prix* d'achat ?

L'exposé, limpide et profond à la fois, qu'on lit dans les commentaires sur les livres d'Aristote, mérite de fixer l'attention. En dernière analyse, la valeur économique échangeable se mesure d'après le besoin plus ou moins impérieux de l'homme dans le présent et dans l'avenir, et non pas d'après les propriétés naturelles de l'objet. En voici la preuve : « alioquin unus mus, quod est animal sensibile, majoris pretii esset, quam una margarita, quae est res inanimata. Sed rebus pretia imponuntur, secundum quod homines indigent eis ad suum usum. Et hujus signum est, quod si homines nullo indigerent, nulla esset commutatio ; vel si non similiter indigerent, idest non his rebus, non esset eadem commutatio, quia non darent id quod habent pro eo quo non indigerent » ¹⁾. L'agriculteur gagne le froment dont le cordonnier a besoin pour se nourrir, et celui-ci, par contre, confectionne les chaussures nécessaires au premier. Ou bien encore, quelqu'un possède maintenant assez de froment et trop de vin ; mais en même temps il prévoit qu'il lui faudra du froment plus tard et qu'il pourra l'obtenir du voisin, lequel, pour le moment, manque de vin. D'après la règle indiquée, entre ces différentes choses doit exister une proportion de valeur. Mais elle est soumise au jeu de facteurs si nombreux et si variés, qu'une appréciation individuelle et mathématique est impossible : « rebus pretia imponuntur, dit saint Thomas, secundum quod *homines* indigent eis ad suum usum » ²⁾ ;

1) Cfr. *Éthique*, V, l. 9, med. ; coll. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVII, a. 2, ad 3 : « dicendum quod, sicut Augustinus dicit, « pretium rerum venalium non consideratur secundum gradum naturae, cum quandoque pluris vendatur unus equus quam unus servus ; sed consideratur secundum quod res in usum hominis veniunt. » Saint Thomas conclut de ce principe qu'il suffit, pour qu'une vente soit juste, « quod venditor vel emptor cognoscat illas solum [qualitates] per quas redditur [res vendita] humanis usibus apta ; puta quod equus sit fortis, et bene currat, et similiter in caeteris. Has autem qualitates de facili venditor et emptor cognoscere possunt. »

2) Cfr. *Éthique*, loc. cit.

et ailleurs : « justum pretium non est punctualiter determinatum, sed magis *in quadam aestimatione* consistit »¹⁾. Au surplus, cette proportion même rend l'échange des objets entre eux toujours difficile et souvent irréalisable.

Alors surgit la monnaie : il a été convenu qu'elle *représenterait* les valeurs économiques ; et comme on a pu exprimer ainsi l'unité conventionnelle de valeur, la proportion objective a pu s'énoncer pratiquement, et prendre la forme d'une proportion mathématique : « sit A domus quae valet quinque libras : B sit lectus qui valeat unam libram : et sic lectus erit in valore quinta pars domus. Unde manifestum est quot lecti sint aequales uni domui, scilicet quinque »²⁾.

Voilà comment la monnaie « mesure », « règle » les contrats, et « égalise » les valeurs les plus diverses, en les réduisant toutes à une valeur moyenne. En possession de cet instrument, le cordonnier et le cultivateur sont à même d'échanger leurs produits respectifs avec toute l'équité exigée par la nature du contrat ; l'agriculteur, qui voudra obtenir plus tard le froment nécessaire à la semence, trouve d'ores et déjà un garant, « quasi fidejussor »³⁾, des nécessités à venir.

Il est donc vrai de dire que l'argent sert à mesurer la proportion objective existant entre les valeurs naturelles : par lui, elles sont « commensurées », mais commensurées entre elles. Les textes qui établissent cette doctrine foisonnent : le Docteur angélique s'y complait visiblement. La réelle distinction qu'il voit, dans le contrat de vente, entre la fonction active de l'argent et le rôle passif des objets, revient sans cesse dans des formules pour ainsi dire stéréotypées : la monnaie *mesure*, les objets *sont commensurés* : « Unde et vocatur numisma, quod quidem omnia

1) Cfr. *Summ. theol.*, 2a 2ae, q. LXXVII, a. 1, ad 1 ; it. a. 2, ad 2 ; en ce dernier endroit, il en appelle à la *pratique reçue* ou à l'autorité publique.

2) Cfr. *Ethique*, V, l. 9, fin.

3) Cfr. *ibid.* ; it. *De regimine principum*, II, c. 7.

Après cet exposé, il semble inutile d'insister sur ce qu'on pourrait appeler la *fonction active* de l'argent. Elle est double : à titre principal, l'argent sert à cette espèce d'échange qui s'appelle l'achat, et subsidiairement au contrat de dépôt.

C'est la fonction active principale, et celle-là seulement, qui est visée quand, à propos du prêt, saint Thomas parle de l'*usus pecuniae* ; sur ce fondement s'appuie toujours son argumentation pour établir la gratuité essentielle du *mutuum* ; il l'exprime indifféremment par les mots *consumptio*, *expensio*, *distractio* ¹⁾.

Qu'on entende donc bien sa doctrine concernant l'usure, et pour l'interpréter, qu'on n'allègue pas, ainsi qu'on le fait trop souvent, la fameuse distinction entre le prêt de consommation et le prêt de production ! Comme si saint Thomas n'avait en vue que le premier, crédit des pauvres et des nécessiteux, seul en usage au XIIIe siècle ! Explication vraiment singulière ! L'argent au contraire « se consomme », de par sa fonction primordiale, en passant à un autre par son échange avec un objet naturel. Il « se détruit », non évidemment d'une façon absolue, puisqu'il subsiste dans sa valeur ; mais il disparaît, comme monnaie, pour le propriétaire. Que la *chose* achetée serve ensuite à la consommation immédiate, ou qu'elle soit appelée, à force de travail ou même naturellement, à produire, à augmenter le capital social, il n'importe ! La *monnaie* a disparu, elle est consommée.

Mais cette théorie n'est-elle pas banale ? Vaut-il la peine d'y insister et surtout d'en faire le point d'appui d'une théorie morale de la plus haute importance ? Oui, sans aucun doute ; et c'est pour avoir perdu de vue cette vérité de bon sens, qu'on en est arrivé, en économie sociale, aux

1) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, c. : « proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio, sive distractio, secundum quod in commutationes expenditur ». Cfr. *ibid.*, ad 6 ; *Quodlibet III*, a. 19 ; *De Malo*, q. XIII, a. 4, c. ; *ibid.*, ad 5 et ad 15 ; etc. Dans le même sens, voir *Decretum*, I, D. LXXXVIII, c. 11, § 4.

systèmes les plus étranges sur la productivité du capital. Comme le remarque très bien le P. Biederlack ¹⁾, à propos de la doctrine monétaire de saint Thomas, quand il s'agit de déterminer l'essence de l'*argent* et de fixer en conséquence sa fonction naturelle et primordiale, il est absurde de songer à la nature des *objets* échangés ou échangeables. Parce qu'il les représente tous, et parce que tous peuvent s'acheter par lui, faut-il, comme on se plaît à le faire aujourd'hui ²⁾, le revêtir de leurs caractères à tous, et en tout premier lieu de leur productivité respective ? Peut-il être *surestimé* ? c'est-à-dire, quand il est question d'un crédit de cent, peut-on estimer sa valeur en elle-même cent et cinq ? Le bon sens répond : non ; et tel est bien le concept thomiste de la *consumptio pecuniae*.

Seulement, en attribuant ce concept à saint Thomas, tant d'assurance est-elle de mise ? Est-il vrai qu'en parlant de la consommation de la monnaie par l'usage, il ne songe point à l'usage des objets échangeables ? Ne dit-il pas que l'argent se consomme par l'échange, précisément parce qu'il vise ce crédit de consommation que les conditions économiques de son temps rendaient seul pratique ? Il y a en effet un passage, au livre V de l'*Éthique* ³⁾, qui pourrait faire surgir un doute à ce sujet : « *considerandum est quod si semper homines in praesenti indigerent rebus quas invicem habent, non oporteret fieri commutationem nisi rei ad rem, puta frumenti ad vinum : sed quandoque contingit quod ille cui superabundat vinum ad praesens non indiget frumento quod habet ille qui indiget vino, sed forte postea indigebit vel aliqua alia re. Sic ergo pro necessitate futurae commutationis numisma, idest denarius, est nobis quasi fidejussor quod si in praesenti homo nullo indiget, sed indiget in futuro, aderit sibi afferenti denarium illud quo indigebit.* » Dans ce texte, le commentateur ne songe,

1) Cfr. J. Biederlack, S. J., *Der Darlehenszins*, p. 13. Vienne, Mayer, 1898.

2) Cfr. E. Van Roey, *De justo auctario*, pp. 136-141.

3) Cfr. *Éthique*, V, l. 9, nn.

semble-t-il, qu'aux objets nécessaires à la vie. Mais n'oublions pas que le Docteur angélique commente ici Aristote avec la scrupuleuse fidélité dont il s'est tracé une règle : ayant à expliquer, en cet endroit, comment le denier mesure toutes choses, il prend l'exemple des choses servant à la consommation. Le Stagirite, à qui saint Thomas l'emprunte, rattache cet exemple à la théorie morale du commerce ; mais nous avons dit comment saint Thomas a amplifié cette théorie. De ce passage, qui au surplus affirme avec insistance que tout est mesuré par l'argent, on ne peut rien conclure quant au sens thomiste de la « *consumptio pecuniae* ». La fonction active principale de la monnaie peut donc s'énoncer comme suit : étant de par sa nature instrument d'échange, elle sert naturellement à l'achat, et par là même elle se consomme.

Quant au rôle actif subsidiaire qu'elle remplit dans le dépôt, il se rattache au même concept : comme dans l'achat, la monnaie conserve dans ce contrat sa formalité d'instrument commercial. Ne renferme-t-elle pas virtuellement toutes les richesses ? N'est-elle pas le garant de l'avenir ? Aussi bien, elle peut servir à l'ostentation, à la vertu de magnificence, si l'on veut, et surtout, plus utilement elle peut servir de gage ¹⁾. Mais, à la différence de ce qui se fait dans l'achat, la fonction qu'elle exerce ainsi, loin de la consommer et de la détruire, ne se comprend au contraire que par la conservation intégrale de l'instrument ou du garant. C'est pourquoi le dépôt d'argent doit se concevoir en justice, tout autrement que le prêt d'argent : nous aurons l'occasion de le montrer plus loin.

1) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, ad 6 ; *De Malo*, q. XIII, a. 4, ad 15. — La même idée se rencontre déjà dans la *Somme pénitentielle* de Robert de Courçon, légat du pape à Paris au commencement du XIIIe siècle. « Secus est ubi locans nummos vult habere illos circa se ut appareat dives, sicut Traso aliquis, vel gloriosus ille in *Secunda Rhetorica*, in exemplo notationis. Tunc enim potes aliquid accipere supra sortem pro re tua quam mihi locasti. Et hoc facit saepe princeps qui pro dolo hospites eludit simulans se habere divitias et ostendendo alienas. » *Le traité « De usura » de Robert de Courçon*, éd. Georges Lefèvre, p. 15 (*Travaux et mémoires de l'Université de Lille*, t. X, Lille, Université, 1902).

Ce rôle secondaire de la monnaie, saint Thomas a grand soin de le mettre en lumière ; pour le faire comprendre, il aime à emprunter une comparaison chez Aristote ¹⁾. Les chaussures, dit-il, servent à chausser ; elles sont faites pour cela, c'est leur usage naturel primordial. Mais on peut les employer aussi à l'échange ; de cette façon, on les emploie encore comme chaussures, « secundum se », avec la valeur qu'elles ont comme telles, « secundum valorem suum » ; mais il n'en est pas moins évident que c'est là un usage secondaire et subordonné à l'usage naturel. De même, mais en raison inverse, l'argent remplit non seulement un rôle essentiel principal, celui d'instrument d'échange, mais encore un rôle subsidiaire, celui de gage dans le dépôt.

(A suivre.)

E. VAN ROEY.

---

1) Cfr. *Politique*, I, l. 7, init. Dans la *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a 1, ad 6, saint Thomas explique la même idée, en comparant le double usage de la monnaie au double usage de vases en argent — L'auteur du traité *De usuris* (c. III) commente aussi l'exemple d'Aristote.

III.

LA GÉNÉRATION DE L'INTELLIGENCE PAR L'UN CHEZ PLOTIN.

L'Un, chez Plotin, est Dieu infini. L'Intelligence est la réalité, qui vient immédiatement au-dessous de l'Un : elle s'identifie avec l'être, comme chez Platon. Mais, si excellente qu'elle soit, elle est, en somme, finie. Déterminer comment l'Un engendre l'Intelligence, équivaut donc à rechercher comment le monde a été produit par Dieu. Le problème, quand il s'agit des *Ennéades*, présente le plus haut intérêt. C'est la première fois qu'il est abordé de front par un philosophe grec proprement dit : Philon le Juif, en effet, Plutarque, Numénius, qui s'en préoccupent aussi, ne méritent pas vraiment ce nom. Plotin, en outre, apporte à le résoudre une subtilité incroyable. Enfin la solution, qu'il lui donne, marque la philosophie des *Ennéades* d'une manière toute différente de celle qu'on croit ordinairement.

I.

L'Un est de tous les êtres le plus parfait ¹⁾. Or, nous le savons par expérience, les êtres, dès qu'ils ont atteint la perfection, engendrent. Loin donc que l'Un restât enfermé en lui-même, comme s'il eût été impuissant ou jaloux, il fallait qu'il engendrât ²⁾. — Seulement, l'Un n'a ni

¹⁾ *Ennéades*, VI, 9, 6 (Édit. Volkman ; Lipsiae, 1894 ; t. II, p. 516⁷⁻⁹). *Ibid.*, V, 4, 1 (II, 208¹⁰).

²⁾ *Ibid.*, V, 4, 1.

désireux, ni délibère²⁾, ni agi par hasard³⁾, ni bougé, ne laisse écouler une partie de son essence, ni diminué en elle. Diminution, écoulement, mouvement, hasard, délibération, désir sont incompatibles avec sa perfection souveraine⁴⁾. Sa nature était de produire. Il n'a donc eu qu'à se livrer à lui au plus haut point. Tout en demeurant en soi, il s'est répandu naturellement, comme le feu brûle et comme la neige refroidit⁵⁾. Sa puissance s'est développée. Il a procédé sans procéder et il s'est développé sans se développer⁶⁾. — Distinguons donc au sein de l'Un deux activités. La première est son essence même ; elle, elle, il est ce qu'il est, et, satisfait, ne sort pas de lui-même. La seconde vient seulement de l'essence : c'est elle qui le pousse à produire. Ainsi, dans un foyer, la chaleur propre est distincte de son rayonnement⁷⁾.

L'Un, étant la perfection suprême, est au-dessus de l'Intelligence⁸⁾. Mais, s'il vient à engendrer, il ne peut engendrer que ce qu'il y a de meilleur après lui. Il engendre donc l'Intelligence⁹⁾. — Cependant, la question se pose de savoir pourquoi ce qu'il y a de meilleur après l'Un est l'Intelligence¹⁰⁾. Voici la réponse. Ce que l'Un a produit est, immédiatement après la production, une puissance

¹⁾ *Unus, unus, unus.*

²⁾ *Unus, unus, unus.*

³⁾ *Unus, unus, unus.*

⁴⁾ *Unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus.*

⁵⁾ *Unus, unus, unus.*

⁶⁾ *Unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus.*

⁷⁾ *Unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus.*

⁸⁾ *Unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus.*

⁹⁾ *Unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus, unus.* — Pour se développer sa

puissance, le *Unus* se prouve est semblable à une

force qui se développe vers à fois dans une multi-

plie de sa nature, parce que devant avant de

se développer, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

Le *Unus* se développe, elle se développe, elle se développe.

indéterminée, une aspiration à devenir Intelligence plutôt que l'Intelligence même, d'un mot, une matière intelligible. Mais celle-ci était active. Elle vivait, en outre, auprès de l'Un ; elle lui était suspendue ; elle portait en elle son empreinte. Elle s'est donc tournée vers lui et elle l'a vu. L'Intelligence est cette *vision* même ¹).

Une dernière difficulté subsiste. L'Intelligence enferme la multiplicité, au moins idéale, du sujet qui pense et de l'objet pensé. L'Un est simple. Comment ce qui est simple a-t-il produit quelque chose de multiple ? Voici. L'Intelligence ne s'est pas contentée de voir l'Un. Elle a cherché à le saisir. Or l'Un est une puissance infinie. Elle ne pouvait donc le saisir dans sa plénitude. Aussi l'a-t-elle brisé, afin d'en posséder les parties. A ce moment même, elle s'en est distinguée ; elle a pris conscience d'elle-même ; elle a connu qu'elle était multiple ²).

Ainsi l'Un en soi est autre que l'Intelligence. Mais la puissance, qui procède de son essence, constitue le fond de l'Intelligence. De plus, cette même puissance continue de se répandre sur l'Intelligence et l'excite. Enfin l'Intelligence achève elle-même de déterminer son essence à l'aide de cette puissance.

II.

On a fait de Plotin un *émanatiste* pur ³). La doctrine de la génération de l'Intelligence par l'Un, telle que nous venons de l'exposer, condamne entièrement cette façon de voir. Dans un émanatisme véritable, le Principe producteur contient *telles quelles* les choses qu'il doit produire. De plus, il s'épuise en les laissant échapper. Or Plotin

1) *Enn.*, V, 1, 7 (II, 169²¹⁻²⁵) ; V, 3, 11 (II, 193⁸⁻²¹) ; V, 6, 4 (II, 225³¹) ; II, 5, 3 (I, 170¹⁴⁻¹⁹) ; III, 9, 3 (I, 241¹¹⁻¹³).

2) Cfr. Note précéd.

3) Ritter, *Hist. de la philos.* Trad. C. J. Tissot. Paris, 1835-1836 ; t. IV, p. 475 : « Ses descriptions (de Plotin) du processus par lequel le Second (l'Intelligence) est produit par le Premier (l'Un), etc... se rattachent à la doctrine de l'émanation. » — Vacherot, *Hist. critiq.* etc., t. III, pp. 293 et seqq.

dit formellement que l'Un n'a pas diminué en produisant l'Intelligence. L'Un, en outre, ne contient point l'Intelligence telle quelle. Plotin multiplie les distinctions à ce sujet. L'Un est, d'abord, au-dessus de l'Intelligence. Ensuite, ce n'est ni l'Un, ni même son essence, mais seulement la puissance émanée de l'essence, qui constitue, en procédant, le fond de l'Intelligence. Enfin c'est l'Intelligence elle-même, qui achève de se déterminer. On objectera, il est vrai, quelques expressions qui semblent d'une doctrine émanatiste. L'Un a, lisons-nous, *surabondé*. Mais Plotin entend précisément dire par là que l'Un n'a rien donné de lui-même.

M. Ed. Zeller considère Plotin comme un « panthéiste-dynamiste »¹⁾. La même doctrine de la génération de l'Intelligence par l'Un démontre l'inexactitude de cette opinion. Sans doute, l'Un est au fond de l'Intelligence par sa puissance. C'est même encore celle-ci, qui aide l'Intelligence à se déterminer. Mais Plotin sépare d'abord aussi fortement que possible la substance et la puissance de l'Un. La distinction des deux activités, la comparaison de ces deux activités avec la chaleur intérieure d'un foyer et son rayonnement, le prouvent amplement. L'Intelligence, en outre, est aidée par la puissance de l'Un à se déterminer. Mais c'est elle-même qui achève cette détermination. A moins donc que d'appeler panthéistique toute doctrine qui ne sépare pas radicalement Dieu et le monde, Plotin n'est point panthéiste.

La philosophie des *Ennéades* constitue, en réalité, un tout original et complexe²⁾. La doctrine de la génération de l'Intelligence le démontre encore. — D'un côté, ce n'est pas la substance, mais seulement la puissance de l'Un, qui constitue le fond de l'Intelligence, et celle-ci, en outre, achève de se conférer sa réalité propre. Plotin s'écartait

1) *Die Philos. der Griechen*, III², pp. 561-63.

2) Cfr. Covotti, *La cosmogonia plotiniana*. Academ. dei Lincei: sc. mor., série V, vol. I, pp. 371-393, 409-488.

ainsi, soit de l'émanatisme, soit du panthéisme. Il allait, au contraire, vers une doctrine de causalité absolue. — Mais, d'un autre côté, l'Un surabonde ; il se répand par une effusion naturelle ; il produit comme le feu brûle et comme la neige refroidit. Par là, Plotin s'éloignait de la causalité absolue et se rapprochait, soit du panthéisme, soit surtout de l'émanatisme. — La philosophie des *Ennéades* n'est donc point tel ou tel système déjà présenté par l'histoire de la pensée, mais un « plotinisme »¹⁾, c'est-à-dire un système original.

La raison doit en être cherchée dans le moment très particulier où écrit Plotin. Le Dieu de la philosophie grecque n'avait jamais été que le principe le plus élevé de la nature. Celle-ci le supposait. Il était déterminé comme elle. L'Orient, au contraire, venait d'apporter, notamment avec Philon le Juif, la notion d'un Dieu infini et existant par soi. Cette notion était supérieure à l'autre. Mais il restait à la concilier avec l'existence du monde. Plotin l'essaya. Ainsi se forma la doctrine de la génération de l'Intelligence, que nous avons exposée. L'émanatisme et le panthéisme mettaient les choses en Dieu ou Dieu dans les choses, et mesuraient, en fin de compte, le premier par les secondes. Au contraire, la causalité absolue convenait davantage à la grandeur divine. Mais elle supposait caprice ou désir, délibération, effort, imperfection. Plotin se maintint entre les deux opinions au prix des pires subtilités et des pires incohérences.

ABBÉ H. GUYOT.

1) *Op. cit.*, p. 188.

IV.

Discussion

SUR

certaines théories cosmologiques

Depuis la publication de notre *Cours de cosmologie*, plusieurs auteurs ont bien voulu nous faire connaître, soit dans les revues, soit dans des ouvrages spéciaux, les difficultés que leur ont suggérées quelques-unes de nos opinions.

Nous croyons répondre à leur attente en examinant dans cet article leurs bienveillantes critiques, heureux d'ailleurs de saisir cette occasion pour exposer notre pensée sous un jour nouveau, corroborer certaines preuves trop laconiquement formulées, rencontrer enfin des conceptions nouvelles dont la cosmologie thomiste ne peut se désintéresser.

I.

LA DIVISIBILITÉ DES FORMES ESSENTIELLES.

Toutes les substances matérielles se prêtent au morcellement de leur masse. Il est donc légitime de se demander si la division d'un corps entraîne indirectement avec elle le partage de la forme essentielle.

On connaît quelle fut à ce sujet l'opinion de saint Thomas. La forme substantielle, dit-il, est réellement divisible chez tous les êtres corporels, excepté chez les animaux supé-

rieurs où la division du travail requiert un système d'organes plus varié et plus complexe. Les parties issues du fractionnement peuvent même devenir, par cette simple opération, et sans acquérir un principe spécifique nouveau, autant d'êtres indépendants.

Cette théorie de la divisibilité des formes, entièrement basée sur l'expérience, nous l'avons adoptée et étendue à toutes les espèces du monde matériel, y compris les animaux les plus élevés dans l'échelle de l'organisation. Il nous a semblé que les vivisections pratiquées par Paul Bert et Tremblay sur les hydres, les planaires, les batraciens justifient cette extension de la loi du fractionnement.

Tel n'est point cependant l'avis de M. Blanc. Dans un article qui nous est spécialement consacré, il se prononce ouvertement pour l'indivisibilité absolue de toute forme essentielle :

« Dans aucun cas, écrit-il, il ne faut parler de la division de la forme substantielle elle-même. Ou la forme substantielle n'est pas, ou elle est indivisible : sa divisibilité entraînerait celle de la nature, de l'essence ; car si l'essence est indivisible, c'est par la forme substantielle, d'où elle tient son unité. Avec son indivisibilité, l'essence perdrait son immutabilité, sa permanence ; on pourrait l'augmenter ou la diminuer, la rendre tout autre » ¹⁾.

Pour le philosophe français, la division n'est qu'apparente ; elle constitue, en fait, une multiplication de formes essentielles. Une branche d'arbre, par exemple, perd, au moment où on la détache de la souche, son principe de vie, mais elle se revêt d'une empreinte spécifique nouvelle qui la réintègre dans son espèce végétale, si elle est apte à vivre d'une vie isolée. A son tour, cette branche est-elle subdivisée en plusieurs tronçons destinés à reproduire par le bouturage le type primitif, d'autres déterminations substantielles se substituent dans chacun des fragments à la

1) *La pensée contemporaine*, octobre 1904, p. 31.

Toutefois, notons-le bien, cette sorte d'indivisibilité est conditionnelle et étrangère à la question qui nous occupe. Que la forme soit simple ou composée, divisible ou indivisible, il demeure établi qu'en quittant la matière, elle entraîne avec elle la ruine de l'être.

Mais le problème de l'indivisibilité des essences se présente encore sous un autre aspect.

On peut se demander si la matière première et la forme substantielle unies dans le composé sont, elles aussi, réfractaires à toute division, ou s'il n'est point possible de les partager *simultanément* en parties quantitatives dont chacune contiendrait un fragment de la forme et de la matière.

Or, envisagée sous cet angle, l'indivisibilité des natures n'est plus une doctrine incontestée qui puisse servir de base à une argumentation.

D'abord, l'expérience le prouve, la matière première, dans un corps donné, se prête à des divisions multiples qui ne causent aucun préjudice à l'individualité. Lorsque le vent d'automne vient dépouiller un arbre de ses feuilles mourantes et de ses rameaux fragiles, ne lui-enlève-t-il pas du même coup une certaine quantité de son principe matériel ? Il serait puéril d'appeler réalités accidentelles ces parties détachées qu'une simple substitution de formes essentielles transforme en autant de corps chimiques indépendants. D'évidence, l'arbre subit de ce chef un réel fractionnement, tout en conservant sa nature et ses traits spécifiques.

Soit, dira-t-on, la matière est divisible. Mais la matière ne constitue pas à elle seule l'essence. Il y a aussi la forme.

D'accord, mais affirmer son indivisibilité, n'est-ce pas tout juste poser en principe ce qu'il faut prouver ?

De quelque manière qu'on la considère, il est donc impossible de tirer de l'indivisibilité des essences une conclusion favorable à l'opinion nouvelle. Ou bien elle est une propriété réelle de la nature corporelle, et dans ce cas

ne sa la simplicité ni la composition de la
 essence est indifférente à l'égard de ces deux modes
 d'existence. Ou bien, l'indivisibilité attribuée à l'essence
 n'est que l'objet du présent débat.

Il faut d'abord d'affermir cette première assise de son
 raisonnement. M. Blanc nous dit encore : « Si l'essence
 est divisible, elle perdrait son immutabilité, sa per-

manence. Elle se renouvelée sous une autre forme l'équivoque
 du rapport la proposition précédente.

Examinons les essences concrètes de notre monde corporel,
 nous voyons plus évident que leur profonde mutabilité. Les
 formes constantes de la matière organique, et le
 cycle de tout ce qui a vécu au sol et à l'atmosphère
 des animaux comme les plantes portent en
 principe de leur future destruction. Nul être
 échappe à la loi du changement. Le corps minéral lui-
 même appelé à remplir ses destinées au prix de méta-
 morphoses ou disparaît sa nature intime.

En face des essences d'immuabilité, il faut donc faire
 face à leurs conditions réelles d'existence, et les
 leurs déterminations contingentes et variables
 leur sont soumises. Elles se présentent alors
 caractéristique au changement, comme un
 type de tous les échantillons d'une espèce.

Alors, l'immuabilité, produit de l'abstrac-
 tion, l'unité réel et concret la puissance
 d'annuler, de subir certaines divisions ?
 La rocher, par exemple, perdra-t-il ses
 caractéristiques de sa nature intime si, en lui enlevant
 sa forme, ou la prive en même temps d'une
 partie de sa forme ?

Il faut répondre à ces questions sans supposer
 la divisibilité des formes essen-

A ce sujet, notre sympathique contradicteur s'est même autorisé de nos propres paroles pour défendre sa thèse favorite. « M. Nys ne déclare-t-il pas lui-même, d'accord en cela avec saint Thomas dont il apporte le témoignage, que la forme substantielle n'est susceptible ni d'enrichissement, ni d'amoindrissement ? » ¹⁾

Cette interprétation nous étonne, et d'autant plus qu'en fixant le sens de la formule scolastique, nous avons nous-même prévenu le malentendu. Qu'il nous suffise de rappeler ce passage :

« Il y a lieu de distinguer dans toute forme matérielle une double intégrité : l'intégrité *essentielle* et l'intégrité *quantitative*. De la confusion de ces deux aspects est née la difficulté présente.

« Toute forme substantielle a une perfection constitutive qu'elle communique intégralement à toutes et à chacune des parties de l'être où elle est réalisée. Dans la plante, par exemple, le tronc, les rameaux, les feuilles mêmes participent, au même titre, aux caractères de l'espèce ; car en chacun de ces organes vivants se trouve, au même degré, sans la moindre nuance d'intensité, la perfection essentielle du principe spécifique. La forme peut sans doute provoquer à des endroits différents de l'organisme des fonctions diverses, éveiller des activités variées, mais son caractère distinctif reste partout identique à lui-même.

« De ce point de vue, la forme doit être regardée comme un tout essentiel, réfractaire au changement. Aussi la division n'altère en rien cette intégrité essentielle, *puisque après*, comme avant le fractionnement, la plante conserve inchangée sa perfection *intrinsèque* ; elle appartient, ni plus ni moins, à son espèce.

« Il en est autrement de l'intégrité quantitative.

« Grâce à l'étendue qui dissémine l'essence corporelle

1) *Op. cit.*, p. 31.

dans l'espace, la forme avec la matière deviennent un tout quantitatif riche en parties intégrantes dont le nombre varie avec la nature de la plante, son âge, les circonstances de son évolution. Sous cet aspect *quantitatif*, l'une et l'autre sont susceptibles d'accroissement et de diminution sans que l'être subisse la moindre altération dans ses notes spécifiques » ¹⁾).

A s'en tenir à ce texte, n'est-il pas évident que le seul changement auquel nous soustrayons la forme, est le changement qualitatif, seul capable de modifier l'espèce ; ce qui n'exclut point la possibilité du changement quantitatif ?

Passons à la mineure du raisonnement.

« Or l'essence, nous dit-on, tient son indivisibilité de la forme, principe d'unité ». « L'être est un, donc indivisible. »

Que l'unité soit une propriété réelle de tout être, et que la forme en soit le principe, c'est là une vérité incontestable. S'ensuit-il que, pour jouir de l'unité, l'être doive constituer en même temps un tout réfractaire à la division ? Nul scolastique, à notre connaissance, ne se fit le protagoniste de pareille opinion. « L'unité d'un être, écrit saint Thomas, se confond avec son indivision. L'être simple est indivis et à la fois indécomposable. L'être composé est divisible, mais il dépend, pour exister, de l'union intrinsèque de ses parties constitutives. » En un mot, l'unité, propriété transcendantale de l'être, implique l'*indivision*, nullement l'*indivisibilité* ²⁾).

Une substance corporelle, douée de parties intégrantes ou quantitatives, tel un végétal, jouit donc d'une unité essentielle, à la condition que toutes ses parties soient unies sous l'empire d'une seule et même forme substan-

1) D. Nys, *Cosmologie*, p. 187.

2) S. Thomas, *Summa theol.*, Ia p., q. XI, a, 1. « Unum enim nihil aliud est quam ens indivisum. Quod autem est simplex est indivisum actu et potentia. Quod autem est compositum, non habet esse quamdiu partes ejus sunt divisae, sed postquam constituit et componunt ipsum compositum. Unde manifestum est quod esse cujuscumque rei consistit in indivisione. »

tielle. Enlevez à un arbre un de ses rameaux et en même temps un fragment de sa matière et de sa forme. D'après notre théorie, vous aurez donné naissance à un nouvel être qui, à raison de son indivision, possède l'unité au même titre que la plante-mère. Ni de l'arbre, ni du rameau, on ne peut dire que l'un est à la fois *plusieurs*. En quoi donc la division viendrait-elle compromettre l'unité ?

Sans doute, l'être nouveau s'est formé aux dépens du premier, et, au lieu d'un seul représentant de l'espèce, nous en avons actuellement deux. Mais l'unité essentielle n'est-elle pas sauvegardée si dans la souche, comme dans son descendant, un seul principe spécifique maintient l'indivision de l'être ?

Il y a ici, répétons-le, deux questions essentiellement distinctes : celle de l'unité et celle de l'indivisibilité. Elles se confondent dans les êtres de constitution simple, tels l'ange et l'âme humaine séparée. Chez tous les autres individus, on ne peut les identifier que si l'on a établi d'avance l'indivisibilité absolue de la forme substantielle, pour le motif bien simple qu'en toute hypothèse, l'*indivision actuelle* suffit à l'unité de l'être.

Ceux qui exigent davantage et prétendent subordonner l'existence de la forme au maintien de son intégrité quantitative, ou refusent aux parties détachées de la forme le pouvoir de reconstituer un être de même espèce, doivent donc justifier leur opinion sans recourir à ce postulat hypothétique.

M. Blanc semble avoir pressenti l'insuffisance de pareilles considérations, car, dans un dernier argument, il cherche à prouver directement l'indivisibilité de la forme chez les animaux supérieurs en s'appuyant sur les manifestations caractéristiques de l'âme sensitive. Bien que ce genre de preuve soit d'une portée restreinte et ne s'étende qu'à l'une des nombreuses applications de la théorie thomiste sur la

En effet, si l'âme est une substance corporelle, il présente l'incontes-
tation conforme à cet adage si fécond des philosophes : *Un être se révèle dans ses actes.*
L'âme, de la forme substantielle, écrit-il, est
indivisible en ce qui concerne les ani-
mes. Elle ne conçoit pas la division du premier
et surtout la division de l'âme qui n'est
pas un principe dans les êtres supérieurs.
Elle est essentiellement simple et par conséquent
sans parties, ce qui valent les preuves traditionnelles et
démonstratives qu'on donne de la simplicité
de la sensation (acte de sentir) en parti-

que le savant auteur n'ait point repro-
ductions traditionnelles et péremptoires auxquelles
venant à nous, nous n'avons rencontré chez
la même opinion aucune preuve qui mérite
l'attention. D'évidence, la sensation est un acte
étranger à toutes les activités mécaniques,
physiques de la matière brute ; le pouvoir de
la présence d'un objet connu n'appartient à
aucune des communes des agents matériels. Néan-
moins nous nous autorise à douer cet acte d'un
caractère de simplicité. L'unique moyen, en effet, dont
nous pourrions apprécier la nature intime d'une acti-
vité, c'est de la saisir dans son objet. Or, dans tout le domaine de la
matière, il n'y a qu'un seul objet qui ne soit affecté d'étendue
et de durée, c'est-à-dire de toutes les conditions du temps et de
de l'espace, de caractères exclusifs de la simplicité ?
C'est la lumière, les autres énergies de la nature, le sens
de la vie, le mouvement, le repos, le vide. L'acte de sentir est par essence
étranger à nous, il ne nous renseigne sur quelque chose ;
il est circonscrit, mesuré, spécifié par la réalité
individuelle qu'elle rend présente dans nos

organes. Dès lors, si tous les objets connus sont, comme tels, et sans exception, formellement étendus, pourquoi l'acte qui les perçoit serait-il inétendu, indivisible ?

Avant de clore cette discussion, abordons une dernière difficulté présentée par M. Charousset. Elle est suggestive et digne d'un sérieux examen :

- Si l'animal est substantiellement *un*, d'où vient cette unité ? De l'âme ? Or, l'âme est-elle simple, ou composée de parties ? Si elle a des parties, elle n'est pas une unité, mais collectivité. Ses parties, loin d'unifier, ont donc besoin elles-mêmes d'être unifiées par une autre réalité. Cette autre réalité sera-t-elle simple ou composée ? Il faut qu'elle soit simple, sans quoi elle ne pourrait pas non plus produire l'unité, et l'on devrait recourir à une série indéfinie, ce qui est impossible. Mais alors comment, sous le coup de la division, un être vivant, substantiellement *un*, devient-il *plusieurs* ? » ¹⁾

Cette objection, disions-nous, est spécieuse. Elle soulève en outre un des plus délicats problèmes de la cosmologie : celui des rapports qui unissent la matière à la forme, et le composé lui-même à certains de ses accidents. Pour en dissiper l'équivoque, force nous est donc de scruter, à la lumière des principes du thomisme, la constitution intime de l'être corporel.

Conçue abstraitement, c'est-à-dire, sans les conditions normales de son existence, la forme nous apparaît avec un caractère d'unité et d'indivision. Bien plus, on ne découvre pas en elle le multiple potentiel qui se retrouve, par exemple, dans l'étendue réelle. Elle est acte, détermination ; elle est même de toutes les déterminations corporelles la plus profonde, la plus décisive. Par sa nature, elle tend à communiquer au corps cette unité intime dont elle est dépositaire.

1) A. Charousset, *Revue de Philosophie*, décembre 1903, p. 867.

Dans l'ordre idéal, elle est un principe déterminant et unificateur dont la nature simple ou composée nous est inconnue aussi longtemps qu'on la considère en dehors des êtres matériels où elle se trouve réalisée. C'est le cas, d'ailleurs, des forces physiques ordinaires. La chaleur, l'électricité, la lumière se présentent à nous, dans leur état abstrait, comme des énergies spécifiques dont le concept n'implique ni la simplicité ni la composition quantitative, bien que ces forces concrètes s'imprègnent fatalement de quantité et se prêtent à la division.

Dans l'ordre concret où elle reçoit son mode naturel d'existence, elle est une mais douée de parties potentielles, ou, si l'on veut, elle est une et indivise mais divisible.

A notre avis, l'erreur en cette matière provient de ce que l'on regarde comme des attributs contradictoires l'unité multiple en puissance, oubliant ainsi que l'étendue elle-même nous offre la synthèse réelle de ces deux propriétés.

« Unitas continuitatis in re reperta, dit saint Thomas, maxime potentialis invenitur, quia omne continuum est unum actu et multiplex in potentia » ¹⁾. L'étendue de l'atome est certainement marquée au coin d'une unité rigoureuse et, comme telle, elle exclut toute multiplicité *actuelle* de parties intégrantes. Cependant, le concept même de cette propriété implique la possibilité, au moins théorique, d'une division, et partant le multiple potentiel. D'autre part, qui oserait soutenir qu'un principe simple a dû réduire à l'unité les éléments virtuels dont l'étendue est constituée ?

D'une manière générale, il est donc faux d'affirmer que l'unité relève toujours et partout d'un principe unificateur *réellement* indivisible.

Toutefois, quand il s'agit de la forme essentielle, nous l'accordons, l'un et le multiple dérivent évidemment de causes différentes, car si le concept de la forme contient essentiel-

1) S. Thomas, *De natura materie*, c. IX.

Au contraire, la matière, pure ou non, les réalités les plus infimes du monde tendance innée à la division, à la multiplicité.

Malgré cette opposition de caractères, ces parties sont destinées à une participation d'une commune existence.

Quel sera donc, dans l'ordre naturel du composé substantiel, la forme n'est pas indépendante de l'indivisibilité, ni la division.

La nature essentielle et primitive, évidemment disparaître. Pour le dire, Mais conformément à son essence se trouve temporellement et sans que l'être essentiel

soit le résultat de sa cause.

Tels sont, d'après la philosophie scolastique, les principes de la matière.

Les principes de la forme.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

La matière est divisible.

La forme est indivisible.

la multiplicité

Charoussat quel
forme, nous nous
le principe mul-
vient que cet
me indifférent à
comporte en fait
née de cet état,
ause prochaine et

PRE.

Les principes de la matière
sont de deux sortes :
le premier est la divisibilité,
le second est la simplicité.
La matière est divisible
en parties simples et
composées.

La forme est indivisible
et simple.

La matière est divisible
et simple.

La forme est indivisible
et simple.

La matière est divisible
et simple.

La forme est indivisible
et simple.

La matière est divisible
et simple.

et de la chimie organique qui compte plus de 30.000 corps, sur elles appuie tout entière l'interprétation des faits, de leurs fonctions, de leurs mul-

tipliques actuelles de la chimie et la doctrine qui existe donc un antagonisme, au moins apparent, serait inutile de nier l'importance.

Un problème nouveau pour les amis de la scolastique prendra-t-elle à l'égard de ces formules ? Voulera-t-elle souscrire et leur sacrifier l'un des principes fondamentaux du système, à savoir l'unité substantielle des corps minéraux et organiques ? Vaut-il mieux leur laisser leur crédit, quitte à renoncer à ce précieux instrument de travail auquel la science est en grande partie redevable de ses étonnants progrès ?

Enfin, nous dit M. Hartmann ¹⁾, si la théorie de la structure leur refuse droit de cité, par quelle hypothèse nouvelle les remplacer ?

A notre sens, cette difficulté est beaucoup moins troublante qu'elle ne paraît. Ici, comme dans tant d'autres questions scientifiques, la vieille doctrine peut aisément se concilier avec les exigences de la science nouvelle, à condition de distinguer soigneusement le certain de l'incertain, l'hypothèse des données expérimentales.

Les formules de structure sont susceptibles de diverses interprétations.

Plusieurs chimistes, et ils sont de loin les plus nombreux, y voient un décalque de la réalité, une copie fidèle de la constitution vraie du composé chimique. Pour eux, les atomes sont des individualités immuables dont les formules décrivent les relations réciproques.

Cette première interprétation qui consacre la *permanence*

1) Dr Hartmann, *Philosophisches Jahrbuch*, 1904, S. 341-345.

des masses atomiques, s'impose-t-elle ? A-t-elle le droit de se réclamer de l'expérience ?

Du point de vue scientifique, nous n'hésitons pas à admettre que pas un fait ne la démontre. Bien plus, l'hypothèse de soudures simples et multiples inventée pour rendre compte des atomicités incomplètement satisfaites des atomes de carbone, soulève de très graves difficultés dès qu'on essaie de la mettre à l'épreuve des principes les mieux établis de la chimie. Nous avons consacré au développement de cette pensée tout un chapitre de notre *Cosmologie*. Les considérations que nous avons émises alors n'ayant été l'objet d'aucune critique sérieuse, nous croyons inutile d'y revenir ¹⁾.

Cependant, comme certains philosophes peu favorables au thomisme se plaisent à invoquer contre nous l'opinion des chimistes, qu'il nous soit permis de citer le témoignage d'un savant hautement compétent en la matière :

« Comme de tous les phénomènes, écrit M. Ostwald, les phénomènes mécaniques nous sont les plus familiers, la plupart des hypothèses sont des représentations mécaniques de phénomènes non mécaniques. L'hypothèse dont il s'agit ici présente ce caractère... L'hypothèse que dans les combinaisons les atomes des éléments subsistent et changent seulement de mode de groupement, figure le rapport existant entre les divers dérivés d'un même élément...

A tous ces points de vue, l'hypothèse atomique a été un instrument très utile pour la théorie et la recherche en chimie, qu'elle a beaucoup facilité l'intelligence et l'emploi des lois générales. Mais il ne faut pas se laisser entraîner, par l'habitude existant entre l'image et la réalité, à confondre l'une avec l'autre. Dans le domaine jusqu'à présent étudié, les phénomènes chimiques se passent comme si les matières

¹⁾ Nous ne nous sommes plus fait les objections que nous a faites le Dr Hartmann. Elles sont en partie indirectes, mais comme elles visent l'interprétation thomiste des faits, elles trouveront mieux leur place dans une discussion ultérieure.

étaient composées d'atomes de la façon que nous avons exposée. Mais il résulte de là tout au plus, quant à l'existence de ces atomes, une *possibilité* et nullement une *certitude* ¹⁾. Car il est impossible de démontrer qu'une hypothèse tout autre ne permettrait pas de déduire aussi parfaitement les lois des combinaisons chimiques.

— Ce ne sera donc pas renoncer à l'usage de l'hypothèse atomique que de se rappeler toujours que cette hypothèse représente les relations expérimentales par une image commode et facile à manier, mais qu'il n'est pas légitime de substituer aux faits eux-mêmes. Il faut toujours s'attendre à ce que la réalité se comporte tôt ou tard autrement que son image ne le fait prévoir.

— En particulier, quand des considérations quelconques, bien fondées, conduisent à des résultats contradictoires avec l'hypothèse atomique, on n'a pas le droit de les regarder pour cela comme fausses. La faute peut très bien être du côté de l'hypothèse atomique elle-même... Il serait assurément conforme à l'intérêt de la science d'observer à cet égard plus de réserve ²⁾.

Précieux conseil que feraient bien de méditer et de suivre certains auteurs trop enclins au dogmatisme tranchant, pour qui la valeur d'un système philosophique n'a d'autre mesure que sa concordance avec l'ensemble des données de la théorie atomique.

La chimie ne nous fournit donc aucune preuve péremptoire de la persistance actuelle des atomes au sein des composés. Elle n'établit que la possibilité de cette hypothèse.

Mais, si la conception ultraréaliste des formules de structure ne doit pas être condamnée au nom de la science, il semble qu'elle doit l'être au nom de la philosophie.

Se prononcer pour l'objectivité réelle de ces formules, sous prétexte que pareille hypothèse conditionne l'explica-

¹⁾ Les mots en italiques ne sont pas de nous.

²⁾ V. Ostwald, *Éléments de chimie inorganique*, pp. 176 et 177. Paris, Gauthier-Villars, 1904.

actes du mixte, n'est-ce pas
droit de tout être organique ou
des plus éclatants de la science

affine, après avoir étendu leur
thèse invariable des atomes à toutes
composés inorganiques, s'arrêteront peut-
de des êtres vivants, convaincus
essais, et doués chacun d'une
étal, se concilient difficilement avec
de se caractérise si visiblement la plante,
con Mais l'erreur comme la vérité a sa
l'ob La permanence atomique est un
rev L'explication scientifique des com-
au chimiste y renoncera-t-il, lorsqu'il
des une animal ou végétal, à l'état de
d'un mêmes corps qu'il avait analysés
de deux hypothèses, l'une : Ou les
ph doivent être reportées sur les
ph désignées dans la formule, et dans
de d'exception pour les propriétés
ici les mêmes effets provenant des
bi phénomènes chimiques dont la plante
se nature comportent une explication
co existence actuelle des atomes, et alors
un illogique d'imposer la conception
de conception du monde minéral.

un il est vrai, ont tenté de concilier
co l'existence des atomes avec l'unité des
lo composés tout au moins organisés. Pour
l' nous avons rencontré jusqu'ici dans ces
l' nous avons rencontré jusqu'ici dans ces
le que des obscurités profondes, des
des subtilités dont l'unique
l'erreur moins manifeste en rendant

les autres que nous exposerons plus

loin, nous ne pouvons nous rallier à cette première interprétation des formules de structure.

Suit-il de là qu'il faille considérer ces formules comme un produit fantaisiste de l'imagination et leur refuser toute valeur objective ?

Telle ne fut jamais notre opinion. Quelques philosophes nous ont, en ce point, mal compris.

A première vue déjà il semblerait étonnant que des figures symboliques, sans aucune liaison avec la chose représentée, eussent été et soient encore la base des admirables classifications introduites dans le vaste champ de la chimie organique, le merveilleux instrument qui a permis d'établir un accord si constant et à la fois si facile entre les faits et les lois de l'activité chimique de la matière.

L'expérience le prouve, bien que les atomes ne persistent pas comme tels dans le composé, il existe entre les formules et les corps symbolisés des relations étroites et de première importance. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler le rôle et la raison d'être de ces symboles.

En les employant, le chimiste a pour but de montrer comment les propriétés d'un composé sont fonction de sa constitution anatomique. Il les établit à la suite de nombreuses expériences et après avoir mis en lumière, par des réactions choisies, l'ensemble des aptitudes réactionnelles spécifiques du corps qu'il veut figurer.

Soit, par exemple, l'acide acétique : $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{OH}$. Dans le chaînon supérieur un atome d'hydrogène se trouve placé à côté de trois atomes négatifs, dont un de carbone et deux d'oxygène. Or, comme la combinaison chimique se réalise entre corps positifs et négatifs, on comprend, à la seule inspection de ce chaînon, que l'atome positif d'hydrogène, placé dans un milieu essentiellement négatif, peut être facilement remplacé par d'autres corps positifs, autrement

de l'organe...
de. E...

biolo... à tout corps renfermant de l'hydrogène
... par un métal quelconque.
... du second chaînon CH, tout aussi simple
... les réactions. Ainsi, le chlorure, qui son
... sur l'acide acétique, donne à ce corps trois
... et s'y substitue, comme l'antique la
... toute vraisemblance, pas les atomes
... partie d'un même chaînon : car on
... les atomes de chlorure qui se remplacent à
... successives sans qu'on s'aperçoive
... acide.
... réactionnelles se déroulent de la sorte
... en réalité, que suppose-t-on dans ce travail
... ? L'intransmutabilité ou la per-
... des atomes ! Nullement. On s'est unique-
... sur l'hypothèse d'une répartition topogra-
... représentatives des atomes, ou, plus
... sur l'existence de deux groupements de pro-
... aux exigences de deux séries distinctes
... redoublée, que les masses atomiques
... dans l'acide acétique leur être individuel, ou
... devenues des parties intégrantes d'un seul
... complexe, les propriétés de l'hydrogène, du
... de l'oxygène, atténuées ou amoindries par la
... se prêteront avec la même facilité au groupe-
... par la formule. En d'autres termes,
... atomique est un postulat inutile à
... scientifique du composé, puisque jamais
... appel à l'existence substantielle des atomes, mais
... de certains groupements de propriétés dans
... départements de la molécule se présente, au
... comme une hypothèse de haute probabilité.
... la réalité la part d'objectivité réelle dont jouissent

les formules de structure, et aussi la cause véritable de leur puissante fécondité. Elles semblent être, dans la mesure où elles représentent la localisation des propriétés du corps, des copies partielles de sa constitution anatomique ; et comme toute fonction chimique tire très probablement son origine de tel ou tel groupement qualitatif, il est naturel que les formules représentatives de ces groupements constituent les bases véritables des classifications chimiques.

Après ces considérations, il est facile, croyons-nous, de répondre à la question posée plus haut : Quelle doit être l'attitude des thomistes à l'égard des formules de structure ? Quelle est la conception du composé chimique qui répond à la fois aux données de l'expérience et aux exigences de la philosophie ?

D'une part, l'hypothèse de la permanence actuelle des atomes dans le mixte ne s'appuie sur aucun fondement scientifique et se réfute par ses conséquences sur le terrain de la philosophie. D'autre part, l'étude des activités spécifiques des corps paraît établir l'existence dans la masse moléculaire d'un agencement interne, d'une réelle différenciation. Il reste à douer le composé d'une homogénéité substantielle, indispensable à l'unité de l'être, et d'une hétérogénéité accidentelle. C'est la théorie que nous avons admise et exposée dans notre *Cours de cosmologie* ¹⁾.

1) Cette théorie qui nous fut uniquement suggérée par l'étude des faits, n'a pas été, croyons-nous, inconnue de saint Thomas. De nombreux textes cités et analysés dans notre *Cours de Cosmologie* semblent prouver péremptoirement que le Docteur médiéval en avait conçu tout au moins l'idée-mère.

M. le chanoine Laminne doute de la justesse de notre opinion, et s'appuie, pour en contester le bien fondé, sur un passage du *De mixtionis elementorum* : « Si dans le mixte, dit saint Thomas, les formes substantielles des éléments sont conservées..., il faudra que les différentes parties de la matière, étant le sujet de différentes formes, aient la nature de différents corps... Il suit de là que les quatre éléments ne se trouvent pas dans chaque partie du corps composé, et ainsi on n'aura pas une vraie mixtion, mais seulement selon l'apparence. » Voir Laminne, *Les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre*.

Ce texte de saint Thomas n'est pas pour ébranler nos convictions. Il cadre même si bien avec nos idées que, du point de vue où s'est placé son auteur, il nous serait impossible d'employer un autre langage.

Dans la première partie de l'opuscule mentionné, saint Thomas rappelle l'opinion

Selon nous, au terme de la réaction qui donne naissance à l'acide acétique, un seul principe spécifique imprègne toutes les masses atomiques de la molécule, les réduit à l'unité en se substituant aux principes spécifiques antérieurs. Mais cette détermination substantielle, vrai substitut naturel des formes élémentaires disparues, fait réapparaître dans les diverses parties du corps, et cela conformément à l'ordre topographique indiqué par la formule, les propriétés amoindries dont les atomes étaient revêtus au moment de la combinaison.

Où donc se trouve cette opposition radicale que l'on prétend découvrir entre la cosmologie scolastique et les données positives de la chimie ? N'est-ce pas, au contraire, un privilège incontestable du thomisme de pouvoir échapper aux graves inconvénients de l'interprétation mécanique des

des philosophes qui admettent la permanence des formes élémentaires dans le composé chimique, et se demande si pareille hypothèse est acceptable. Non, répond-il, car plusieurs formes essentielles ne peuvent actuer la matière sans déterminer une pluralité de corps, ou même d'espèces. Or, dans le véritable mixte, les éléments perdent la nature propre au profit d'une nature nouvelle réellement homogène.

D'évidence, il s'agit ici, pour saint Thomas, de l'homogénéité *essentielle* déterminée par une forme unique, ou, si l'on veut, de l'unité substantielle. C'est elle, et elle seule qu'il oppose à l'hypothèse pluraliste. Il n'avait donc pas à se préoccuper de l'hétérogénéité *accidentelle* ou du mode de répartition des propriétés dans les divers départements du mixte. Il ne devait même pas traiter la question de savoir si les propriétés élémentaires étaient fidèlement reproduites dans le composé, car cette question était étrangère au problème soulevé. En affirmant que les quatre éléments se retrouvent dans toutes les parties du corps composé, saint Thomas proclame donc avant tout l'unité d'être et de nature du corps issu de leur combinaison.

Or, pour nous comme pour lui, la forme du mixte est une ; elle ne représente aucun des quatre éléments à l'exclusion des autres, mais elle en est, malgré son unité, le substitut réel, si bien, qu'au point de vue de l'essence, elle tient dans toutes les parties de l'être la place des principes élémentaires disparus.

D'ailleurs, il ressort clairement de la structure de l'opuscule que, dans ce travail, le Philosophe médiéval a pour but primordial d'établir l'unité essentielle du composé, la réduction de tous les composants à un état substantiel commun déterminé par un seul principe spécifique.

En effet, dans les deux premières parties, il combat deux hypothèses antagonistes, l'une qui se prononce pour le maintien intégral des formes élémentaires, l'autre qui leur accorde une persistance réelle mais amoindrie.

Dans la troisième partie, il émet son opinion personnelle : le mixte est un et ne possède qu'une seule forme essentielle. L'existence de cette forme unique est rendue possible par la réduction à une sorte de commune mesure de toutes les propriétés distinctives des composants. Les éléments n'ont cependant pas complètement disparu ; ils se survivent dans la résultante de propriétés réalisée par la combinaison, et intégralement reproduite dans l'être nouveau.

formules de structure, sans devoir renoncer à aucun des précieux services que ces mêmes formules rendent chaque jour aux hommes de science ?

Quoi qu'on en dise, il n'y a pas, dans tout le champ de la chimie organique, une seule classe de composés dont l'explication vraiment scientifique ne se concilie avec cette théorie thomiste.

Pour ne citer qu'un exemple, examinons les corps *isomères*. Les chimistes appellent de ce nom des corps de composition identique au double point de vue des éléments constitutifs et du nombre d'atomes, mais essentiellement différents l'un de l'autre par leurs propriétés physiques et chimiques. La formule brute C_4H_{12} représente, en fait, trois espèces chimiques actuellement connues. En examinant les agencements internes auxquels se prêtent les atomes représentés par la formule, on est parvenu, sans déroger aux lois de l'affinité et de l'atomicité, à construire trois formules de structure différentes et trois seulement. Cette coïncidence est sans doute frappante, et cependant elle n'est nullement accidentelle. Pour des centaines d'autres corps, le nombre d'isomères réellement découverts a répondu fidèlement aux prévisions, c'est-à-dire au nombre de formules construites *a priori*.

Or, au lieu d'*atomes* groupés de façon à constituer des chaînons acides, éthers, alcools ou autres fonctions organiques, qu'on se représente dans la masse du corps des *parties* qualitativement diversifiées, occupant exactement la place des individualités atomiques exprimées dans les formules. D'évidence, rien ne sera changé au nombre d'isomères, la distribution des propriétés atomiques dans les diverses régions du corps se fera suivant les mêmes lois, et les prévisions des chimistes resteront identiques aux prévisions actuelles ¹⁾.

1) La plupart des scolastiques modernes n'admettent aucun rapport objectif ou réel entre la formule de structure et le *composé* dont elle est l'expression. Pour eux, le mixte est un corps homogène comme le corps simple; il présente dans

des atomicités latentes ou non exercées
ces.

crétation ne diminue en rien la fécondité
elle laisse intacte leur structure et satisfait
ex exigences du thomisme.

se de la permanence des atomes, des distances
sites interatomiques au sein même du composé,
de place, il est vrai, dans cette conception. Mais
un élément adventice, scientifiquement étranger à
maule elle-même.

En donc de voir dans les constructions de ce genre, et
général dans les découvertes modernes de la chimie des
travaux à la vieille théorie scolastique, nous y trouvons
des raisons d'espérer dans l'avenir. En fait, la merveilleuse
souplesse avec laquelle elle se plie à toutes les exigences
de la science moderne, si différente cependant de l'ancienne
physique, s'explique difficilement, si cette théorie cosmo-
logique n'est pas l'expression vraie de la nature corpo-
relle : les théories vraies ont seules le privilège de résister
à l'épreuve du temps.

Elle a subi, elle aussi, et elle subira probablement encore
certaines modifications accidentelles. Quelle est la concep-
tion humaine qui n'a connu de semblables et de plus
importantes vicissitudes ? Pourquoi serait-on plus sévère à
son égard qu'à l'égard des sciences naturelles dont les
puissantes synthèses actuelles ont pris naissance sur les
ruines de tant d'hypothèses provisoires et éphémères ?

(à suivre.)

D. Nys.

Variations et Documents.

— SECTION DU POSITIVISME —

Les variations sont des documents qui ont une importance capitale dans l'histoire de la philosophie. Elles sont le fruit de la réflexion et de la recherche, et elles ont été l'objet de nombreuses études et de nombreuses publications. Les variations sont des documents qui ont une importance capitale dans l'histoire de la philosophie. Elles sont le fruit de la réflexion et de la recherche, et elles ont été l'objet de nombreuses études et de nombreuses publications.

Cette évolution est d'ailleurs naturelle, croyons-nous, au genre littéraire où se sont distingués, avec des dons fort divers, quoique tous remarquables, les trois célèbres critiques dont nous venons de parler. Le critique, lorsqu'il juge les ouvrages « bien écrits », ne peut pas se borner à en faire l'histoire et à émettre à leur sujet une appréciation purement littéraire. Il se place aux divers points de vue d'où l'on peut envisager une œuvre. Il parle successivement en philologue, en savant, mais aussi en philosophe, voire en théologien — s'il n'est tout cela en même temps. « Tout ce qui est d'intelligence générale et intéresse l'esprit humain, écrivait déjà Sainte-Beuve, appartient de droit à la littérature. » Or, le critique est inévitablement amené à grouper en système les principes généraux au nom desquels il juge une œuvre littéraire — et avant tout, c'est là faire de la philosophie. Aussi bien le besoin de synthèse est une loi de notre esprit.

Il n'est donc point étonnant que l'éminent critique de la *Revue des Deux-Mondes* élève — après de célèbres prédécesseurs, Taine et Renan — un édifice doctrinal. Ce qui caractérise l'œuvre philosophique de M. Brunetière, c'est que les diverses théories en convergent vers l'établissement du catholicisme. Sa philosophie sera surtout une apologétique.

De son apologie du catholicisme, l'on ne possédait jusqu'à présent que des exposés fragmentaires : des articles d'une attachante originalité ou des discours d'une dialectique nerveuse, qui avaient marqué autant d'étapes de son acheminement vers Rome et de son adhésion courageuse et noble au *Credo* catholique. Avec l'*Utilisation du Positivisme*, l'éminent académicien commence le développement, en volumes, de ses idées apologétiques ; il évite ainsi le défaut que peut présenter un exposé nécessairement bref et les présente dans l'ampleur du cadre qu'elles requièrent et dans un ensemble systématique.

Des influences fort diverses semblent être intervenues dans la conversion de M. Brunetière et dans la constitution de sa philosophie complexe, aux aspects multiples et variés. « Pascal, écrit M. Victor Giraud, me paraît — avec George Eliot, Auguste Comte et Darwin — l'une des grandes influences qu'il a, je ne dis pas subies, mais acceptées, mais recherchées, mais aimées »¹⁾. A cette liste nous permettons d'ajouter Emmanuel Kant, dont M. Brunetière semble avoir subi l'action, soit directement par la lecture des

¹⁾ Victor Giraud, *La Philosophie religieuse de Pascal et la pensée contemporaine*, p. 46. Paris, Bloud, 1904.

Mélanges

L'UT

L'observation... dans la conférence et tâche
sont, de nos jours... à l'apologétique chrétienne les
Et sous ce rap... et les idées qui lui paraissent vraies
française, de p... Brunetière, philosophe, est surtout
roman, E. Zola... Brunetière, philosophe, est surtout
doctrines sont... groupe d'ailleurs nombreux, où se
démontrer, p... tel le prince des docteurs sovié-
idées tradition... le directeur de la *Revue des*
MM. Briens... de critique, a souvent combattu,
de la société... un acharnement obstiné, parti-
littéraire que... le « subjectivisme » et a redoublé
à tout un...
des monog... ses formes et dans toutes ses
grands des... qui n'est autre chose, pour lui, que
et aux d... son propre et indivisible...
souples... dans le *Romantisme* ou sont
les faces... en littérature, et en a...
de mise...
des *Contes*...
faire p...
ans, l'a...
l'auteur...
paire...
sance...

*) L'U...
L'U...

l'individualisme, ou l'émancipation entière et absolue du Moi » ¹⁾).

Il l'attaque, en philosophie, dans la philosophie de Fichte qui lui semble imprégner beaucoup plus la pensée contemporaine que le criticisme kantien ²⁾, et particulièrement dans l'éclectisme cartésien et la méthode psychologique des Victor Cousin et des Jules Simon. « Ne recevoir aucune chose pour vraie, disait-il dans un de ses retentissants discours, qu'on ne la connaisse évidemment être telle,... ériger sa propre intelligence en souverain juge de toutes choses ; faire ainsi, de son degré d'éducation ou de culture, l'unique mesure de la vérité ; ne déférer, sous aucun prétexte, pour aucun motif que ce soit, à aucune autorité ; se retrancher orgueilleusement dans son Moi, comme dans une forteresse, comme dans « une île escarpée et sans bords », que l'on mettrait son point d'honneur à défendre principalement contre l'invasion du bon sens ; ne pas admettre enfin qu'il puisse y avoir dans le monde plus de choses qu'il n'en saurait tenir dans les étroites bornes de notre mentalité personnelle, voilà, Messieurs, le « subjectivisme », et voilà, je le répète, l'une des pires erreurs ou des pires maladies de notre temps. Ai-je besoin de vous montrer qu'il n'y en a pas de plus contraire à l'esprit du catholicisme ? » ³⁾

Il réprouve la forme sociale du subjectivisme dans cette doctrine commune aux « philosophes » du XVIIIe siècle, que la réforme des mœurs dépend, non point de l'effort individuel de chaque citoyen, mais de la législation, et que « la question morale est une question sociale ». Aussi bien, fait-il observer, que pose donc ce principe, si ce n'est l'affranchissement de l'individu à l'égard de toute loi morale que les codes ne sanctionnent pas ?

Il critique la forme religieuse de l'individualisme dans l'œuvre de Calvin, et en général dans le protestantisme. « A proportion qu'elle tend vers l'universalité, disait-il à Genève, une religion, la religion se rapproche de la plénitude de sa notion. Elle s'en écarte à proportion qu'elle se localise, qu'elle se nationalise, qu'elle se particularise. Elle est autre chose dès qu'elle s'individualise, et peut-être même le contraire d'une religion. Et Calvin lui-même, et le calvinisme, et le protestantisme en général l'ont si bien compris qu'à peine ont-ils eu proclamé leur individualisme, le danger leur en est apparu, et ils ont essayé de l'écarter en accumulant les con-

¹⁾ F. Brunetière, *Manuel de l'Histoire de la littérature française*, p. 421. Paris, Ch. Delagrave, 1892.

²⁾ Voir *L'Utilisation du Positivisme*, p. 9, note.

³⁾ F. Brunetière, *Discours de combat. Les motifs d'espérer*, pp. 181-182.

fessions de foi sur les confessions de foi ; mais il était déjà trop tard ! et il fallait que la transformation commencée allât, si je puis ainsi dire, jusqu'au bout de sa course »').

Il blâme l'erreur individualiste en matière sociale, dans l'Intellectualisme et le Dilettantisme de Renan, dans la théorie du Surhomme de Nietzsche, qui n'est qu'une folie d'orgueil. Il voit même dans l'individualisme la ruine de toute science, puisque, les opinions étant libres, il ne reste plus rien de ferme ni d'assuré, tout branle.

A côté de l'individualisme, une deuxième erreur attire, nous dirons même fixe l'attention de M. Brunetière : la domination exclusive à notre époque, de la science positive, ses prétentions de remplacer la métaphysique et la religion, de présider au gouvernement social des hommes et de régir par ses lois leur conduite individuelle. Cette conception de la science, sa divinisation en quelque sorte nous vient du XVIIIe siècle, comme le fait très justement remarquer M. Brunetière. « Seule, écrit-il dans une page vigoureuse qui mérite d'être citée, et tandis que la peinture ou la poésie ne réussissaient au plus qu'à égaler leurs modèles, la Science « avançait », d'un mouvement, irrégulier peut-être, mais toujours « progressif », les découvertes de Copernic ayant préparé celles de Képler, auxquelles on avait vu s'ajouter celles de Galilée, suivies elles-mêmes de celles de Newton. Une conception totale de la nature s'organisait ainsi, dont les traits essentiels étaient la stabilité de ses lois, la liaison de ces lois entre elles, et l'espérance lointaine de les réduire à une formule unique. Le genre de certitude que comporte l'énonciation de la vérité mathématique ou physique devenait la mesure ou le type de toute certitude. La propagande encyclopédique menée par des hommes, dont quelques-uns étaient des « savants », comme d'Alembert, et les autres, à commencer par Voltaire, Diderot et Rousseau, des littérateurs ou des philosophes plus ou moins informés de la « Science » de leur temps, se plaisait à en opposer l'évidence démonstrative aux conjectures, toujours incertaines, de l'histoire ou de la philosophie, de la morale même et de la théologie. Condorcet, à la fin du siècle, 1794, dans son *Essai sur les progrès de l'esprit humain*, résumait, précisait, arrêtait ou fixait la doctrine : on peut même dire qu'il la codifiait. Et bientôt dans l'universel désarroi des principes, la « Science », tandis qu'il semblait que tout menaçait de s'écrouler autour d'elle, continuant seule de subsister ou plutôt d'avancer, d'étendre son

1) *Op. cit.*, L'Œuvre de Calvo, p. 148

domaine et d'en consolider la possession, d'ajouter, au champ de la mathématique et de la physique, celui de la chimie, de l'histoire naturelle, de la physiologie, son nom devenait synonyme de progrès, d'espérance et de sécurité »¹⁾.

Par suite, on affichait la prétention de substituer la science à la métaphysique et à la religion. Elle n'avait de valeur et de signification qu'en tant qu'elle pouvait remplacer les vieux dogmes décrépits, par ses lois immuables et ses vérités infaillibles. Elle seule avait droit aux adorations qui s'adressaient naguère à Dieu. La science devenait l'objet d'un culte nouveau, elle avait sa religion et ses fidèles.

Une autre conséquence de l'erreur est moins d'ordre religieux que d'ordre psychologique, moral et social. Elle consiste à considérer l'intelligence comme la faculté primordiale et, pour ainsi parler, constitutive de l'homme, la puissance à laquelle revient la direction de la vie individuelle et de la vie sociale. Le sentiment de la solidarité ou, plus exactement, le sentiment moral et religieux n'est pas le principe qui doit unifier les activités de l'individu et des hommes groupés en société. C'est à l'intelligence, c'est aux savants poursuivant leur chimérique idéal de science pure et désintéressée qu'il appartient de conduire le monde. C'est un corollaire, particulièrement néfaste pour la société, de l'idolâtrie de la science positive.

M. Brunetière, dans sa lutte contre ces deux erreurs qui s'accordent à combattre le catholicisme, cherche des armes dans le positivisme d'Auguste Comte.

Il rejettera la méthode subjective de l'introspection cousinienne, en souscrivant à la méthode positiviste dont les caractères essentiels sont d'être *objective* et *évolutive* et, par suite, éminemment *critique*.

Auguste Comte ne place nullement dans le moi la source et le critère des connaissances certaines. Il convie à sortir de notre individualité, à nous dépouiller du subjectivisme de nos appréciations, et à chercher dans le monde externe la norme de la vérité.

De même, le célèbre fondateur du positivisme enseigne de chercher le vrai dans les résultats de l'expérience totalisée de l'humanité entière. Notre opinion personnelle n'est pas un guide sûr. C'est dans l'histoire des théories et des systèmes, dans leur filiation et leur évolution que se trouve le moyen légitime de conquérir la certitude. A tort, nous nous attachons à notre sens propre ; il faut conformer nos opinions sur les résultats acquis, au cours des

1) F. Brunetière, *L'Utilisation du Positivisme*, pp. 138-139.

siècles, par la coopération des savants et des penseurs. Et par cet aspect évolutif et sociologique de la méthode positiviste, l'individualisme est battu en brèche une nouvelle fois.

Mais, c'est particulièrement contre la forme morale et sociale du subjectivisme que M. Brunetière livre, dans cet ouvrage, un assaut vigoureux et prolongé. Il s'en prend, en de nombreuses pages — presque la moitié du volume — à « l'erreur du xviiie siècle. Voltaire et J.-J. Rousseau, Condorcet et Helvetius, divisés en tant d'autres points, tombaient d'accord sur ce sophisme que « les questions morales sont des questions sociales ». Le moyen d'obtenir de bonnes mœurs est de faire de bonnes lois. Et la raison s'en trouve dans la nature de l'acte moral qui est bon ou mauvais selon qu'il procure ou empêche le bien social. Or, c'est à l'autorité de pourvoir au bien de la société et des membres qui la composent, Elle seule aussi possède les moyens nécessaires pour y parvenir. Il s'ensuit que le pouvoir social doit seul rendre les hommes moraux.

Auguste Comte, dit M. Brunetière, a précisément dénoncé ces dangereuses erreurs, et son œuvre entière s'assigne le but de les renverser, en y substituant des doctrines diamétralement opposées. Et l'éminent académicien, s'efforçant ensuite de reconstituer les enseignements d'Auguste Comte, commence par unir aussi étroitement que possible les concepts de *religion* et de *société*.

Les religions sont des sociétés de croyances. Le caractère social leur est essentiel. La preuve s'en trouve, tout d'abord, dans l'histoire des religions qui se présentent toujours sous cet aspect. *A contrario*, dès que le lien social qui unit les fidèles professant une même foi se relâche, et que l'on fait une question individuelle de la religion, celle-ci s'affaiblit, décline et meurt. Aussi, rien de plus antireligieux que le protestantisme, exaltation de l'individu dans le domaine religieux. La réforme de Luther et de Calvin constitue en réalité la cause principale de la « déchristianisation » que l'on voit se produire, si inquiétante, dans l'époque moderne.

Le lien social par lequel se trouvent reliés les fidèles d'une même confession et qui constitue l'essence de la religion, est aussi le lien le plus solide qui groupe les hommes dans la société civile. Modifier le *Credo* d'un peuple est amener une révolution politique. Attaquer et détruire la religion, est inévitablement relâcher le lien social : les religions sont les meilleures des sociologies.

Si la religion est, par nature, une société, une « Église », et qu'elle soit même le principe de cohésion et le fondement des sociétés civiles, la proposition inverse serait-elle vraie, et pourrait-on soutenir que toute société est religieuse et que les rapports entre

la religion et la société sont si intimes que ces deux puissances, en dernière analyse, ne constituent plus qu'une seule et même chose ?

Non point. Auguste Comte l'affirme. Mais M. Brunetière se refuse à suivre son maître jusque-là. Il se borne à soutenir, dans cet ordre

d'idées, que tout mouvement social a les traits d'un mouvement religieux et que toute société de croyances prend la forme d'une

société religieuse. Il cite, en exemples, la Révolution française, qui pour beaucoup est chose sacrée, au sens propre du mot et sans

métaphore, et le socialisme, dont le moteur principal est la foi de ses adeptes. « On peut essayer de dire en quoi consiste le caractère religieux de certaines révolutions — j'entends celles qui sont

d'une collectivité — et à quels signes on les reconnaît donc. que la grandeur des événements y déborde ou y dépasse, et

en tout sens, la médiocrité de ceux qui s'en croient ou qu'on en croit les auteurs, mais qui n'en sont que les artisans. Tel est le

taclé que nous offre l'histoire de la Révolution française. La portion y est prodigieuse entre l'œuvre et les ouvriers. Les

plus fameux d'entre eux — un Mirabeau, un Danton, un Robespierre, Bonaparte lui-même peut-être — ne sont les maîtres du

mouvement qu'autant et dans la mesure où ils s'y abandonnent. Ils y sont « agis » plus souvent qu'ils n'agissent. Un courant plus fort

qu'eux les entraîne, les emporte, les roule, les brise... et continue de couler. Et parce qu'ils s'en rendent confusément compte, parce qu'ils ont éprouvé qu'ils ne sont rien sans elle, ou peu de chose, ils s'en font littéralement une idole ou un Dieu

— *Est Deus in nobis, agitante culescimus illo* —

que, littéralement aussi, ils adorent, et dont ils deviennent, après en avoir été les prophètes, non seulement les apôtres, mais encore et au besoin les martyrs. C'est ainsi que les mouvements « collectifs » se transforment en mouvements « religieux »¹⁾.

Tels sont donc les rapports qui unissent la religion et la société. Si l'on pénètre l'essence des religions, on voit qu'elles sont éminemment sociales : elles constituent des sociétés de croyants et sont le principe fondamental des sociétés politiques. Lorsqu'on envisage le problème par l'autre extrémité, l'on voit que toute société, groupée autour de quelques croyances, si elle ne transforme pas en dogmes les objets de sa foi, présente à tout le moins certains caractères propres aux religions positives.

1) *L'Utilisation du Positivisme*, pp. 220-221,

Mais, d'où vient que ces deux réalités : la religion et la société se trouvent jointes par des rapports si intimes ? Quel est le principe d'attraction qui les fait se compénétrer ? Quel est le lien qui les conjugue en un couple aux affinités si puissantes et si profondes ?

Ce lien est d'ordre moral. Contredisant les « Encyclopédistes » et intervertissant les termes mêmes de leur formule sophistique, nous soutiendrons que la question sociale est une question morale. Aussi bien, qu'est-ce que la question sociale ? C'est « la question de l'inégalité des conditions des hommes. Toutes les autres s'y ramènent, que ce soit la question des rapports du travail et du capital ; ou, dans un autre ordre d'idées, la question du féminisme ; ou, dans un autre ordre encore, la question de l'éducation. Pour ne parler que de celle-ci, quiconque y voudra réfléchir s'apercevra promptement qu'en dernier résultat, tout système d'éducation a pour objet d'atténuer les « injustices » qui découlent de l'inégalité des conditions, à moins que, comme dans les sociétés aristocratiques, il ne se propose de les faire durer, en en consolidant héréditairement le respect »¹⁾. Or, le problème consistant à faire régner dans la hiérarchie sociale la justice et la charité, qui ne voit que seule la loi morale peut en indiquer la solution ? C'est à elle d'élever ici la voix, malgré la résistance des intérêts, malgré les protestations de l'égoïsme. La question sociale est une question morale.

Mais, d'autre part, la question morale est une question religieuse. Faire son devoir est pénible et exige un effort que la religion seule peut obtenir de notre faiblesse et de notre perversion. « ... La conscience est comme le cœur, il lui faut un au-delà. Le devoir n'est rien s'il n'est sublime, et la vie devient frivole si elle n'implique des relations éternelles »²⁾. Mais si la question sociale est une question morale et que celle-ci soit une question religieuse, qui ne voit que nous avons découvert le lien qui unit la société et la religion ? « Et... si nous n'avions peur que la figure en parût bizarre, c'est ce que nous résumerions, en même temps que l'idée de cette étude entière sur l'utilisation du positivisme, par la formule suivante :

Sociologie == Morale

Morale = Religion

d'où :

Sociologie == Religion »³⁾.

1) *L'Utilisation du Positivisme*, pp. 248-249.

2) Edmond Scherer, *La crise de la morale*, cité par F. Brunetière, *Discours de combat. Le besoin de croire*, p. 326.

3) *L'Utilisation du Positivisme*, pp. 306-307.

Nous ferons observer combien ces conclusions s'éloignent de la conception maîtresse du XVIIIe siècle et s'y opposent. Aussi bien les « philosophes » de l'Encyclopédie concevaient la question morale comme une question sociale ; nous soutenons l'inverse. Ils isolaient la morale de la religion, la déclarant indépendante et autonome ; nous la rattachons à la religion qui constitue sa sanction non moins que son fondement. Ils enlevaient la société à la direction religieuse ; la sociologie, pour nous, est fonction de la religion.

Nous avons réfuté le subjectivisme, en nous attachant particulièrement à mettre en lumière la fausseté de la forme sociale, morale et religieuse que ce sophisme avait revêtu dans l'esprit des Encyclopédistes. Le positivisme, dans ce combat, nous fut un puissant auxiliaire. Nous y puisâmes les éléments de toutes nos réponses.

Auguste Comte nous sera d'un secours non moins précieux pour attaquer et rejeter la seconde erreur, issue pareillement du siècle des Voltaire et des Condorcet : la domination tyrannique de la Science.

Beaucoup ont pour cette reine de l'époque un culte respectueux. Elle est leur seule assurance et leur unique espoir. Ils ont trouvé « le terme où s'attacher », le roc inébranlable dans l'océan de nos perplexités ; et ce roc ou ce terme est la « Science ». Ils savent que deux et deux font quatre, que la terre tourne autour du soleil, que les pierres vont au fond de l'eau, que le coke est le produit de la distillation de la houille, que la peste et le choléra sont d'origine microbienne... quoi encore ? Et cela leur suffit.

» Je leur conseille donc la lecture et la méditation de la philosophie d'Auguste Comte. Car c'est vraiment pour eux qu'il a écrit si c'est bien cette conception surannée de la « Science » que le positivisme, que l'on persiste à croire qui l'aurait établie, est au contraire venu ruiner »).

Plein de vénération pour la « Science », on a dit que l'intelligence constitue, dans l'homme, la faculté maîtresse et qu'il lui revient de guider les sociétés.

Non, a répondu Auguste Comte, la puissance primordiale est le sentiment, expression des tendances les plus profondes de notre être et des lois mêmes de notre nature, le sentiment de la solidarité qui unit les hommes dans l'espace et relie les générations successives. L'intelligence n'a point à dominer, ce n'est point aux savants, comme tels, que le droit peut être reconnu de diriger les hommes. Aussi bien, toute l'action de l'entendement consiste à éclairer : il

1) *L'Utilisation du Positivisme*, p. 140.

ne renferme point de mobile d'action et ne constitue pas un principe d'activité. Mais, alors, d'où peut venir l'impulsion qui fait agir les savants ? « D'une passion quelconque, répond Auguste Comte, et c'est-à-dire, en bon français, d'« un motif personnel de gloire, d'ambition ou de cupidité ». C'est pourquoi « les utopies métaphysiques... sur la prétendue perfection d'une vie purement contemplative (il entend : d'une vie consacrée à ce que l'on appelle le culte désintéressé de la science) ne constituent que d'orgueilleuses illusions quand elles ne couvrent pas de coupables artifices » ; — et ceci est encore un « fait » ¹⁾.

Mais le fondateur du positivisme nous donne bien d'autres moyens encore de renverser l'idole que des demi-savants et des « quarts de bacheliers » entourent de leurs dévotions naïves. Auguste Comte a renouvelé la notion de science. L'idée-mère d'où sortirent ses pensées novatrices est la relativité de la connaissance. C'est là, selon M. Brunetière, que se trouverait le germe de la révolution que le positivisme a produite dans la logique des sciences, à l'encontre des idées que les Encyclopédistes firent adopter au siècle précédent.

Pour bien entendre la doctrine de la relativité de la connaissance, il importe d'éviter une confusion fréquente et de la distinguer du subjectivisme. Cette dernière théorie soutient que nos certitudes sont tout individuelles et que, du fait que nos opinions nous appartiennent en propre et « qu'elles sont nôtres » découle leur légitimité. Mais tel n'est nullement le sens du principe relativiste. Ce qu'Auguste Comte professait particulièrement en parlant de la relativité de la connaissance, c'est que nous ne pouvons connaître un fait que par et dans les relations qu'il entraîne avec d'autres faits et spécialement avec ses antécédents et ses conséquents.

Cette théorie comtiste sur la relativité recèle un riche contenu que l'on voit se développer avec étonnement. S'il est vrai que la science atteint uniquement les rapports phénoménaux, il faut en conclure que l'absolu n'est point de son domaine. Or l'absolu ce sont les causes et les essences, c'est aussi la *chose-en-soi*. La science — car c'est d'elle seule que nous parlons ici, et de la métaphysique il n'est pas encore question — la science « n'est qu'un système de rapports, ou, si l'on le veut encore, elle n'est qu'une « représentation » ²⁾. Les rapports scientifiques, « en un certain sens, ne sont eux-mêmes que des « signes ». Mais ce qu'expriment

1) *Système de Politique positive*, t. 1, p. 17. — *L'Utilisation du Positivisme*, p. 42.

2) *L'Utilisation du Positivisme*, p. 10.

ces « signes », nous ne le savons pas plus que nous ne savons ce qu'expriment les caractères d'une langue inconnue. Ils n'ont eux-mêmes d'autre relation « avec ce qu'ils expriment — et avec nous — que de le représenter dans sa « relation » avec la nature de l'esprit humain » ¹⁾. Et M. Brunetière met encore mieux en relief ce phénoménisme, en ajoutant : « La science... n'est qu'un système de rapports ou de signes, entre lesquels et ce qu'ils signifient, nous ne saurions affirmer s'il y a plus de « rapports » qu'entre « le Chien, constellation céleste », et « le chien, animal aboyant ». Il y en a même moins, puisque les rapports que nous n'apercevons pas entre le Chien « constellation céleste » et le chien, « animal aboyant », d'autres les y ont vus, et ces autres sont les anciens hommes qui jadis les ont nommés du même nom » ²⁾.

Cependant il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce relativisme et en exagérer la portée. M. Brunetière admet l'existence du monde extérieur. Il traite même de « malade », de « mauvais plaisant » ou de « fou » le philosophe qui s'est permis de la révoquer en doute. Aussi bien, le problème, pour lui, ne peut se poser sans que les termes mêmes dans lesquels on l'énonce le résolvent et nous fassent professer la réalité du monde externe. « Le monde extérieur existe-t-il ? » qu'est-ce que cela veut dire ? Nous ne pouvons nous demander « quelque chose qu'à la condition d'être deux : nous qui nous le demandons, et, hors de nous, quelque chose dont nous le demandons » ³⁾.

D'autre part, la métaphysique permet d'atténuer encore ce relativisme scientifique et y mêle une part plus importante de réalisme. Le problème de l'objectivité de la connaissance et du monde extérieur que les sciences positives n'étaient pas à même de débrouiller, elle le pose et le résout. Elle nous affirme la diversité des natures externes. A coup sûr, la connaissance que nous en avons est phénoménale. Néanmoins, aux divers « signes » qui sont nos moyens de connaître, correspondent des réalités différentes les unes des autres indépendamment de nous et de notre structure intellectuelle. Nos représentations varient avec la diversité des objets connus. Quelques-unes « de nos impressions ou de nos sensations — telles la couleur de la rose, la saveur de la pêche — peuvent avoir en nous, dans la constitution intime de notre organisme ou de notre intelligence, les raisons de leur diversité. Mais quelques autres ne les y

1) *L'Utilisation du Positivisme*, pp. 25-26.

2) *Ibid.*, p. 143.

3) *Ibid.*, p. 154.

sance et du monde externe que M. Brunetière demande à la métaphysique, se présente comme un phénoménisme mitigé. Elle atténue l'idéalisme outré d'où la science, livrée à ses propres forces, était impuissante à sortir. Néanmoins, elle pose que les représentations que nous nous formons des diverses natures externes ne nous renseignent nullement sur leurs caractères constitutifs. Les connaissances que nous en avons pourraient être trompeuses ; le contraire, il est vrai, se peut aussi.

De cette théorie épistémologique sur la relativité de la connaissance et sur l'objectivité du monde extérieur, nous pouvons faire sortir des conséquences très importantes, qui nous feront voir l'utilité que l'apologiste pourrait tirer du positivisme d'Auguste Comte. Si la science est relative, elle ne possède point une certitude spéciale et supérieure. Elle n'est point cette dogmatique absolue dont chaque proposition s'impose infailliblement.

Et elle-même, elle ne trouve pas en elle-même son fondement. C'est la métaphysique qui nous a permis de conclure à l'objectivité du monde externe. Or « nous ne pouvons nous tenir pour certains de l'objectivité de la science qu'autant que nous le sommes de l'objectivité du monde externe » ¹⁾.

Un troisième corollaire que nous pouvons tirer de notre relativisme scientifique achève de ruiner le culte de la science. Celle-ci est limitée au domaine du relatif, elle est obligée, pour réaliser sa définition et s'approcher de son idéal, de s'y cantonner strictement. Elle ne peut rien affirmer sur l'absolu. Il ne lui est point permis de prétendre remplacer la métaphysique et la religion qui seules sont compétentes en cette matière. D'autre part, elle n'a rien à leur objecter : les problèmes que la philosophie discute, les questions religieuses ne sont point de son ressort, elle leur est étrangère et les ignore.

Les prétentions exorbitantes de la science se trouvent singulièrement réduites, grâce à la notion nouvelle que s'en formait Auguste Comte et qui consiste à l'envisager comme relative et non point comme absolue. Une deuxième idée comtiste achèvera la défaite et la transformera en déroute : ce sera l'introduction du concept d'évolution dans la théorie de la science. Et ce point de vue nouveau que l'illustre auteur du *Cours de philosophie positive* aimait à dénommer le point de vue sociologique, se rattache encore une fois à la théorie de la relativité de la connaissance. La science, n'étant qu'un ensemble de relations, progressera à mesure que l'on mettra au

1) *L'Utilisation du Positivisme*, p. 161.

jour de nouveaux rapports entre les phénomènes. Or il en reste toujours à déterminer. Combien de circonstances d'un fait qui nous échappent et qui, une fois connues, modifient la nature de la réalité observée et révolutionnent la science ! « Ceux qui croyaient encore, vers le milieu du xixe siècle, aux générations spontanées, ne se trompaient que de ne pas connaître *toutes les circonstances* de la production des infiniment petits et, pareillement, ceux qui n'ont voulu voir longtemps, dans les fermentations, qu'un phénomène ou un fait de l'ordre physico-chimique. A cet égard, et pour cette seule raison, dès que la science est conçue comme un système de rapports, la science, d'âge en âge, est donc perpétuellement, et en un certain sens, tout entière à refaire »).

Mais la science est moins stable encore qu'on ne le pourrait croire. Les divers rapports scientifiques ont entre eux des connexions profondes, au point que la modification de l'un d'eux réagit sur les autres et change parallèlement leur nature.

Ainsi l'adoption de l'idée d'évolution ou, pour employer les termes du vocabulaire comtiste, la substitution du point de vue dynamique au point de vue statique, en renouvelant le concept des sciences, a frappé à mort la superstition scientifique.

La théorie de la relativité de la connaissance est d'une valeur apologetique inappréciable. Elle ne nous permet pas seulement de mettre la religion à l'abri des attaques de la science et de rejeter l'objection usée de l'opposition entre la foi et la raison : elle donne même à la religion son fondement. Son rôle n'est pas uniquement critique, elle nous est d'une utilité positive.

Le relatif implique l'absolu et ainsi nous amène à professer l'existence de l'inconnaissable. Ainsi, même dans le domaine de la science positive git une pierre d'attente à laquelle nous rattacherons l'édifice de la religion. Aussi bien, les relations phénoménales dont le réseau indéfiniment complexe constitue la science présentent ce caractère d'être constantes et nécessaires. Elles reposent sur des termes dont nous saisissons l'élément fixe et universel. Or, ce fondement immuable des relations, c'est l'absolu, l'inconnaissable. Il « révèle » en « tombant », dans la catégorie de relation.

L'absolu rétabli au trefonds de la science positive, la religion, non moins que la métaphysique, reprennent la place qui leur revient de droit et d'où le positivisme semblait devoir les écarter à jamais. L'œuvre d'Auguste Comte, en effet, a paru à beaucoup s'être produite en la lutte contre toute recherche et toute certitude dépassant

le domaine du mode de connaître « positif ». Dans l'intention même de son auteur, elle devait consommer la ruine des subtilités métaphysiques et des dogmes décrépits du catholicisme. Et cependant, sa théorie de la relativité de la connaissance conduit, par une logique inflexible et triomphante, à l'affirmation de ces deux thèses métaphysiques : l'objectivité du monde extérieur et l'existence de l'absolu. Et, s'achevant dans une métaphysique, le positivisme en vient même à se couronner d'une religion. Quelles que soient les puérilités dogmatiques et cultuelles de la religion de l'Humanité, il n'en découle pas moins de là cet enseignement que la religion est nécessaire au cœur de l'homme, puisque le système le plus étranger et même le plus opposé aux préoccupations religieuses finit par leur donner naissance et par tirer un *Credo* des entrailles de ses théories. Nous avons vu que la métaphysique et la religion sont exigées par le positivisme, mais cette nécessité n'est pas uniquement d'ordre logique ; elle se réalise et se prouve en fait par l'exemple même d'Auguste Comte, devenu l'apôtre du *Grand Être*, du *Grand Fétiche* et du *Grand Milieu*.

* * *

Si son apologétique rencontre des oppositions parmi les théologiens, M. Brunetière en voit la cause dans le patronage d'Auguste Comte sous lequel il l'a placée. Ce nom est suspect aux gardiens sévères et vigilants de l'orthodoxie ; suspecte aussi la philosophie positiviste dont il est le père. *Græcum est, non legitur*, s'écrit M. Brunetière à leur adresse.

Nous doutons fort que les appréhensions des théologiens — du moins de la plupart d'entre eux — soient aussi puériles que M. Brunetière le prétend. Quoi qu'il en soit, nous ne songeons nullement à critiquer l'éminent académicien, pour le motif qu'il s'est efforcé de prendre son bien dans le comtisme. La vérité n'a point d'étiquette et personne n'est fat — ni ridicule — au point de se donner pour le détenteur exclusif du vrai. Ce que nous nous permettons de ne pas approuver dans ce travail d'utilisation du positivisme, c'est l'emprunt de certaines doctrines inutilisables pour le but qu'il poursuit. Elles nous semblent même trahir les généreuses intentions du vaillant écrivain qui s'efforce d'en tirer parti.

M. Brunetière se plaît à rappeler aux théologiens « le début militaire du *Sermon sur la Providence* »¹⁾ de Bossuet. « Nous lisons

¹⁾ Les motifs d'espérer, p. 175.

... de Samarie ayant voulu bâtir une
 sainte et en alarme toutes les places
 assembla son peuple, et fit un tel effort
 ... il ruina cette forteresse, mais
 ... pour construire deux citadelles par
 ... Le positivisme est cette « forte-
 ... la défense de ce qu'il avait prétendu
 ... meprisable ? »)
 ... ce fut une des méthodes habituelles
 ... et théologiens de l'Eglise d'emprunter
 ... ou du moins à des philosophes
 ... Saint Augustin « utilisa » Platon, Plotin.
 ... la doctrine de saint Thomas d'Aquin est
 ... Mais l'important, dans ce triage
 ... système, hétérodoxe dans son ensemble,
 ... parmi les idées qu'il renferme.
 ... les plus malaisées qui se puissent
 ... entre deux excès, et se garder à la fois,
 ... d'un libéralisme trop indulgent et d'une

... autre remarque encore au sujet de cette
 ... contiste. Elle abuse, croyons-nous,
 ... d'autorité. Le *Magister dixit* ne
 ... de certitude rationnelle et
 ... à parler franc, nous pensons que
 ... se trouve exagérée l'importance
 ... d'un nom, quelque illustre qu'il
 ... l'essentiment, parce qu'elle porte la
 ... parce qu'elle vient d'Auguste
 ... ou de Platon.

... cette place sous l'égide du fondateur
 ... lui appartiennent guère. Ainsi,
 ... de la relativité, *interprètes*
 ... point de Comte, mais d'Herbert
 ... dans mainte
 ... le servile
 ... plus fidèle à la
 ... qu'il renferme.
 ... nous
 ... le Comte des

doctrines qu'il a ignorées et qu'il aurait certes rejetées, si on les avait placées sous son patronage. Et, d'autre part, qui ne veut qu'interpréter librement le système de Comte, c'est diminuer d'autant la force de l'argument que M. Brunetière croyait pouvoir invoquer en se plaçant sous cette illustre autorité ? Les commentaires du célèbre académicien représenteront sa pensée plus que celle de Comte. Aux yeux de ceux qui admettent la valeur de l'argument d'autorité, ils auront l'autorité du nom de M. Brunetière, comme le positivisme d'Herbert Spencer se présente avec l'autorité qui s'attache au nom du puissant systématisateur anglais. Mais ils ne pourraient invoquer le patronage d'Auguste Comte en faveur d'une théorie qui est et reconnaît être uniquement une interprétation personnelle de son système.

Lorsque nous faisons ces réserves au sujet de l'*Utilisation du Positivisme*, il ne faut pas nous croire inspiré par le démon de la chicane. Ce livre contient, pensons-nous, bien des propositions vraies auxquelles nous pouvons souscrire après M. Brunetière. Nous ne pouvons qu'applaudir à sa campagne énergique contre le subjectivisme et contre la religion de la science. Lorsque l'éminent critique dénonce l'erreur fondamentale du XVIIIe siècle : la transformation de la question morale en une question sociale, nous pensons que son regard est clairvoyant. Nous adhérons, tout en mettant certaines nuances et certaines atténuations à la forme trop absolue dont il la revêt, à la théorie que M. Brunetière appelle l'Equation fondamentale. Mais, si nous admettons plusieurs théories et des plus essentielles du volume, nous nous voyons contraint de ne point approuver les doctrines épistémologiques et métaphysiques qu'il renferme sur la relativité de la connaissance et sur l'existence de l'inconnaissable.

Si, pour M. Brunetière, la métaphysique permet d'atténuer le phénoménisme relativiste de la science positive, elle lui laisse néanmoins la place fort large. De la réalité objective, nous ne savons rien avec certitude, si ce n'est qu'elle existe et que des natures diverses la constituent. Pour le restant, nous n'en atteignons probablement que l'apparence décevante qui nous renseigne, non point sur le réel, mais sur la nature de notre entendement dans l'élaboration qu'il fait subir à la réalité. Le relativisme posé dans ces termes est singulièrement proche du kantisme, quoi que l'on puisse dire. S'il ne présente pas le caractère radical du phénoménisme de Berkeley ou de Hume, ou de l'idéalisme transcendantal de Fichte ou de Hegel, il est incontestable qu'il reconnaît à nos connaissances — tout en hésitant un peu — la part d'idéalité que leur attribuaient le philosophe de Königsberg.

Or, nous saluons avec surprise ce relativisme phénoméniste, il est impossible d'asseoir solidement l'apologétique que M. Brunetière veut édifier. De certaines indications contenues soit dans ses *Discours*, soit dans le présent volume, on peut induire que son apologie future, dont l'*Utilisation du Positivisme* ne constitue que les prolégomènes, suivra une méthode à la fois psychologique et historique. Après avoir préparé l'âme à recevoir la foi, en diminuant les difficultés de croire, il s'efforcera d'établir la transcendance du christianisme considéré comme un fait historique. De ces deux étapes, la première rappellera sans doute la méthode pascalienne ¹⁾ suivie de nos jours par l'apologétique de l'immanence ou de l'action ; la seconde s'inspirera, ce semble, de la méthode si brillamment appliquée par l'abbé de Broglie ²⁾. Mais nous ne doutons pas que M. Brunetière renouvelle par son talent si robuste et si varié le riche ensemble que constituera la réunion de ces procédés divers, et lui donne une allure vive à la fois et forte, en l'animant de sa vigueur dialectique déliée, tenace et pressante. Mais lorsqu'il étudiera dans l'histoire le fait chrétien, son phénoménisme ne peut lui être qu'une entrave constante. Ce qu'il lui faudra établir, c'est le caractère surnaturel du christianisme, dans l'ordre objectif, indé-

1) Il serait vain, croyons-nous, de s'efforcer de restituer le plan de l'*Apologie* que Pascal méditait d'écrire. MM. Brunetière, Michaut et L. Brunschvicg l'ont établi par d'excellentes raisons. Mais l'on peut déterminer les grandes lignes de son dessein. Son apologétique aurait eu, entre autres, ce caractère qu'avant de lui présenter les preuves de la religion elle eût préparé l'intelligence et le cœur du « libertin » auquel elle s'adresse et l'eût amené progressivement à des dispositions d'esprit telles qu'il fût apte à leur faire accueil ; ce caractère de la méthode pascalienne se trouve clairement indiqué dans ce passage de la *Préface du Port-Royal*, dont l'auteur, on le sait, est son neveu Etienne Périer : « Quoique Pascal, après avoir conduit si avant cet homme qu'il s'était proposé de persuader insensiblement, ne lui ait encore rien dit qui le puisse convaincre des vérités qu'il lui a fait découvrir, il l'a mis néanmoins dans la disposition de les recevoir avec plaisir, pourvu qu'on puisse lui faire voir qu'il doit s'y rendre, et de souhaiter même de tout son cœur qu'elles soient solides et bien fondées, puisqu'il y trouve de si grands avantages pour son repos et pour l'éclaircissement de ses doutes. C'est aussi l'état où devrait être tout homme raisonnable, s'il était une fois bien entré dans la suite de toutes choses que Pascal vient de représenter : il y a sujet de croire qu'après cela il se rendrait facilement à toutes les preuves que l'auteur apportera ensuite pour confirmer la certitude et l'évidence de toutes ces vérités importantes dont il avait parlé, et qui font le fondement de la religion chrétienne, qu'il avait dessein de persuader » *).

2) M. Piat caractérise fort exactement la méthode inaugurée par l'éminent apologiste dont il fut le collègue et l'ami. « Ce qu'il importe de remarquer avant tout, c'est le bonheur de la tactique qu'il suivit et la prudente nouveauté des points de vue qu'il sut y découvrir.

• Au moyen âge et longtemps après, trop longtemps peut-être, s'il est vrai que

*) Blaise Pascal, *Pensées et Opuscules*, édition Brunschvicg. Librairie Hachette, 1904, p. 307.

pendamment de nos représentations et de notre mode de connaître. Or son relativisme ne l'autorise point à connaître, dans leur entité constitutive, les natures dont l'ensemble compose le monde extérieur. S'il établit la transcendance du christianisme, cette constatation ne dépassera point l'ordre représentatif et sera sans valeur relativement à l'ordre représenté.

Aussi, est-ce vainement que M. Brunetière s'efforce de rompre les liens qui unissent au subjectivisme sa doctrine de la relativité. Certes, sa théorie de la connaissance refuse tout rapport avec le subjectivisme individualiste : L'illusion où nous nous trouvons, selon M. Brunetière, serait commune à l'espèce et présenterait ainsi un caractère d'universalité. Elle nous écarte du domaine des réalités objectives et nous confine dans un subjectivisme qui, pour n'être point particulier à chaque individu et pour constituer une infirmité dont nous souffrons avec nos semblables, n'en est pas moins du subjectivisme.

Il est vrai, aux yeux de M. Brunetière, c'est chose vaine de s'attarder au problème que nous agitions. Dans l'ordre de la connaissance scientifique — particulièrement en histoire — le monde apparaît identique au phénoméniste le plus outré et au réaliste le plus exagéré. La diversité des solutions que l'on donne au problème idéologique et critériologique demeure confinée dans les lointains de la métaphysique. Elle n'a point de répercussion dans les autres

l'apologétique vaut surtout par son adaptation au milieu, on s'est servi de la méthode métaphysique pour établir la divinité du christianisme... Or, à l'heure actuelle et depuis un demi-siècle déjà, on ne croit plus volontiers à la valeur de ces arguments qui faisaient jadis tant de bruit ; on ne pense pas facilement qu'une trame de syllogismes soit assez forte pour envelopper l'absolu. Le kantisme et le positivisme ont détruit ou énervé la foi robuste qu'avaient nos pères en l'autorité de la raison : la métaphysique n'a presque plus de prise sur les esprits.

Il est donc préférable, en présence de la critique naturaliste, de recourir à une méthode historique. « Pour combattre efficacement le naturalisme religieux », il faut prouver, à la lumière des faits, « que la religion vraie est d'une autre espèce, d'un autre ordre que les religions fausses ». Il faut prouver, « non que le christianisme comparativement meilleur que les autres cultes, mais qu'il est au-dessus de toute comparaison ». Il faut montrer « que, supplantant résolu d'une manière quelconque le problème de l'origine de toutes les autres religions, l'origine du judaïsme et du christianisme serait encore un problème insoluble ». Il faut établir « que la supériorité du judaïsme et du christianisme est telle que ces religions rompent la série naturelle des changements produits par les circonstances, qu'elles forment une exception unique aux lois de la pensée humaine telles qu'elles se manifestent dans l'histoire ». En un mot, la vraie manière de l'emporter dans la question de vie ou de mort qui est posée, n'est plus d'aborder directement la divinité du christianisme, c'est d'en dégager « le surnaturel historique, c'est d'en montrer la transcendance » *).

*) Abbé de Broglie, *Religion et Critique*. Préface de M. C. Piat, pp. XI-XIII, XIV et XV.

domaines de la science humaine. Des diverses solutions possibles du problème, « quelle que soit celle que l'on adopte, écrit le célèbre directeur de la *Revue des Deux-Mondes*, et pour quelques raisons que ce soit, le monde extérieur n'en continue pas moins d'être tout ce qu'il est pour nous. Scientifiquement, il est pour Berkeley, qui le nie, ce qu'il était pour les diocésains de son évêché de Cloyne, et, scientifiquement, il ne diffère pas pour Johann Gottlieb Fichte, qui le crée, de ce qu'il est pour les étudiants de l'Université d'Iéna. Entre le monde extérieur, *quel qu'il soit*, et la constitution de notre mentalité, *quelle qu'elle soit*, il y a un rapport constant » ¹⁾.

C'est ce que nous ne pouvons admettre. Le problème épistémologique étudie l'objectivité non point seulement de la connaissance métaphysique, mais de toute connaissance. Il doit se prononcer sur l'aptitude de nos *facultés* cognitives à parvenir au vrai. Par suite, il aura son retentissement logiquement nécessaire dans le domaine scientifique. Il n'est donc pas possible de scinder l'homme en deux êtres : le savant et le métaphysicien, entièrement étrangers l'un à l'autre et séparés par une cloison étanche. Dès que l'on aura résolu en philosophe le problème de la certitude, l'on se verra forcé, lorsqu'on agira en savant, de tenir compte de la solution qu'on y aura donnée. Si l'on professe le phénoménisme d'un Hume, le monde que la connaissance spontanée nous présentait comme objectivement constitué tel qu'il apparaît à nos sens et à notre entendement, deviendra, en sciences, un ensemble de phénomènes unis par une triple loi d'association : la contiguïté dans l'espace et dans le temps, la ressemblance et le contraste, la causalité. Et si l'on soutient, avec M. Brunetière, que nos représentations sont relatives et que la part de réalisme que l'on peut leur attribuer avec certitude, consiste à reconnaître l'existence et la diversité des natures objectives, l'on se trouvera, en constatant le fait historique, dans un monde phénoménal où bien peu de chose transparaît du monde réel.

Ainsi la solution que M. Brunetière donne au problème de la valeur représentative de nos actes cognitifs ne limitera point ses effets au domaine métaphysique : elle les sortira dans son apologétique et la rendra caduque et vaine.

Nous ne pouvons nous empêcher de critiquer aussi une seconde doctrine — métaphysique de l'éminent académicien : la théorie,

¹⁾ *L'Utilisation du Positivisme*, p. 160.

empruntée à Spencer, de l'inconnaissable entrevu dans le domaine scientifique, de l'absolu révélé par le relatif.

Le raisonnement de M. Brunetière consiste à dire que les relations constantes et nécessaires, relevées par les sciences positives, reposent nécessairement sur des termes invariables. Or, ceux-ci constituent l'absolu et par là, une fenêtre serait ouverte sur la métaphysique, mais aussi sur l'ordre religieux et sur le surnaturel. Aussi bien, M. Brunetière estime que cet argument établit l'existence de Dieu. C'est, croyons-nous, exagérer la portée du raisonnement spencérien. Il peut établir l'existence des substances, supports derniers des relations accidentelles, mais il ne prouve rien de plus. D'autre part, le relativisme qui lui sert de prémisses implique, aux yeux de M. Brunetière, le phénoménisme mitigé, dont nous avons défini la nature et la portée. Par le fait, l'argument grâce auquel il arrive à l'inconnaissable, ne peut franchir le monde phénoménal et même, si l'on admettait que l'existence de Dieu en découlât logiquement, cette représentation serait simplement une apparence, ne nous renseignant pas sur l'ordre objectif en lui-même. Dieu serait pour notre connaissance; mais il ne serait point encore établi qu'il existe, avec les caractères que nous lui attribuons, dans l'ordre ontologique. Ainsi l'inconvénient du relativisme professé par M. Brunetière, ou mieux l'impuissance où il le condamne et que nous avons prévue, apparaît déjà. Cette doctrine gênante empêche de poser avec assurance ce premier fondement de l'apologétique: l'existence de Dieu.

Nous ne contestons nullement à M. Brunetière le droit de choisir dans le Positivisme, ou dans n'importe quelle doctrine, — les *Pensées* de Pascal ou la doctrine évolutive, le criticisme kantien ou le fidéisme de M. Balfour, — l'âme de vérité que ces théories recèlent. Mais lorsqu'un éclectisme généreux et accueillant lui fait adopter des doctrines incompatibles avec le but de l'apologétique chrétienne, nous nous croyons autorisé à le faire observer librement.

D'ailleurs, nous serions fâché que l'on se méprit sur le sens et la portée des réserves que nous avons formulées au cours de cette étude sur l'*Utilisation du Positivisme*. Critiquer certaines idées d'un livre ou d'un philosophe, n'est pas les rejeter toutes. En le disant, nous ne faisons même que répéter M. Brunetière. Il serait plaisant, écrit l'éminent académicien, que « pour ne partager pas toutes les opinions d'un maître, on fût destitué du droit d'en approuver aucune »¹⁾. Aussi, nous avons nous-même indiqué

¹⁾ *L'Utilisation du Positivisme*, pp. 57-58.

diverses doctrines fondamentales de ce volume, auxquelles nous souscrivons sans hésiter. Si nous nous sommes particulièrement attaché à l'examen des théories où nous ne pouvons pas suivre M. Brunetière, c'est que nous pensons qu'elles menacent la solidité de la démonstration chrétienne. D'autre part, dans les pages qui précèdent, nous avons étudié ce livre, en recherchant uniquement la vérité des théories qu'il contient. Sèche et aride besogne où quelques lignes suffisent pour approuver, mais où il convient de justifier, parfois longuement, les réserves et les critiques que l'on émet.

Retenu par le point de vue spécial auquel nous nous sommes placé, nous ne pouvions envisager l'œuvre sous d'autres rapports. Préoccupé uniquement du *vrai*, nous ne pouvions y chercher le *beau* et notamment étudier l'art du développement et de l'argumentation. Et si nous avons entrepris ce travail, nous eussions assurément exprimé notre admiration pour l'ample vigueur de certaines vues et la forte beauté de certaines pages où M. Brunetière se montre un des maîtres de l'apologétique contemporaine.

EDGAR JANSSENS.

II.

NÉCROLOGIE.

---

1. — Un ancien frère d'armes du Père Cornoldi a disparu le 12 novembre 1905 : le Docteur MARCELLIN VENTUROLI, né à Bologne en 1828. Ensemble, ils avaient entrepris en 1874 la publication de la *Scienza italiana* qui devait servir d'organe à l'Académie médico-philosophique de Saint Thomas. Le défunt, qui a beaucoup écrit sur l'évolutionnisme, fut du nombre des dix membres italiens de l'Académie de Saint Thomas créée en 1881 par Léon XIII.

2. — Le 6 décembre 1905 est décédé M. J. HAGEMANN, professeur de philosophie à l'Université de Munster à laquelle il appartenait, depuis 1862 et jusqu'à 1884, comme privatdocent. Il est l'auteur d'un cours de philosophie spéculative plusieurs fois réédité, qui s'inspire surtout des doctrines scolastiques.

3. — L'Université catholique de Lille a perdu le 20 décembre 1903, en la personne de M. le chanoine JULES DIDOT, retraité depuis le

mois de juillet, un des professeurs les plus distingués de sa Faculté de théologie. Le savant défunt a spécialement mérité de la néo-scholastique par son ouvrage *Le Docteur angélique, saint Thomas d'Aquin* (1894), par sa *Contribution philosophique à l'étude des sciences* (1902) dont la *Revue Néo-Scholastique* a publié des extraits.

4. — La *Ciudad de Dios* (janvier 1904) annonce la mort de M. ORTI Y LARA, professeur à l'Université de Madrid et membre de l'Académie royale des sciences morales et politiques de Madrid. Après avoir dirigé *La Ciencia cristiana* disparue en 1887, il devint plus tard rédacteur en chef du journal *El Universo* de Madrid. Dans ses nombreuses publications dont une, *La ciencia e la divina revelación*, a été traduite en langue allemande par M. le professeur L. Schütz, il a fait une large part à la polémique. Elle est notamment dirigée contre le krausisme longtemps à la mode dans les universités espagnoles. M. Orti y Lara a grandement contribué à vulgariser dans sa patrie la philosophie scolastique, encore qu'il en eût une conception trop étroite mêlée d'une défiance exagérée vis-à-vis de la pensée moderne.

5. — Né à Paris en 1858, M. DESIRÉ NOLEN y est mort le 17 mars 1904. Ancien professeur de philosophie, ancien recteur de Douai et de Besançon, il a beaucoup contribué à faire connaître en France la philosophie allemande, notamment par son ouvrage de 1876 : *La critique de Kant et la métaphysique de Leibniz*, et par une collaboration assidue à la *Revue philosophique*.

6. — Une des figures les plus intéressantes de la philosophie sociale a disparu, le 12 mai 1904, en la personne de M. GABRIEL DE TARDE. Né en 1841, il fut appelé, de Sarlat où il était juge d'instruction, à prendre la direction du Bureau de statistique criminelle au ministère de la Justice à Paris. En 1899 il fut nommé professeur au Collège de France, à la chaire de philosophie moderne aujourd'hui occupée par M. Bergson. Deux ans plus tard, il fut élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Esprit ingénieux et fécond, il écrivit de nombreux ouvrages : *la criminalité comparée*, *les transformations du droit*, *l'opposition universelle*, *la philosophie pénale*, *la logique sociale*, *la psychologie économique*, *les lois de l'imitation*. Son originalité s'est manifestée surtout en inter-psychologie, c'est-à-dire dans l'étude des actions et des réactions proprement mentales qui se produisent entre les hommes. Les *Archives d'anthropologie criminelle*, *de criminologie et de psychologie normale et pathologique* (juillet et août 1904) ont publié un numéro entièrement consacré à sa mémoire.

7. — Une longue maladie a fini par emporter, le 6 août 1904, M. le professeur CHRISTOPH VON SIGWART. Né à Tubingue en 1830, en retraite depuis 1903, il avait enseigné la philosophie pendant quarante ans à l'Université de sa ville natale. Parmi ses ouvrages qui ont tous une grande valeur, il faut citer : *Kleine Schriften* (2 Bde, 2. Aufl., Freiburg, 1889), *Die Impersonalien* (*ibid.*), *Vorfragen der Ethik* (*ibid.*), mais surtout sa *Logik* en deux gros volumes (5. Aufl., *ibid.*, 1905), œuvre puissante et originale.

8. — Le 24 août 1904, est mort M. JULIUS BERGMANN, professeur à l'Université de Marburg, auteur de plusieurs ouvrages philosophiques d'inspiration hégélienne.

9. — Le « Corpus Christi College » à Oxford a perdu, le 20 novembre, son Président, M. THOMAS FOWLER. Les principaux écrits de M. Fowler sont : *Elements of deductive and inductive Logic*, ouvrage classique en Angleterre et souvent réédité ; *Progressive morality, an essay in ethics* ; *Principles of morals*.

10. — Né en 1845, M. PAUL TANNERY est mort le 27 novembre à Pantin, à la manufacture des tabacs dont il avait la direction. Président de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, président de la section d'histoire des sciences au Congrès international de philosophie de Genève, il a mis une érudition considérable et une science éclairée au service de l'histoire des sciences, de la philosophie grecque et du cartésianisme. Avec M. Charles Adam recteur de Nancy, il a travaillé à l'édition, aujourd'hui très avancée, des œuvres complètes de Descartes. Malgré ses titres exceptionnels que rehaussait une suppléance de cinq ans à la chaire de philosophie ancienne au Collège de France, il n'obtint pas naguère la chaire d'histoire générale des sciences qui fut attribuée à M. Wyruboff.

11. — En décembre 1904 est décédé M. HENRY MICHEL, auteur d'une thèse de doctorat fort remarquée sur *l'Idée de l'État* (Paris, 1895) et titulaire de la chaire d'histoire des doctrines politiques à la Sorbonne. Le défunt était né à Metz en 1857.

12. — Avec le R. P. LOUIS DE SAN, né à Nimègue le 20 novembre 1852 et mort à Louvain le 45 décembre 1904, disparaît un des philosophes les plus profonds que la Compagnie de Jésus a comptés à notre époque. Esprit pénétrant, parfois subtil, familiarisé avec Aristote et saint Thomas d'Aquin comme avec les grands auteurs scolastiques des *xvie* et *xviie* siècles, pendant plus de trente années, il professa soit la philosophie soit la théologie au Collège de la Compagnie de Jésus à Louvain. De ses *Institutiones metaphysicae specialis* qui devaient comprendre quatre volumes, ne parut en

impression que le premier tome de la *Cosmologie* (Louvain, Ch. Fonteyn, 1881, in-8°, 606 pp.). A part une longue critique préliminaire du panthéisme, l'ouvrage, trop peu connu, traite uniquement des causes constitutives des corps et de leurs accidents et se termine par l'étude approfondie de l'espace et du temps. Sobrement mais habilement, le P. de San met à contribution les données de la physique, de la chimie et de la cristallographie. Il parfait l'œuvre entreprise par ses confrères, les PP. Kleutgen, Liberatore et Cornoldi dont il partage en général les vues. La discussion ne devient personnelle qu'à l'égard du P. Palmieri, dont les doctrines cosmologiques sont vivement critiquées.

Malheureusement ce premier volume devait rester le seul qui fût consacré à la philosophie. Car le P. de San publia dans la suite de nombreux ouvrages de théologie. Parmi ceux-ci, nous citerons le *Tractatus de Deo uno* (Louvain, Ch. Peeters, t. I, 1894, 780 pp. ; t. II, 1897, 400 pp.) qui intéresse plus que les autres le philosophe, ne fût-ce que par l'étude très développée où le P. de San traite la question de la prédétermination physique.

13. — Le 16 décembre 1904 est mort le P. IGNACE JEILER. Né en 1823 à Havixbeck en Westphalie, il entra en 1845 dans l'ordre des Franciscains. A la mort du P. Fidelis a Fanna en 1881, il devint et resta jusqu'à l'année 1904, préfet du *Collegium S. Bonaventurae*, le célèbre centre d'études que les Franciscains avaient créé en 1879 aux environs de Florence, à Quaracchi-Brozzi. Avec le P. Fidelis a Fanna, le P. Jeiler a contribué, plus que personne, à faire connaître sous leur véritable aspect, les doctrines de saint Bonaventure et de son école. Il y a contribué par de nombreuses études, mais surtout par la part considérable qu'il a prise à l'édition complète des œuvres du Docteur séraphique publiées à Quaracchi en dix volumes de 1882 à 1902.

Bulletins bibliographiques.

I.

Les récentes publications sur l'histoire du moyen âge.

(Suite *).

3. LA PHILOSOPHIE ARABE ET JUIVE.

On a signalé antérieurement les ouvrages de M. Carra de Vaux sur *Aricienne* et *Gazali* (Collect. « Les Grands Philosophes ») : le premier étudie la tradition philosophique grecque dans l'Islam et la branche orientale des philosophes proprement dits, le second traite des théologiens orthodoxes et spéculatifs, des moralistes et des Soufis.

Ceux qui aiment les vues d'ensemble et l'histoire à grands traits, liront avec plaisir une série d'articles sur l'évolution des idées arabes et juives, dans *Urch e zur Geschichte der Philosophie*. C. SATTER écrit sur *Die perennit tische Philosophie bei den Syrern u. Arabern* XVII, p. 516, 1904. Plus remarquable est l'étude de PORTAK, *Entwickel ung d. arabis ch u. j udis chen Philosophie im Mittelalter* (ibid.), pp. 196 et 455.

Saadja Gaon.

Saadja Gaon, qui vécut de 912 à 942, et termina en 955 un grand traité philosophico-religieux, l'*Emche*, ou livre *de la foi et de la science*, a pu être analysé, dans l'ouvrage sur le premier philosophe juif, M. GARTMANN, le *Saadia Gaon*, par le docteur de la synagogue de Breslau,

* Voir les Bulletins de la Société de Philosophie, 1903, p. 100, pour un aperçu général de la philosophie arabe et juive. Les ouvrages de M. Carra de Vaux, cités ci-dessus, sont les seuls qui traitent de la philosophie arabe et juive. Les autres ouvrages de M. Carra de Vaux, cités ci-dessus, sont les seuls qui traitent de la philosophie arabe et juive. Les autres ouvrages de M. Carra de Vaux, cités ci-dessus, sont les seuls qui traitent de la philosophie arabe et juive.

a recherché à quelles sources grecques et arabes Saadja emprunta ses arguments philosophiques, et il a montré que l'écrivain juif est éclectique, demandant des lumières aussi bien aux rationalistes philosophes qu'aux théologiens orthodoxes (GUTTMANN, *Die Religionsphilosophie d. Saadja*, Göttingen, 1882). Dans le fasc. 4, Bd. IV der *Beiträge z. Geschichte d. Philos.* de Baeumker (Munster, 1903), M. N. ENGELKEMPER (*Die Religionsphilosophische Lehre Saadja Gaons über die hl. Schrift*) expose pour une partie de l'Amânât — le troisième traité — les théories apologétiques du juif médiéval. Cet opuscule intéresse non seulement l'exégèse biblique, mais aussi la philosophie, car on y rencontre les théories philosophiques de Saadja sur les commandements divins, les devoirs et leur notification à l'homme. Une introduction (pp. 1-10) étudie les manuscrits arabes de l'Amânât, ses deux versions hébraïques (dont l'une fut terminée en 1186 par le juif espagnol Jehuda ben Saul ibn Tabbon), et mentionne ses diverses éditions.

4. LA PHILOSOPHIE DU XIIIe SIÈCLE.

Groupons, sous quelques chefs d'idées, les publications relatives à la très complexe période qu'est le XIIIe siècle : a) Ouvrages généraux. — b) Renaissance philosophique du XIIIe siècle. — c) L'ancienne direction scolastique ou la direction augustinienne. — d) Les directions péripatéticiennes. — e) L'antiscolastique.

I. Ouvrages généraux.

GUTTMANN, *Die Scholastik d. dreizehnten Jahrh. in ihren Beziehungen zum Judenthum* (Breslau, 1902), montre dans une préface que les philosophes juifs qui ont surtout influencé la scolastique sont Isaac Israëli, Maimonide et surtout Avicébron. Plusieurs des doctrines d'Avicébron, notamment la composition hylémorphique des substances spirituelles et la pluralité des formes, présentées aux écoles par G. d'Auvergne et A. de Halès, sont devenues le patrimoine commun de toutes les écoles préthomistes, et, par delà le thomisme, de l'ordre franciscain en général. Dans une série de paragraphes spéciaux, M. Guttmann étudie l'influence d'Avicébron et de Maimonide chez G. d'Auvergne (I), A. de Halès (II), Albert le Grand (III), Vincent de Beauvais (IV), Bonaventure, Bacon, Lullus (V), Duns Scot (VI) et quelques philosophes de la Renaissance.

Guillaume d'Auvergne déteste les juifs, mais a la plus grande estime pour Avicébron qu'il appelle *unicus omnium philosophantium nobilissimus* et qu'il croit être un arabe converti (p. 25 et ss.).

Seigneur de l'œuvre d'Avicébron sur le vouloir divin l'impressionne, et comme il croit devoir le combattre, il le fait sans le nommer. — Guttman de Hildes ne cite pas une fois Avicébron, et Guttman ne voit que sa théorie de la composition hylémorphique des êtres immatériels soit inspirée du philosophe juif (p. 39). Ses rapports avec Maimonide sont plus intimes (p. 41).

Il est intéressant de noter que Bonaventure ne cite pas Avicébron, et qu'il s'en réfère à des textes de saint Augustin la doctrine de la composition hylémorphique des êtres immatériels. Ce fait, sur lequel Guttman ne s'arrête pas, a été bien interprété par Wittmann, *Die Stellung des hl. Thomas v. Aquin zu Avicébron*, 1900, pp. 25-26.

Enfin saint Thomas, adversaire de la composition substantielle des êtres immatériels, ramène très justement à Avicébron l'origine de cette théorie, et ne lui reconnaît pas de guerrains ecclésiastiques. Dans tout est plus franc : « ego ad positionem Avicébronis ». Nous ne devons pas toutefois qu'aucun scolastique ne se laisse aller à une critique qui est constitutionnelle dans la philosophie scolastique, et cela suffit pour creuser un abîme entre le penseur et les scolastiques qui s'en inspirent. L'étude que Guttman consacre à Albert le Grand est la plus développée. L'érudition d'Albert le Grand ne s'étend pas seulement à Israël, Maimonide et Avicébron, mais à plusieurs écrivains juifs étrangers à la philosophie. Il connaît Avicébron et expose fidèlement sa philosophie pour la combattre, car « Albert est, parmi les scolastiques, le premier adversaire d'Avicébron », et il atteint la philosophie d'Avicébron dans ses parties fondamentales, l'émanatisme. Quant à Moïse Maimonide, Albert le Grand lui emprunte pour ses arguments contre la doctrine péripatéticienne de l'immortalité de l'âme.

En venant de terminer cette chronique, nous recevons un ouvrage de M. PICAVET, *Esquisse d'une histoire générale et comparée de la philosophie médiévale* (Alcan, 1905) qui intéresse le moyen âge et tout l'analyse, pour cette raison, eût mieux trouvé sa place dans les études d'ensemble (1). Mais le XIIIe siècle constitue la partie la plus intéressante du moyen âge philosophique, et d'autre part le livre de M. Picavet est intéressant : il serait fâcheux de n'en rien dire avant de terminer la chronique.

Enfin, la table des matières : Histoire de la philosophie médiévale ; histoire comparée des philosophes ; les écoles ; la théologie au moyen âge ; les

vrais maîtres ; renaissance avec Alcuin et Jean Scot Eriugène ; du viiie au xiiie siècle ; la raison et la science ; la restauration thomiste au xixe siècle ; histoire enseignée et écrite des philosophies médiévales.

Ce livre est bourré de faits et de données objectives, et l'auteur y a rassemblé et coordonné ce qu'il a écrit dans une série déjà longue de publications moins importantes sur le moyen âge. Impossible de le suivre dans les détails. Nous préférons souligner les idées maîtresses que voici : la philosophie du moyen âge est partie intégrante de sa civilisation. Or, « chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans d'Orient et d'Occident, il y a prédominance de la religion et surtout de la théologie... Toute leur civilisation et toutes leurs institutions découlent de ce mélange des doctrines religieuses, qui restent essentielles, avec des emprunts plus ou moins considérables aux sciences et à la philosophie antiques. Toutes leurs pensées, toutes leurs spéculations portent à Dieu, sur la manière dont il produit le monde et le gouverne, sur les moyens de nous rapprocher de lui en cette vie, pour lui être unis à jamais dans l'autre » (p. vi) : « Les religions médiévales caractérisent la civilisation qu'elles accompagnent. Elles ont des traits communs qui en légitiment l'étude comparée (ch. II). A plus forte raison en est-il de même des philosophies médiévales : étroitement attachées à des religions dont le but commun est d'unir l'homme à Dieu, elles puisent leurs données positives et leurs méthodes à une même source, les sciences et les philosophies helléniques, parfois adaptées aux tendances romaines. A première vue, *elles forment ainsi un mélange d'idées théologiques, philosophiques et scientifiques* » (p. 48). Or, les conceptions théologico-philosophiques qui font de notre union présente ou future avec Dieu la préoccupation centrale du savoir prédominant dès le premier siècle de l'ère chrétienne » (p. vii). D'où l'auteur tire cette curieuse conclusion, très neuve assurément : *C'est Plotin qui accrédite dans le monde ancien ces points de vue nouveaux* ; « C'est lui qui fournit les solutions désirables, plausibles et fécondes à ceux qui, pendant le moyen âge ou dans les temps modernes, expliquent toutes choses par Dieu et cherchent la béatitude dans l'union avec lui » (*ibid.*). Plotin est le *vrai maître* des philosophes médiévaux, des chrétiens, comme des juifs, comme des musulmans, qui tous ont la même hantise du divin. Un chapitre entier est consacré au développement de cette thèse. — Et Aristote ? se demande-t-on. « Il est plus que contestable, répond M. Picavet, que Platon et Aristote (voir ch. V) aient agi autant que Plotin et ses disciples sur la théologie et la philosophie médiévales ;

te et synthétique de
ces médiévales, est-ce
s philosophies est trop
ceptible d'une réponse
pliquons-la par exemple
s du xiiie siècle, Albert le
Plotin est-il leur maître ?
euse. L'idée organique du
sein de l'Un. Or, partout où
e nous venons de citer com-
manatisme de Plotin, qu'ils ne
tout panthéisme et toutes les
phes arabes et juifs et notamment
tmann et de Guttmann ont mis ce

« M. Picavet sur *Plotin et les mystères*
sable prudemment, et non sans un grain
de jugements *conditionnels* relatifs à ces
e comprenons que trop bien ses réserves :
que, à la fin de son travail, que, selon lui,
rticulier le plotinisme, constitue, en dehors
leur le plus important des doctrines médié-
elle se justifie, est de grande conséquence »
phie du moyen âge prendra une autre signifi-
un autre intérêt *si l'on peut démontrer* que l'in-
spirituelle et religieuse, y domine l'influence,
e, de l'aristotélisme des Catégories et de l'Hermé-
M. Boutroux oppose le formalisme d'Aristote, le
otélique à l'esprit de Plotin (« Tout autre apparaît
du moyen âge, *si l'esprit de Plotin* et non le syllo-
elique y prédomine » *ibid.*). Mais n'y a-t-il donc pas
dans l'aristotélisme du moyen âge que de la logique

La renaissance philosophique du XIIIe siècle.

causes de la renaissance philosophique du xiiie siècle peuvent
amenées à trois, et chacune d'elles est l'objet de récentes
s : la mise en circulation des nouveaux ouvrages d'Aristote et
auteurs arabes et juifs (traduits en latin) ; l'érection de l'Uni-
versité de Paris ; la fondation des ordres mendiants.

il l'est plus encore que leurs doctrines s'y relient de leur essence même. On pourrait nous dire que Plotin, avec sa théorie des trois hypostases, et que, dès lors, il estime de le faire rentrer dans la philosophie antique. Mais il ne conviendrons pas, et nous rappellerons qu'une philosophie ne se substitue pas du jour au lendemain à une autre. Il suffit que, par sa préoccupation du divin et de l'éternel, elle rapproche, le néo-platonisme soit bien plus en harmonie avec la pensée grecque prise dans son caractère caractéristique » (p. 45).

Que penser de cette interprétation nouvelle de la philosophie médiévale? Elle paraît fort contestable. Quelques remarques :

1° Est-il bien vrai que les philosophes du moyen âge ont leurs données positives et leurs méthodes propres, et que les unes et les autres ont pour but d'unir l'homme à Dieu (p. 48)? Certes la philosophie est profondément religieuse, et fait converger toutes les institutions et ses disciplines. Mais c'est une chose que *philosophie* et *théologie*. M. Picavet dit que les deux sciences sont plutôt des éléments de la culture, de l'industrie et le commerce, de la vie sociale » (chap. I). M. Picavet confond la philosophie avec la théologie, parce qu'au moyen âge ces deux sciences se confondent d'une civilisation à base religieuse. Il sépare et, selon nous, le vice fondamental de la philosophie médiévale. Les scolastiques ne citent d'autres philosophes médiévaux que ceux qui ont traité de philosophie et l'étude théologique, par les seules lumières de la raison. La responsabilité de pareille confusion n'est pas à une vraie philosophie, c'est-à-dire à une philosophie systématique de l'univers, où la philosophie n'a rien à voir. Impossible de desceler la philosophie fondamentale et universellement reconnue de recueillir à ce sujet les témoignages de Gundissalinus, dont il sera question dans la première page de son *Essai sur la philosophie*.

istote.

zone latina
cet ouvrage
des traduc-
l'auteur est
ho raccolto
adieu, en effet,
mes contenant
très minutieuse
des historiques
Mais pourquoi,
ses recherches
arquoï, utilisant
arques sur l'âge et
la récente étude
Hermann l'Alle-
ne mentionne-t-il
dont il s'occupe :
même antérieures au

de l'histoire des
un siècle, et montre
dans les recueils
art, et apparut plus
difficilement admis-
une finalité morale ne
que vers 1240 que
arabe en grec, le com-
suisi, sous le titre : *Liber*
suivi, quelques années
— A côté de ces deux
un siècle, trois
l'*Éthica nova* et le *Liber*
quintuple source
ses recherches.
ne com-
de la Morale à Nicomaque.
de traducteur, elle serait,
l'œuvre retrouvée de Boèce
l'*Éthica nova*, composée du
le siècle : les deux

de l'Éthique et i
dit l'auteur, « p
» (?) p. 33. Suit u
troisième œuvre, *Li*
es livres de l'Éthic
trois premiers, appa
tus, p. 26). Cet ouvra
ut Thomas, fut traduit à
définit des textes aral
ement entreprise pour
e.
n, que le *Liber ethicorum*
discute et réfute, victorieu
is que fournissent à Lajard
un manuscrit latin de la Bibl
et suiv.). Les témoignages his
qui, sur les instances de sa
nouvelle traduction complète c
rabant et Guillaume de Moerbel
is, signalé par Echard et qui attrib
Henri Kosbien (p. 59), M. Marche
arte le nom de Guillaume de Moerbel
mer de plus près les titres éventuels
cher la question dans une note somma
leur motivo di agitare una nuova questio
li attribuire a G. di Moerbeke la traduzione
tout que l'explicit du manuscrit d'Echa
n avec des réserves (*interprete, ut nonni*
Kosbien). Quoi qu'il en soit, c'est bien à de
uri de Brabant et G. de Moerbeke, que Thon
é pour obtenir une version complète des œuv
starchesi fait observer très justement qu'il a vo
ser la besogne de l'entre deux hellénistes qui n'aurai
vir à bout de l'œuvre complète (p. 73).
tine d'années pour avant le *Liber ethicorum*, en 12
mand, à la cour épiscopale de Tolède, traduisi
Averroès sur l'Éthique : *Liber minorum moralium*
chie. C'est une *explanatio*, tandis que le *Liber*
ne traduction *ad verbum* (pp. 97, 99). D'a
en quatre ans plus tard, ainsi que nous l'appren
abt, le même Hermann l'Allemand traduisit de l'a

un abrégé alexandrin (*Summa quorundam Alexandrinorum*) de l'Éthique, très simple et très réduit (pp. 106-107). Ce compendium fut appelé à une grande fortune, et devint pour la France et l'Italie le vrai manuel éthique (p. 113). Dans la seconde moitié du xiiie siècle, il fut traduit en toscan par Taddeo (p. 117) et servit de base au IIe livre du *Tresor* de Brunetto Latini. Avec le *Liber ethicorum* de traduction gréco-latine, ce compendium forme la source où le xiiie siècle occidental s'initia à la Morale à Nicomaque.

M. Marchesi publie, à la suite de son étude, divers documents : signalons le compendium de l'Éthique, d'après le cod. 584 de la Bibliothèque d'Assise, les textes de l'*Ethica vetus* d'après trois manuscrits florentins, de l'*Ethica nova* et de l'abrégé alexandrin. L'auteur ne relève pas les variantes.

Hermann l'Allemand.

LUCQUET, *Hermann l'Allemand* (dans la *Revue de l'Hist. des relig.*, 1901, t. XLIV, pp. 407-422). — Précieuse monographie, utilisée d'ailleurs par M. Marchesi, et dont l'auteur redresse plusieurs erreurs ayant cours sur le traducteur de Tolède et établit divers faits nouveaux.

En interrogeant les *explicit* des manuscrits, M. Lucquet montre « qu'Hermann a vécu à Tolède de 1240 à 1256, et que, pendant ce séjour, il a traduit, en 1240, le commentaire moyen d'Averroès sur l'Éthique à Nicomaque; en 1244, un résumé alexandrin de l'Éthique; vers 1250, un ouvrage d'Averroès sur la Rhétorique, après avoir traduit le début des gloses d'Alfarabi sur cet ouvrage, et qu'il a ajouté à ces traductions, quelque temps après, un traité original sur la Rhétorique; enfin, en 1256, le commentaire d'Averroès sur la Poétique » (p. 421). Le prétendu séjour d'Hermann à la cour de Manfred de Sicile — ou même de Frédéric II, comme le dit Ueberweg, sans aucune espèce de raison — repose sur la fausse interprétation de ce texte de Bacon : « Infinita quasi converterunt in latinum... Gerardus Cremonensis, Michael Scotus, Alvredus Anglicus, Hermannus Alemannus et translator Meinfredi nuper a domino rege Carolo devieti » (*Opus tertium*, ch. 25, éd. BREWER, p. 91). M. Lucquet remarque fort justement qu'il faut voir dans Hermann et le traducteur de Manfred deux personnages, ce traducteur visé étant sans doute Bartholémée de Messine. D'un autre texte de Bacon : « Hermannus quidem adhuc vivit episcopus » rapproché de la liste des évêques espagnols, Lucquet conclut qu'Hermann est l'évêque d'Astorga de ce nom (de 1266 à sa mort en 1272).

L'Université de Paris.

LUCQUET, *Aristote et l'Université de Paris pendant le XIIIe siècle* (Biblioth. École Hautes Études Sc. relig., t. XVI, 2, 1904, 34 p.) — Cette monographie, dans la pensée de l'auteur, est un chapitre d'un travail d'ensemble sur l'action d'Aristote au moyen âge. La partie la plus intéressante contient une discussion sur la portée des termes ; *Nec libri Aristotelis de naturali philosophia legantur*, dont se sert le concile tenu à Paris en 1210, à l'occasion des hérésies d'Amaury de Bène et de David de Dinant. M. Lucquet montre, en établissant la valeur de l'expression « *Libri naturalis* », dans les documents contemporains, qu'on peut entendre par là, non seulement la physique, mais aussi la *métaphysique* d'Aristote.

Nous ne pouvons souscrire à plusieurs thèses que l'auteur développe sous forme d'introduction — trop longuement dans une si courte monographie — sur les rapports généraux de la philosophie et de la théologie et des deux Facultés (arts et théologie) où ces sciences étaient enseignées. Il est faux notamment qu'en philosophie, et dans la Faculté des arts, la seule méthode convenable était la méthode d'autorité (p. 9). Qu'il suffise de citer la parole bien connue de Thomas d'Aquin, parlant non pas en théologien, mais en *philosophe* : « *Locus ab auctoritate quae fundatur super ratione humana est infirmissimus* » (*S. Theol.*, 1^a, q. 1., art. 3, ad 2). Certes, avant d'aborder une question, on exposait le pour et le contre, en s'appuyant sur des *textes et des autorités*, mais le vrai raisonnement et la pensée personnelle de l'auteur surgissent dans le corps de la question (*Respondeo dicendum...*), où triomphe la démonstration philosophique et non l'ipsedixitisme d'Aristote ou d'un autre. Il y a trop à dire sur les problèmes agités par M. Lucquet pour pouvoir les résoudre ici¹⁾.

Robert de Courçon.

G. LEFÈVRE, *Le traité de usura de Robert de Courçon*. Texte et trad. précédés d'une introduction (*Trav. et mém. de l'Univ. de Lille*, n° 30), 1902. — Puisque la monographie de M. Lucquet nous a amenés à parler du concile de 1210, signalons en passant l'œuvre de morale et de droit canon laissée par le légat Robert de Courçon, celui-là même qui dota l'Université de Paris de sa première consti-

¹⁾ Nous avons étudié *ex professo* les relations doctrinales et a-doctrinales de la théologie et de la philosophie du moyen âge dans notre *Introduction à la philosophie néo-scolastique* (Louvain, Institut de Philosophie, 1904), § 7.

tution et renouvela en 1215 les prohibitions conciliaires. M. Lefèvre, sur la foi de deux manuscrits anciens, lui attribue une *Somme* consacrée à diverses questions et dont il publie une des plus importantes et des plus curieuses parties : *de usura*.

L'auteur fait justement remarquer que cet opuscule ne faisant aucun emprunt, direct ou indirect, aux raisonnements par lesquels Aristote (dans l'*Éthique* et la *Politique*) condamne le loyer de l'argent et les profits du prêt, les réquisitoires de Robert contre les bénéfices usuraires sont le produit d'une tradition réfléchie, constituée sans le secours de la philosophie aristotélicienne (p. iv). Une des parties les plus curieuses du *de usura* est l'esquisse de l'organisation sociale rêvée par l'auteur. « Elle se résume en deux séries de mesures que devraient décréter, dans un concile général, toutes les puissances laïques et ecclésiastiques réunies sous la présidence du pape. Les premières mesures, ou de purification, tendraient à une revision générale des fortunes et auraient pour sanction : la restitution aux ayants-droit de tout ce dont il leur a été fait tort par vol, fraude, rapine, commerce illicite ou usure, et en outre la destruction — à titre d'exemple salulaire — de tout ce qui aurait été édifié, au moyen de ressources mal acquises. Les établissements religieux et les églises elles-mêmes tomberaient sous cette loi, et rien n'y échapperait qui n'eût été dûment racheté. L'ordre ayant été ainsi rétabli, le même accord des princes et de l'Église préviendrait le retour du mal en promulguant, sous peine d'excommunication et de condamnation, le statut nouveau de la société réformée. Chacun serait désormais tenu de travailler soit spirituellement, soit corporellement, « ut quilibet laboraret aut spiritualiter aut corporaliter » (Introduction).

Robert de Sorbon.

M. FÉLIX CHAMBON a publié, de Robert de Sorbon, deux petits traités : *De conscientia* et *De tribus dietis* dont le premier surtout contient de curieux détails sur l'organisation pédagogique de Paris à laquelle le célèbre fondateur de la Sorbonne a été si intimement mêlé. Il s'agit du jugement dernier. Or l'auteur le compare à l'examen pour la licence : « le chancelier, c'est Dieu ; les anges sont ses assesseurs, mais l'examen céleste est plus minutieux que l'examen universitaire, car si l'on ne répond pas à une question, à une seule, on est immédiatement refusé, c'est-à-dire condamné à l'enfer, non pour un an, comme les ajournés des examens de licence, mais pour toujours. Il importe donc de connaître à fond le livre sur lequel on sera interrogé, le livre de conscience, et l'auteur nous donne les

moyens de le connaître. Le développement lui fournit l'occasion de donner une idée très complète des examens de ce temps et des études que l'on faisait dans les écoles » (p. ix). Le *De tribus dietis* fait suite au précédent traité, et a pour sujet les routes que l'on peut prendre pour aller au paradis. Ces routes sont la contrition, la confession et la satisfaction ; chacune d'elles est assez longue, quoiqu'elle n'ait que « trois lieues de chemin petites » (p. xi).

Une étude moderne sur l'organisation scientifique des Facultés des arts et de théologie de Paris reste à faire, et rendrait de grands services à l'histoire des idées. Il faudrait renouveler la méritoire monographie de Thurot, et utiliser les nombreuses données du *Chartularium Universitatis Parisiensis*.

Les études chez les Franciscains.

Nous avons pu lire, sur bonnes feuilles, un ouvrage de grande valeur, qui vient combler une lacune dans l'histoire des institutions scolaires du XIIIe siècle. — Dr H. FELDER, O. Cap., *Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franciskanerorden bis um d. Mitte d. XIII. Jahrh.*, Herder, 1904.

Cet ouvrage est pour l'ordre franciscain ce qu'est pour les Dominicains le livre bien connu de DOUAI : *Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères Prêcheurs*. Voici le plan du nouvel ouvrage : après des considérations préliminaires sur les rapports de l'ordre avec les études scientifiques (1-32), l'auteur expose successivement les débuts de l'organisation scientifique (1re section) ; ses développements jusqu'à la fondation des écoles dans toutes les provinces (1210-1250), notamment à Bologne, à Paris et à Oxford (2e section). L'histoire des deux grandes écoles, française et anglaise, est intimement liée, on le sait, à l'histoire de la théologie et de la philosophie scolastiques, et l'auteur apporte de précieuses contributions à l'intelligence de plus d'un délicat problème.

La plupart des historiens tiennent que les Franciscains n'obtinrent, dans la Faculté de théologie de Paris, qu'une chaire unique, à l'encontre des Dominicains qui réussirent à en occuper deux. Le P. Felder défend une thèse nouvelle, insinuée déjà par Endres, mais que nous retrouvons ici exposée et surtout démontrée *ex professo*. Quand, en 1251, Alexandre de Halès, déjà à Paris depuis plus de vingt ans, prit l'habit de saint François, l'école théologique des Frères Mineurs de Paris fut reconnue comme partie intégrante de la Faculté de théologie, et Alexandre en fut le premier *magister regens*, en ce sens que, le premier, il jouit des privilèges

et droits reconnus aux *magistri* de cette Faculté. (Cette étude oblige l'auteur à faire défiler devant nous toute la vie du célèbre docteur franciscain, et à étudier la chronologie de son œuvre). Sous le magistère d'Alexandre, J. de la Rochelle devint d'abord bachelier, et puis, entre 1233 et 1238, *magister regens*. Au témoignage de Thomas Cantimpré, il « détermina », comme *magister regens* en 1238, *in scolis propriis* (p. 215). Or, ainsi que le P. Felder le remarque justement, là où on renseigne simultanément deux *magistri regentes*, il y a deux chaires distinctes (p. 216). A. de Halès et J. de la Rochelle enseignèrent *simultanément*.

Mais alors, comment expliquer que plus tard les Franciscains n'ont plus droit qu'à *une* chaire ? Le P. Felder répond : dans les débuts du *xiiie* siècle, le nombre des chaires de la Faculté de théologie n'était pas limité ; il s'est progressivement accru. Ce nombre n'a été fixé qu'au milieu du *xiiie* siècle, et alors les Dominicains ont su garder deux chaires, tandis que les Franciscains en ont perdu une. Bien entendu, il s'agit ici de chaires *officiellement* incorporées dans la Faculté universitaire, et non de chaires privées destinées aux seuls moines, et que l'Université n'avait pas à réglementer. De même que cette étude des chaires parisiennes permit à l'auteur de mettre en relief les grandes personnalités d'A. de Halès, de J. de la Rochelle, de saint Bonaventure, l'étude du couvent d'Oxford met en scène J. Peckham, Adam de Marisco et leurs émules. — Roger Bacon occupe une place à part, car il fournit à toute l'histoire des idées du *xiiie* siècle des données nombreuses, dont l'auteur a su tirer grand profit.

Une troisième section est consacrée à l'organisation interne des écoles : à l'instar des Dominicains, les Franciscains eurent, à côté des écoles particulières propres à une maison ou à une province (p. 323), des *Studia generalia*, érigés le plus souvent dans des villes universitaires. Paris et Oxford étaient du nombre.

L'auteur fixe les formes de l'enseignement (la leçon et la dispute) et le programme des études : la théologie est le couronnement et le but du savoir, mais les sciences qui y conduisent ne sont pas négligées. Le droit, les sciences naturelles, et surtout la médecine, les arts libéraux, la philosophie, sont l'objet de l'enseignement.

An sujet de celle-ci, l'auteur signale l'extension des matières philosophiques au *xiiie* siècle, mais croit à tort, selon nous, qu'au *xiiie* siècle, et avant, la philosophie était rangée dans le trivium (p. 448). Il étudie l'attitude de Bacon vis-à-vis de l'aristotélisme et montre que les critiques du moine franciscain ne visent que la

de façon défectueuse dont ses contemporains traduisaient et comprenaient Aristote, à travers les versions fautives qu'ils étaient obligés de consulter. L'ouvrage se termine par un coup d'œil sur l'étude de la théologie, signale les diverses directions de l'Ordre et montre qu'après les légitimes suspensions du début, les Franciscains adoptèrent pleinement la « méthode dialectique » et contribuèrent à la constitution définitive de la théologie scolastique.

III. L'ancienne direction scolastique ou la direction augustinienne.

« L'Augustinisme et son développement historique. » — L'article que le P. Portalié publie sous ce titre dans le *Dictionnaire de Théologie catholique* (fasc. IX, col. 2502-2561) est digne de la remarquable étude que le savant professeur a consacrée à saint Augustin et dont il a été parlé dans le dernier numéro. L'auteur embrasse la question dans les phases de son évolution philosophique et théologique. La première phase nous intéresse : I. L'augustinisme jusqu'à la formation de la scolastique péripatéticienne ; II. Tableau de l'augustinisme dominant au début du ^{xiii}^e siècle ; III. La lutte de l'augustinisme contre l'aristotélisme thomiste ; IV. L'augustinisme dans les temps modernes.

Tout le monde sait que la philosophie scolastique jusqu'à la fin du ^{xiii}^e siècle a puisé largement dans l'augustinisme, mais il n'y a pas longtemps que l'attention des historiens a été appelée sur un conflit d'idées qui remplit le ^{xiii}^e siècle et permet d'établir une démarcation entre les systèmes demeurés fidèles à la tradition et le groupe des philosophies albertino-thomiste et scotiste. Des articles publiés par le P. Ehrle dans l'*Archiv f. Literatur und Kirchengeschichte d. Mittelalters* et dans le *Jahrb. f. Philos. u. spek. Theologie* ont ouvert la voie à ces nouvelles recherches.

Le P. Mandonnet, dans son grand ouvrage sur Siger de Brabant, a repris la question et nous-même, dans l'*Histoire de la Philosophie médiévale* et surtout dans une étude sur Gilles de Lessines que le P. Portalié nous fait l'honneur de citer fréquemment, avons traité divers points que soulève ce problème, le plus intéressant peut-on dire, dans l'histoire de la scolastique du ^{xiii}^e siècle. Dressant le tableau des doctrines de l'augustinisme (nous préférons pour des raisons exposées ailleurs la désignation : ancienne école scolastique), le P. Portalié établit les classifications nettes et complètes que voici :

1. Théories générales de méthode : fusion de la théologie et de la philosophie. — Préférence donnée à Platon sur Aristote. — Mysticisme. — 2. Thèses psychologiques : Théorie de l'illumination divine dans la connaissance. — Identité substantielle de l'âme et des facultés. — Indépendance substantielle de l'âme et du corps. — 3. Thèses cosmologiques : actualité positive de la matière première. — Rationes seminales. — Compositions hylémorphiques des êtres spirituels. — Multiplicité des formes substantielles. — Impossibilité d'une création *ab aeterno*. Mais n'eût-il pas fallu insister sur ce fait difficile à contester que ce catalogue n'apparaît pas *uniforme et complet* chez tous ceux qu'on se plaît à appeler *augustiniens* ? Ainsi le P. Portalié montre que la *Somme théologique* de Henri de Gand s'ouvre par de belles pages sur la distinction de la philosophie et de la *théologie*. Mais justement voilà un des points de doctrine où Henri de Gand n'est pas augustinien.

Saint Thomas entre en lutte avec toutes ses idées, et la résistance qu'il dut vaincre rehausse l'éclat de sa victoire. La célèbre condamnation du thomisme en 1277 est bien plus, comme le P. Portalié le montre fort bien, une revanche des anciens augustiniens qu'un épisode de la rivalité des séculiers contre les réguliers. Puis, peu à peu l'augustinisme cède la place au péripatétisme scolastique, ou se fusionne avec lui. Scot lui-même est un péripatéticien. « Sans doute il semble encore subir l'influence de quelques théories d'Augustin, il défend la prééminence de la volonté sur l'intelligence et la pluralité des formes dans les êtres. Mais sont-ce bien là des principes fondamentaux de l'augustinisme ? Est-ce même vraiment de l'augustinisme, au moins si l'on envisage l'aspect que donne à ces pensées le Docteur subtil ? » (col. 2512). Les causes qui amenèrent le triomphe de l'esprit péripatéticien sont, suivant le P. Portalié : l'absence de coordination synthétique dans l'augustinisme, et aussi la sagesse et la modération de l'école thomiste.

M. Portalié montre, à propos d'une théorie particulière, l'illumination divine dans la connaissance, comment la doctrine évolua dans le sens du péripatétisme.

Les conclusions de l'auteur paraissent justifiées dans l'ensemble, mais nous n'oserions le suivre dans tous les détails. Peut-on dire de l'idéologie de Bacon qui fait de Dieu l'intellect agent, qu'elle est *inoffensive* ? (col. 2511). Saint Bonaventure exigeait-il dans l'acte de connaître « une influence particulière de Dieu, distincte du concours général de Dieu à toute activité de la cause seconde ? » (col. 2512). Saint Bonaventure n'était-il pas plutôt d'accord avec saint Thomas sur ce point, et la dissertation des Franciscains de

Quaracchi (p. 27) invoquée par l'auteur, n'identifie-t-elle pas l'*illumination* avec le concours général : « Haec cooperatio non inepte quaedam Dei illuminatio immediata vocari potest. » *De humanae cognitionis ratione*, etc., p. 26 ¹⁾.

Dominicus Gundissalinus.

Dr LUDWIG BAUK, *Dominicus Gundissalinus, de divisione philosophiae*, Munster, 1903 (*Beitr. zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters*, IV, 2-3). — A. M. Baeumker et à son école revient le grand mérite d'avoir mis en pleine lumière la figure du savant traducteur de Tolède. Correns a étudié le *De unitate* (*Beiträge*, I, 4) ; G. Bülow le *De immortalitate animae*. M. Baeumker a signalé l'importance de ces divers écrits dans la *Revue thomiste* (1898, p. 727). Il ne restait qu'une œuvre importante d'inédite : c'est celle que publie aujourd'hui, en édition critique, le Dr Baur de Tubingue. L'opuscule de Gundissalvi a une importance historique considérable : c'est un classement synthétique de la science ou de la philosophie, emprunté à diverses sources arabes, mais d'inspiration aristotélicienne, et qui influencera les nombreuses systématisations similaires des ^{xiii}e et ^{xiv}e siècles. On peut appeler ce traité une *introduction à la philosophie scolastique*. Après avoir accentué la distinction de la théologie (*divina scientia quae Deo auctore hominibus tradita esse cognoscitur*) et de la philosophie (*humana scientia, quae humanis rationibus adinventata esse probatur*), l'auteur énonce ce principe, cher au moyen âge : *nulla est scientia quae philosophiae non sit aliqua pars* (p. 5). Il rappelle six définitions de la philosophie et les accueille toutes, puis aborde le problème de la classification des sciences. Voici les cadres généraux où l'esprit péripatéticien se manifeste :

A. Sciences philosophiques proprement dites (*Scientiae sapientiae*) :

1. Philosophie théorique : *a. Physica, sive scientia naturalis* (speculatio de hiis quae non sunt separata a suis materiis nec in esse, nec in intellectu ; — *b. Scientia mathematica* (speculatio de hiis quae sunt separata a materia in intellectu, non in esse) ; — *c. Scientia prima, metaphysica* (speculatio de hiis quae sunt separata a materia in esse et in intellectu) ; — 2. Philosophie pratique : *a. Politica, scientia disponendi conversationem suam cum omnibus hominibus et regendi civitates et cognoscendi jura civilia* ; — *b. Economica, scientia disponendi domum et familiam propriam* ; — *c. Ethica,*

¹⁾ La seconde édition de notre *Histoire de la philosophie médiévale*, qui paraîtra en mars 1905, contiendra une étude sur les écoles augustinienne du ^{xiii}e siècle.

qua cognoscit homo ordinare modum proprium sui ipsius. B. La logique, conformément à la notion des Arabes, est préliminaire à la philosophie proprement dite, et elle-même présuppose : C. Deux groupes de sciences propédeutiques : la *scientia litteralis* ou la grammaire, — les *scientiae civiles*, poétique et rhétorique.

Le *Proslogium* ou partie générale se termine par la question pédagogique *quo ordine legendae sunt*, et Gundissalinus fixe le suivant programme : sciences propédeutiques, logique, physique, mathématique, métaphysique, philosophie pratique.

Le reste de l'ouvrage reprend par le détail chacune des branches philosophiques et les traite suivant ce plan stéréotypé : « 1. Quid ipsa sit. 2. Quod genus. 3. Quae materia. 4. Quae partes. 6. Quod officium. 7. Quis finis. 8. Quod instrumentum. 9. Quis artifex. 10. Quare sic vocetur. 11. Quo ordine legenda sit. » Ne pouvant suivre Gundissalinus dans ces questions de détail, bornons-nous à reproduire ici la curieuse subdivision de la physique et des mathématiques, en observant en même temps l'ordre pédagogique et hiérarchique : 1. La *Physica* comprend huit espèces de sciences : *medicina*, *nigromantia*, *indicia*, *ymagines*, *agricultura*, *navigatio*, *specula*, *alquimia*. D'autres divisions apparaissent, basées sur d'autres points de vue. 2. Les mathématiques comprennent sept sciences : *arithmetica*, *geometria* (et optique), *musica*, *astrologia*, *scientia de aspectibus*, *de ponderibus*, *de ingeniis*.

Entre l'exposé des sciences théoriques et des sciences pratiques, Gundissalinus insère la *Summa Aricennae de convenientia et differentia subiectorum*.

L'édition du *De divisione philosophiae* est suivie d'une longue et consciencieuse étude, qui a dû coûter au Dr Baur une énorme somme de travail, à en juger par l'érudition qui s'y étale. Après avoir fixé la valeur des sources, la paternité de l'œuvre (souvent confondue avec l'importante *Summa philosophiae* de Robert Grossetête, dont M. Baur promet de s'occuper, et aussi avec le *De ortu scientiarum* de Alfarabi, p. 137 et p. 139), l'époque de sa rédaction (vers 1140), l'auteur entreprend une analyse très détaillée de l'œuvre, et recherche à propos de chaque idée, presque de chaque phrase, la source où Gundissalinus a puisé (p. 164). Impossible de suivre l'auteur dans ce gigantesque travail où il faut de filer presque tous les philosophes grecs, arabes et occidentaux pour comparer leurs données à celles de Gundissalinus. M. Baur a rassemblé là des éléments de comparaison où l'historien d'une doctrine spéciale trouvera d'abondantes informations.

En général, l'œuvre de l'archidiacre toletain est une compilation

sans uniformité éclectique, puisée à diverses sources (p. 161). Elle utilise notamment le *De scientiis* d'Alfarabi, qui y passe tout entier, les définitions d'Isaac Israëli, les commentaires d'Ammonius, la métaphysique d'Avicenne, etc. D'autre part, elle emprunte des éléments à Boèce, à Isidore, à Bède (p. 314 et *passim*). L'importance historique de cet écrit est considérable, car il sert de point de départ à une véritable réforme pédagogique. La division des sept arts libéraux, qui fait le fonds d'ouvrages contemporains, d'un Adélard de Bath, par exemple, disparaît devant une classification nouvelle, beaucoup plus compréhensive. La métaphysique y occupe une place d'honneur, ignorée du haut moyen âge (p. 273). La logique est rangée à sa vraie place dans l'encyclopédie du savoir humain, et elle fournit notamment les principes de la méthodologie et de la classification des sciences (pp. 302-303).

Aussi l'influence exercée par l'écrit de Gundissalinus est considérable, et M. Baur l'étudie dans un chapitre spécial : *Die philosophische Einleitungslitteratur bis zum Ende d. Scholastik*. Cette dernière partie, riche en vues synthétiques, complète l'ouvrage de M. Mariétan (*Problème de la classification des sciences*, etc.).

Mais M. Baur est autrement maître de la matière. Laissons de côté les essais de classification chez les Grecs, les Syriens et les Arabes, les philosophes occidentaux du haut moyen âge. Le traité de Michel Scott : *Divisio philosophiae*, daté de la même époque, est, suivant l'hypothèse de Baur, compilé de Gundissalinus (p. 365). Dans le *De ortu et divisione philosophiae* de Robert Kilwardby viennent converger les classifications de l'école de Saint-Victor et de l'école arabe de Tolède. Le progrès est incontestable, au double point de vue de l'établissement des cadres et du développement que reçoit chacun d'eux (p. 375) : les idées de Robert sur ces questions sont conformes à celles de son grand confrère dans l'Ordre de saint Dominique, Thomas d'Aquin. Mentionnons enfin, avec le Dr Baur, le *De partibus philosophiae essentialibus* de Gilles de Rome, un traité d'« Arnulfus provincialis » que Baur croit être Arnould de Liège, licencié en 1305, et quelques traités anonymes de moindre importance. L'écrit de J. Savonarole est le dernier essai de classification des sciences, conçu dans l'esprit de la scolastique.

Saint Bonaventure.

L'édition monumentale de Quaracchi est terminée, et a attiré l'attention, de toutes parts, sur l'œuvre de saint Bonaventure. Le tome X, paru en 1902, contient, outre divers indices, deux disser-

sur la vie (II) du Docteur séraphique, aux enseignements.

Un classement est établi entre les œuvres de Bonaventure et chacun des traités édités est soumis ici à une critique sévère. Au sujet des Commentaires sur les *Sentences* de Thomas d'Aquin, capitale du maître, commencée en 1248, les liens existant entre elle et la *Somme théologique* de Ilalès. A coup sûr, Bonaventure est tributaire de Thomas, mais non au point de copier ses passages de la *Somme* où on a cru découvrir un original. Bonaventure sont, au contraire, des interpolations introduites par Alexandre (p. 3). Au premier livre, les commentaires traitent une question de *innascibilité Patris* jusque-là inconnue. Les commentateurs du tome III éditent une *tabula* des divergences qu'on relève entre Bonaventure et Thomas d'Aquin dans leurs commentaires respectifs des *Sentences* (p. 4). On sait qu'un des mérites les plus considérables de Bonaventure est pas seulement d'avoir établi un texte critique qui a servi de base à l'étude de *centaines* de manuscrits, mais aussi d'avoir exposé dans des *scholia*, l'histoire des principales théories philosophiques au XIIIe siècle. Or, les éditeurs ont eu l'idée de signaler dans la dissertation qui nous occupe les principaux *scholia*, et cette liste est un vrai répertoire qui appelle à rendre de grands services (pp. 6-9). Après les *scholia* qui embrassent les quatre premiers volumes, viennent, les *Questiones disputatae*, toutes inédites (sauf le *De generatione* qui encore cette question était incomplètement éditée), le *Itinerarium mentis ad Deum* que d'aucuns ont interprété dans le sens de l'ontologisme, la *Reductio ad unum*. Les volumes suivants, moins intéressants pour la philosophie, sont consacrés à des ouvrages de mystique, à des opuscules sur l'ordre et la discipline. Quelques opuscules douteux sont insérés dans l'appendice, mais les éditeurs ont rencontré cent huit opuscules attribués à saint Bonaventure ou légitimement à son école. Ce travail a exigé la rédaction de ces pages où chacun des opuscules est passé au crible de la critique ! C'est à partir de Bonaventure que l'on commença dans la scolastique à faire des compilations et des compilations d'après tel ou tel écrivain de l'école. Ces compilations sont fréquemment attribuées à Bonaventure, mais au *compilateur*. De là la pléthore des

traités apocryphes qu'on trouve dans les anciennes éditions et les fonds de bibliothèques (p. 20).

Dans un paragraphe consacré à la personnalité scientifique de saint Bonaventure, les éditeurs de Quaracchi accentuent : 1° Le caractère *traditionnel* que lui-même a entendu imprimer à sa doctrine (« At quemadmodum in primo libro sententiis adhaesi et communibus opinionibus magistrorum, et potissime magistri et patris nostri bonae memoriae fratris Alexandri ; sic in consequentibus libris ab eorum vestigiis non recedam ») tout en admettant les progrès nécessaires au développement scientifique (« Ne amore hominis ¹⁾, veritati fiat praejudicium... » II. *Sent. in fine*).

Ce caractère traditionnel explique que saint Bonaventure adhère à un grand nombre de théories de l'ancienne scolastique et professe un vrai culte pour saint Augustin. Il utilise Aristote et les Arabes « bien plus pour leur demander la confirmation de théories acceptées d'ailleurs que la solution nouvelle de problèmes inspirés du péripatétisme ». Les aspirations mystiques de saint Bonaventure devaient d'ailleurs accentuer son inclination pour saint Augustin. Au reste, saint Bonaventure avait écrit ses Commentaires sur les Sentences avant que l'école péripatéticienne ne s'affirmât avec éclat dans les travaux de Thomas d'Aquin. Enfin, à l'âge de trente-cinq ans, il fut appelé aux lourdes fonctions du généralat, et enrayé dans l'essor plénier de son génie.

Il n'est pas trace d'une opposition directe de Bonaventure à la doctrine thomiste, et l'ami fidèle du maître dominicain ne s'associe pas aux luttes que d'autres « augustiniens » dirigèrent contre lui. Mais il continue toujours de défendre les théories organiques de l'ancienne école, et, en 1273, dans sa dernière œuvre (*Collationes in Hexaëmeron*) il relève et critique les nombreuses erreurs d'Aristote.

2° La modestie, l'humilité, la piété, la modération doctrinale et dès lors la tendance à concilier les opinions contradictoires et le respect de la pensée d'autrui sont d'autres caractères de la doctrine bonaventurienne (p. 33).

3° Le mysticisme est une des orientations favorites de la pensée de saint Bonaventure, mais ce mysticisme n'entrave pas l'essor de la pensée spéculative au point qu'il faille le rayer du nombre des philosophes et des théologiens scolastiques. A preuve, les écrits mystiques du maître n'occupent qu'une *partie* d'un *seul* volume de l'édition de Quaracchi (p. 33).

Nombreux furent les disciples de saint Bonaventure dans l'Ordre franciscain, à la fin du xiiie siècle. Mais on sait que, pendant plu-

1) homo, c'est-à-dire Pierre Lombard.

sieurs siècles, la doctrine de Duns Scot éclipsa celle du grand représentant de l'ancienne scolastique.

II. La dissertation II sur la vie de saint Bonaventure rassemble, en les étudiant à un point de vue critique, les données biographiques d'ailleurs connues. Ainsi l'entrée dans l'Ordre est fixée en 1258, plutôt qu'en 1245 (p. 41), son baccalauréat en 1242, sa licence en 1248. L'Université fit des difficultés pour lui conférer la maîtrise, et sa réception solennelle dans la Faculté de théologie qui coïncide avec celle de saint Thomas, a été différée jusqu'en 1257, la même année où il fut appelé au généralat de l'Ordre.

Dans le *Dictionnaire de Théologie catholique*, fasc. XII, on trouvera une excellente étude de M. Smeets sur la vie, les œuvres et la doctrine de saint Bonaventure. L'auteur s'est largement inspiré des savants travaux de Quaracchi : il ne pouvait mieux faire ni puiser à meilleures sources¹.

Mathaeus ab Aquasparta.

De saint Bonaventure on ne peut séparer son plus remarquable disciple, le cardinal Mathieu ab Aquasparta (1255-1302), maître à Paris et à Bologne, le second de l'Ordre qui fut appelé à Rome en qualité de lector du Sacré Palais (en 1281) où Innocent IV avait institué un « studium generale ». Il écrivit des *Commentaires sur les sentences*, des *quodlibet* et des *quaestiones disputatae*, fruit de son enseignement à Rome et à Bologne. On peut juger la personnalité de Mathieu par un ensemble de questions *de fide et de cognitione humana* extraites des *quaestiones disputatae*, et éditées récemment : *Quaestiones disputatae selectae* T. I. Quaracchi, 1905.

L'auteur s'y révèle écrivain de grand talent, au style sobre, clair et précis, et par la profondeur de la pensée il ne le cède en rien aux plus célèbres de ses contemporains. Le *de fide* expose le système des fondements de la foi et de ses rapports avec la raison. Notamment Mathieu rappelle et réfute le rationalisme d'Abélard qui, dit-il, trouve encore des adherents alii dixerunt et multi adhuc dicunt.

Le *de cognitione* contient toute une psychologie : on y trouve d'abord une discussion approfondie sur les *fondements de la certitude* et la vision du vrai dans les « rationes aeternae ». Les sym-

¹ Nous avons connaissance de deux opuscules relatifs à saint Bonaventure : Dott. Bollea, *I misticismi di S. Bonaventura*, etc. (Torino, 1904), 66 pp. in-12. Après quelques bonnes notions sur le mysticisme, l'auteur étudie les mystiques précurseurs de saint Bonaventure et montre comment celui-ci s'y rattache ; — P. Fr. Fацин à Brienno Tyrolensi, *Dissertatio de studio Bonaventuriano* (ad Claras Aquas, 1902) rencontre dans un discours quelques théories propres à saint Bonaventure, la plupart d'ordre théologique.

pathies de l'auteur pour *S. Augustin* y éclatent à chaque page. Il nous paraît difficile de découvrir dans les déclarations du cardinal-philosophe, autre chose que la doctrine même de son maître, et l'exposé qu'on trouve ici nous semble plus clair et plus concis que chez S. Bonaventure.

L'idéologie de Mathieu présente certaines particularités :

a) *La connaissance est un phénomène actif*. Toute idée du monde extérieur vient du dehors par le canal des sens. Mais l'objet sensible n'agit pas sur l'âme. Bien au contraire celle-ci se forme, à l'occasion de l'impression sensible, une représentation correspondante. Il en est de même de la pensée : l'intellect agent transforme la *species sensibilis* (et illud vocat Philosophus abstrahere) et détermine l'entendement passif, sans aucune intervention causale de l'objet extérieur¹⁾. C'est du pur augustinisme auquel est adaptée de force la théorie aristotélicienne de l'intellect agent.

b) *Nous connaissons les choses individuelles par des species singulaires propres*. Mathieu vise expressément et déclare insuffisante l'opinion thomiste suivant laquelle « intellectus singularis cognoscit per quandam reflexionem » (p. 307).

c) *Connaissance directe de l'âme par elle-même*. Bien que l'âme ne soit pas à elle-même le premier objet de son savoir (nec primus actus cognitionis potest esse in semetipsam ; quantum ad cognitionis initium indiget... excitatione a corporis sensibus), cependant, dès qu'elle est en possession de species abstractae du monde, elle peut « sua interiora... directo aspectu cernere et intueri, ita quod semetipsam et habitus existentes non cognoscit tantum per argumentum sed per intuitionem » (p. 329). La thèse emprunte un sens thomiste augustinien à la réfutation que fait l'auteur de l'opinion de Thomas d'Aquin suivant qui l'âme ne perçoit son existence et ses habitus que dans l'exercice même de ses actes (percepit se esse et habitus sibi inesse per actus) (p. 326).

(à suivre.)

M. DE WULF.

1) « Sic igitur dico sine praejudicio, quod anima sive intellectus accipit sive capit species a rebus extra, non virtute rerum corporalium agentium in animam vel in intellectum, sed intellectus sua virtute facit et format. Huic sententiae Augustinus concordat in auctoritatibus adductis in opponendo ; concordat nihilominus Philosophus ; et ideo huic positioni ad praesens adhaero » p. 291. Il faut lire toute la réponsio, pp. 278 et suiv.

2) « Dicendum sine praejudicio, quod re vera intellectus cognoscit et intelligit singularia per se et proprie, non per accidens, ita quod singularia cognoscit per species singulares, universalia per species universales » p. 309.

Comptes-rendus.

E. LAUVRIÈRE, *Edgar Poë*. Étude de psychologie pathologique. — Paris, Alcan, 1904.

Au point de vue de l'intérêt du sujet, la méthode qui rend déjà si attachante la lecture des psychologues de la Bibliothèque de philosophie contemporaine marque en cet ouvrage un nouveau progrès. L'objet principal de ce travail est d'établir s'il y a entre le *génie* et la *folie* quelque relation de parenté psychologique. A cet effet M. Lauvrière ne réunit pas, comme l'avaient fait plusieurs de ses maîtres pour d'autres œuvres analogues de psychologie, de menus petits faits d'ailleurs consciencieusement observés et savamment groupés, mais il soumet à l'observation attentive et à l'interprétation philosophique, un seul fait mais un fait important, continu et étendu : une vie complète et celle qu'il s'est choisie est vraiment un sujet type du genre : le poète Edgar Poë, aussi remarquable par la hardiesse de ses conceptions que par l'étrangeté de son tempérament maladif et de ses rêves littéraires.

Il faut au préalable bien déterminer les origines, le caractère, le milieu et tout ce qui put avoir quelque influence sur les sentiments et les œuvres du poète ; aussi l'étude de M. Lauvrière commence-t-elle par une ample biographie : celle-ci n'est pas seulement un travail d'érudit, bien renseigné sur la littérature si considérable des œuvres de Poë lui-même et de ses critiques, c'est encore une étude objective dans laquelle l'état d'âme du poète se traduit le plus souvent par ses propres textes et l'appréciation de ses contemporains ; c'est enfin une œuvre d'art qui retrace en tragédie vivante, la triste vie du malheureux homme ballotté par les tourments de toute nature dont l'accablaient à la fois un tempérament maladif tantôt exalté et tantôt déprimé jusqu'au désespoir, une passion alcoolique qui le tyrannisait, la misère et l'indigence, enfin la malveillance de ses contemporains.

Après l'aperçu général qu'est la biographie, M. Lauvrière aborde les points de vue particuliers : c'est la seconde partie consacrée à l'analyse. Les différents chapitres présentent maintenant le poète

sous ses divers aspects. Ses œuvres sont groupées d'après leur genre littéraire : poésie, art poétique, critique, romans et contes ; les facultés sont une à une, séparément, appréciées. — Ce travail de fragmentation est, en l'occurrence, d'une particulière utilité : une nature d'une complexité aussi exagérée ne se prête à description que pour autant qu'on puisse mettre une étiquette sur chacun des groupes de ses activités. Voici résumé, d'après M. Lauvrière, le caractère de l'homme et de ses œuvres : C'est partout, à force d'intensité, la même outrance ; le minutieux réalisme des contes logiques aboutit à la mystification laborieuse ; le vague idéalisme des contes mystiques, aux visions hallucinatoires ; la prétentieuse décoration des contes esthétiques, aux plus fantastiques extravagances. Pas plus que sa sensibilité exaspérée par la peur, pas plus que la volonté affolée par l'impulsion, pas plus que sa raison égarée par l'intuition, l'imagination de Poë n'est capable d'équilibre : une trop puissante force motrice surmène et fausse tous les rouages de cette trop délicate machine jusqu'à la détraquer follement.

Cette seconde partie est très bien faite : l'auteur s'y révèle à la fois critique littéraire et psychologue perspicace ; autant que la biographie, elle captiverait l'attention si les longueurs et les redites de textes identiques n'en atténuaient l'intérêt.

Mais tout ceci n'est que le travail préalable, c'est une contribution aux recherches psychologiques. Voyons donc ce que pense M. Lauvrière de la thèse fondamentale : les relations de la folie et du génie au point de vue pathologique. L'auteur n'innove pas : il se range à l'opinion de Moreau de Tours, commentée et défendue principalement par Ribot et Richet : le génie est une névrose ; les conditions organiques de la folie et du génie sont identiques de telle façon que des circonstances accessoires seules expliquent la diversité de leurs effets. Le présent travail tend à confirmer cette thèse par la psychologie de Poë.

Sans doute, comme confirmation de l'opinion que M. Lauvrière adopte, le choix de la biographie de Poë est judicieux ; il n'en est pas qui puisse montrer d'une manière plus frappante comment la même complexion nerveuse peut parfois concourir à l'éclosion d'œuvres d'une géniale grandeur en même temps que d'actes d'une incontestable incohérence. M. Lauvrière l'a parfaitement fait voir pour le cas particulier qu'il examine ; et son étude se fût bornée à cet objectif partiel, qu'on n'eût pu manquer de lui reconnaître de réels mérites psychologiques. L'analyse d'un cas particulier ne comporte pas de conclusion générale ; il n'était donc pas nécessaire ici d'ériger en thèse générale la prépondérance, constatée en un cas

particulier, de l'influence organique sur les états psychologiques de la folie et du génie. Pourtant M. Lauvrière a voulu étendre son opinion sur le fondement pathologique de la psychologie de Poë au delà de son sujet ; il le faut regretter, car à force de reconnaître à *tout* génie les mêmes sources organiques qu'à la folie, il finit par confondre même leur nature. Sinon, comment dire que l'histoire de la folie est l'histoire de la civilisation, que la folie est non seulement l'inséparable compagne mais la cause et l'auxiliaire du progrès ? — L'identité qui peut se présenter parfois entre les actes de génie et de folie est d'ordre physiologique ; elle est un accessoire ; mais les deux états n'en diffèrent pas moins essentiellement, par leur nature psychique ; ils ne sont pas deux extrêmes : le contraire de l'esprit de génie est l'esprit borné, obscur, embrouillé ; le contraire du fou est l'homme intelligent qui sait coordonner ses connaissances, quelque faibles que soient ses capacités intellectuelles ! D'ailleurs, bien divers sont les genres de génie, comme ceux de la folie ; il y a le génie par l'intelligence, celui par l'imagination, le sentiment, la volonté, et ces divers genres supposent des dispositions même physiologiques différentes : l'impressionnable sensibilité, si utile au poète et au musicien, ne serait-elle pas un obstacle fatal aux calmes réflexions du profond penseur et aux calmes décisions de l'homme d'action ?

Au point de vue des notions générales, on reste donc réduit à avouer « qu'il est aussi difficile de définir le beau mot de *génie* que le triste mot de *folie*. Mais la difficulté ne s'atténuerait-elle pas, si on s'arrêtait moins exclusivement au côté physiologique qui sépare parfois diverses espèces de génie mais ne sépare pas toujours la folie du génie ?

Encore, par cette prépondérance de l'aspect organique, l'auteur croit « qu'il ne peut guère y avoir de génies équilibrés et que leurs infériorités plus ou moins cachées sont la dure rançon de leurs supériorités ». C'est à cause d'elle encore, que l'auteur traite l'hérédité comme si elle était le facteur par excellence des états qu'il étudie.

En dehors de la thèse fondamentale, nous relevons quelques reproches à la théorie de l'immortalité et de l'indépendance des âmes. C'est pour avoir considéré l'âme comme accidentellement unie au corps que Poë crut pouvoir admettre les conséquences ingénieuses de sa métempsychose ; mais cette union est naturelle, et ce n'est pas au gré de caprices de volonté que l'âme vient inhabiter tel corps ou manifester sa présence en tel autre. Par contre,

l'âme est susceptible d'états surnaturels, l'extase, la contemplation, états surnaturels de mysticisme vrai qui ne se réalisent que par l'influence d'un Être de nature supérieure. Il faut au préalable étudier ce qu'est cet Être et ce qu'il veut et peut opérer dans les âmes, si on désire se prononcer sur le mysticisme. On le voit, c'est par une voie détournée qu'on déterminera ce que sont les états vraiment surnaturels ; l'analyse psycho-physiologique, ne considérant les actes que par leur extérieur naturel, ne peut à elle seule être qualifiée pour les apprécier.

Nous aurions à signaler encore quelques belles pages sur le danger de se considérer un être à part, sur le bonheur de la médiocrité ; il y a là des sujets de réflexions psychologiques dont la pédagogie et les éducateurs ne s'inspireront pas sans utilité.

Comme conclusion morale, M. Lauvrière invite à l'indulgence et à la pitié à l'égard des faiblesses des grands hommes ; il faut mieux juger et mieux respecter, dit-il, en dépit d'inévitables travers et de fâcheux excès, les pauvres grands hommes vivants, au lieu de les balayer et de les tourmenter pendant leur vie, pour ne leur élever que de vaines et ironiques statues après leur mort. Cette seule leçon morale, pour juste et charitable qu'elle soit, serait stérile ; c'est quelque chose que de compatir au malheur et de déplorer le mal ; il faut encore mieux le prévenir ou le diminuer. Nous nous plaisons à penser que, à méditer la vie de Poë, on trouvera plus ample avantage moral : Puisque telle est l'influence délétère de la naissance irrégulière, de l'éducation molle, du milieu vicié, il faut travailler à assainir les mœurs familiales, à soigner l'éducation première ; puisque la désespérance est pour les âmes sensibles et éprouvées le plus fatal des tourments, il faut chercher à leur donner, à l'heure de l'abattement, un réconfort : une foi et une espérance leur sont indispensables. — Il y a parmi les œuvres de Poë une page touchante : au milieu de tant d'écrits écœurants et véhéments, nous trouvons comme un vrai joyau offert à la « Vierge des pécheurs », une poésie d'une douceur qui rafraîchit et console de tant d'autres tristes pages. C'est une hymne toute parfumée d'espérance et de courage, et la paix qu'on y respire impressionne profondément lorsqu'on songe à l'habituel désespéré qui l'entonne : voilà donc comment un instant de religion avait suffi à rasséréner une des âmes les plus endolories ; on se prête à songer ce qu'eussent été ses œuvres si elle eût pu davantage se retremper, au moment de l'adversité, par la foi et l'espérance.

G. SIMONS.

COMPTES-RENDUS

1. — *L'œuvre des six jours.*

2. Les points de rencontre entre les sciences théologiques, les sciences naturelles feront jaillir toujours devant les esprits philosophiques. Dans le double volume sur *L'œuvre des six jours* offert au public, le R. P. Lépiciier résout diverses questions qui intéressent au plus haut point ces diverses sciences.
3. L'ouvrage comprend deux parties : l'une, générale, embrasse les six jours génésiaques ; l'autre, plus spéciale, traite des vivants : les plantes, les animaux, l'homme. Nous ne pouvons que le résumer brièvement.
4. On trouve une refutation rapide du matérialisme, avec en particulier l'admission comme cause efficiente, exemplaire et finale de Dieu. On voit l'idée fondamentale du chapitre I. Le chapitre II traite des sciences métaphysiques à propos de la création — sa nature (d'après Spencer), son auteur, sa nature intime ; à propos de la conservation des êtres. Le gouvernement spécial de Dieu sur le sujet du chapitre suivant. On y traite de l'action de Dieu sur les corps comme aussi sur l'intelligence humaine ; de l'influence mutuelle des corps, en rapport avec les conceptions de la scolastique médiévale sur la nature des corps célestes. On étudie enfin les rapports volontaires des hommes entre eux. Vient ensuite la question de la création du monde *ab aeterno*. La question est résolue : reste l'épineuse question de sa nature. L'auteur accepte et défend la position de saint Thomas. Les préliminaires sont un exposé fidèle, précis des conceptions thomistes ; ce qui n'a pas empêché le R. P. Lépiciier d'y faire une intéressante application aux théories modernes.
5. On voit, la possibilité de la création, la pluralité des mondes. Notons à ce sujet que l'insistance de l'auteur sur la création, comme aussi ses arguments ne permettent pas de dire que la note juste est donnée plus loin (p. 319) : « Le matérialisme est la base gratuite d'une philosophie qui nous n'avons pour le reste aucune donnée ».

6. Nous entrons dans le cœur de l'ouvrage. Ce sont les conceptions des six jours génésiaques. On voit d'abord d'avis à ce sujet : mais, en toute

hypothèse, il est inadmissible qu'au nom de l'Écrivain sacré et de la Tradition, l'on s'efforce de trancher les controverses scientifiques suscitées par l'obscur et difficile problème des origines (p. 184). — Cette fois encore ce n'est que plus loin (p. 323) que les choses sont remises au point. Entre toutes les questions théologiques, il n'en est peut-être pas, écrit l'auteur, où l'exégète comme le savant soient plus à l'aise que dans celle des six jours. Peut-être ne verra-t-on pas très bien comment s'accordent ces deux passages; mais certes, c'est le dernier qui est dans le vrai. Bien autrement intéressant est l'exposé (chap. VI) de la doctrine de saint Augustin et de saint Grégoire de Nysse sur l'œuvre des six jours. On sait en effet que l'évêque d'Hippone, en particulier, s'écarte, en plus d'un point, des idées reçues et que pour cela même certains évolutionnistes ont voulu trouver en lui un prédécesseur autorisé. Le R. P. expose la doctrine de l'évêque africain sur la matière première, la création des anges, du monde matériel, et ses ingénieuses spéculations sur les nombres cités au chapitre I de la Genèse. Saint Augustin est-il transformiste, lorsqu'il écrit (*Genes.*, I, 11) que la terre reçut la puissance de produire les plantes? Est-ce une interprétation évolutionniste qu'il faut donner aux *rationes seminales*? Quel est, au juste, le sens de la création simultanée et quelle est la raison pour laquelle S. Augustin la tient? Jusqu'à quel point subit-il l'influence de la philosophie platonicienne? Voilà la série des questions — intéressantes, faut-il le dire? — qui sont la trame de ce chapitre. Il se clôture par quelques pages consacrées à saint Grégoire de Nysse.

Comme on se sent moins à l'aise au chapitre suivant! D'une part, c'est encore cet effort pour faire tenir à l'auteur de la Genèse une hypothèse cosmogonique moderne; c'est aussi — malgré le divorce avec la tradition mais qu'il faut bien souffrir cette fois — l'explication forcée des jours-époques; d'autre part, ce sont les doctrines scientifiques des scolastiques, des Pères et des Docteurs de l'Eglise qu'il faut montrer en accord avec les théories modernes. Quelle utilité voit-on à tout cela, puisqu'après tout il faut bien admettre chez eux une science naturelle en enfance et sur bien des points en défaut (pp. 304, 310)? Et d'ailleurs — loin de leur en faire un reproche — chacun ne pense qu'à louer leur génie d'être parvenu, malgré une expérimentation primitive, à échafauder une philosophie aussi belle que solide.

Dans la seconde partie de son travail, le R. P. Lépiciier étudie les êtres vivants. Aussi l'examen de la notion de la vie, de sa nature, de ses divers degrés, s'imposait en premier lieu (ch. I). Viennent alors des recherches curieuses et savamment exposées sur diverses

activités vitales : la nutrition, l'augmentation, la génération et plus spécialement une étude des « sens », chez les animaux.

Le chapitre II est tout entier consacré à l'examen de l'évolutionnisme. Le R. P. en est un adversaire décidé : on peut le remarquer à chaque page. Qu'il nous soit donc permis de noter aussi rapidement que possible les idées principales. D'abord un coup d'œil historique et un exposé succinct du système, puis sa discussion. L'infécond hybride, exception rare et enserrée dans d'étroites limites, ne déterminant aucune perfection nouvelle, ne saurait servir d'argument solide. Le développement embryologique considéré de près ne dépasse pas les limites d'une simple analogie : et d'ailleurs la finalité différente qui y préside est la meilleure preuve de l'origine indépendante de leurs diverses espèces. — D'autre part, les animaux des âges les plus primitifs, que nous les connaissions soit par les découvertes géologiques, soit par les fouilles égyptiennes ou romaines, soit encore par les descriptions des naturalistes anciens, apparaissent toujours parfaitement semblables aux nôtres et cela, nonobstant les siècles écoulés et les différences de milieu les plus absolues (p. ex. les périodes glaciaires). D'ailleurs, on sait l'embarras des évolutionnistes lorsqu'il faut expliquer l'arrêt définitif de certains types : le fait géologique des ordres divers : zoophytes, mollusques, annelés et vertébrés confondus dans les couches primaires ; les phénomènes de régression, etc. Au point de vue purement philosophique, l'évolutionnisme est en opposition avec divers principes de l'École : l'omne agens agit sibi simile et le principe de finalité.

Voilà les grandes lignes. On pourra regretter que le R. P. ait confondu dans une même réfutation et l'évolutionnisme matérialiste et l'évolutionnisme mitigé de plusieurs catholiques. Les arguments développés ont-ils la même force contre ces deux positions si différentes ? Qui ne s'étonnera, en outre, de rencontrer dans une discussion scientifique aussi remarquable, des raisons trop superficielles, p. ex. le fait que Dieu a pris, lors du déluge, de sauver les espèces animales avec Noé (p. 71) ? Il eût été avantageux, certes, d'y admettre la difficulté autrement complexe que soulève l'origine des animaux.

Les seules questions cosmologiques sont soulevées dans le chapitre suivant (ch. III). Nous concevons fort bien que dans un tel ouvrage il n'était guère possible de tenter une enquête minutieuse à travers les faits les plus certains de la physique et de

la chimie. La réfutation ébauchée (nos 8 et 9, pp. 99-102) pourrait cependant paraître, avec quelque vérité, un peu trop pâle. Surtout, il est injuste de conclure qu'à la lumière limpide de la doctrine scolastique, « l'atomisme et le dynamisme n'apparaissent — ce qu'ils sont d'ailleurs en réalité — qu'un arbitraire exposé spéculatif sans le moindre fondement objectif » (p. 102). Nous avons hâte d'ajouter que le R. P. fait son argument principal de l'exposé de la doctrine cosmologique de l'Ecole, et cet exposé est bien réussi.

Nous arrivons ainsi à l'étude de l'homme. C'est là l'objet des cinq derniers chapitres, et l'auteur accorde à ce sujet une attention toute spéciale. Les rapports de l'âme et du corps, avec le cortège des questions multiples discutées à ce sujet entre les écoles ; un coup d'œil sur les récentes découvertes de la physiologie : c'est le résumé du chapitre IV. L'âme spirituelle, ses activités spécifiques, son immortalité constituent l'idée fondamentale du chapitre V. Ces problèmes, à coup sûr, peuvent compter parmi les plus difficiles dans toute philosophie, et nous reconnaissons avec plaisir, qu'à la suite de saint Thomas, on les a traités avec beaucoup de netteté et de précision. Des plus intéressants est aussi le chapitre suivant (VI). « Quelle est l'origine de l'âme humaine ? » tel en est le titre suggestif. On y passe en revue toutes les réponses données au cours de l'histoire : l'émanation divine, le traducianisme, le créationnisme. Créée par Dieu, l'âme n'est pas et ne peut pas être atteinte directement par la causalité génératrice. Cependant, et ce point n'a pas été mis suffisamment en relief, la création de l'âme n'est pas quelque chose d'indépendant de la génération : l'activité des générateurs est physiquement ordonnée à l'âme spirituelle, à ce point qu'elle en exige la création. Est-on bien certain d'ailleurs que, chez les animaux, la causalité génératrice dépasse cette exigibilité, et que — *mutatis mutandis* — le phénomène soit différent dans l'ordre inorganique ? La forme sous laquelle l'argument est insinué (p. 242) est excellente, mais on y a passé avec trop peu d'insistance alors que c'est, à notre avis, la clef de la difficulté.

L'ouvrage se clôture par une étude sur l'origine du corps humain (ch. VII et VIII). C'est une dernière lance rompue contre l'évolutionnisme.

Ce rapide examen aura montré combien nombreux sont les problèmes soulevés en ces 700 pages. Il n'était pas possible, à coup sûr, de les épuiser tous ; mais toujours on rencontrera, sous la plume de l'auteur, un exposé précis, vif et sans ambages. Il nous a particulièrement été agréable de suivre les discussions posées sur le terrain philosophique. C'est là surtout que le R. P. Lépiciér,

admirateur sincère de la synthèse thomiste et son prosélyte convaincu, se montre profondément imprégné des doctrines du maître comme aussi son commentateur sûr, sobre et clair. Ce ne sont donc pas les critiques loyalement émises au cours de cette esquisse qui doivent faire perdre de vue les qualités de cet ouvrage, fruit de nombreuses années d'un travail fécond.

ABEL BROHÉE.

G. DE PASCAL, *Le Christianisme*. Exposé apologétique. Première partie : *La vérité de la Religion*. Un vol. in-8° de 560 pages. — Paris, P. Lethielleux, 10, rue Cassette.

Ce livre récent du R. P. de Pascal est un premier volume où il résout, d'une manière générale, une des faces du vaste problème apologétique. Dans un second volume (en préparation), entrant dans le détail il se propose d'exposer une à une les différentes vérités professées par l'Eglise catholique. « Je n'ai voulu, dit l'auteur, ni composer un simple catéchisme à l'usage des enfants de dix à quinze ans, ni composer pour les prêtres une théologie approfondie. Je me suis proposé d'exposer à des esprits cultivés — jeunes gens, hommes d'étude et hommes du monde — deux choses trop souvent ignorées de ceux-là mêmes qui prétendent à une culture d'esprit raffinée : d'abord, la *vérité*, c'est-à-dire l'excellence surhumaine et la divinité de la religion ; ensuite, les *vérités*, je veux dire : le contenu dogmatique et moral de cette religion. »

Si ce but excellent est atteint, un grand service sera rendu à tous ceux qui se proposent d'amener le plus d'âmes possible à la vérité. Le moyen pour y parvenir n'est pas, l'auteur le montre, d'atténuer la vérité, et de plaire aux oreilles de ceux qui ne demandent qu'à être bercés par le doux murmure des vérités amoindries ; c'est d'enseigner les bases de la foi, la méthode pour défendre cette foi contre les attaques dont elle est l'objet.

Dans une introduction fort substantielle, l'auteur étudie le problème de la certitude par rapport à la science apologétique : il y établit les bases de sa démonstration, et ces quelques pages, bien comprises, suffiraient déjà pour ramener la paix dans plus d'un esprit désorganisé par le scepticisme. — Le livre premier traite de la *Révélation* (notion, possibilité, nécessité, motifs de crédibilité, miracle, prophétie). Nous avons remarqué surtout le chapitre premier où le R. P. de Pascal fait preuve d'une solide connaissance de la Théodicée : il a puisé aux bonnes sources et en même temps il a mis sur son travail une empreinte très personnelle. — Le livre second est consacré à la *vraie Religion* (le fait de l'Eglise ; son

admirable propagation, sa vie, son témoignage, l'objet de ce témoignage, les Evangiles). Comme on le voit, l'auteur part du fait social et historique de l'Eglise, remonte les phases de son évolution jusqu'à son origine. C'est la méthode ascendante inaugurée et si magistralement développée par notre grand apologiste belge, le cardinal Deschamps. Le livre troisième a pour titre *l'Eglise*, et touche aux questions les plus discutées actuellement, souvent parce qu'elles ne sont pas comprises. — Un dernier livre, intitulé *Les fausses Religions*, constitue à la fois une sorte d'épilogue et une preuve indirecte en faveur de la vraie Religion.

Le R. P. de Pascal ne fuit pas la discussion avec l'adversaire de bonne foi et il s'est, croyons-nous, placé au vrai point de vue apologétique ; car l'apologie, comme le montrait déjà Pascal, n'est pas une pure œuvre de raisonnement ; elle est aussi œuvre de vie. Dans chaque argumentation on doit avoir soin d'enseigner aussi l'impartialité et l'amour de la vérité à ceux qui opposent une fin de non-recevoir à la possibilité de la question religieuse.

Le style de l'auteur est des plus agréables et des plus riches. Il a présenté le vieil enseignement classique non pas dans son austère nudité — on y ferait mauvais accueil — mais sous la forme rajeunie qui convient à la vérité.

Puisse ce livre se répandre, pour que se répande aussi son fruit ! Chez les forts il produira plus de fierté et de confiance ; aux faibles, altérés de vérité et de vie, il montrera le chemin de l'Eglise « qui garde les secrets de la vie parce qu'elle possède les secrets de la vérité ».

A. DE COENE.

STEFANO FERMI, *Lorenzo Magalotti scienziato e letterato (1637-1712)*. — Piacenza, Bertola e C^o, 1903.

Cet ouvrage de M. Fermi est d'ordre purement historique. Il y étudie sous ses nombreuses faces une personnalité significative dans l'histoire de la science et de l'art italien au xviie siècle : *Lorenzo Magalotti*. Dans une première partie richement documentée, l'auteur fait la longue biographie de son compatriote. Nous y apprenons que, né d'une illustre famille originaire de Florence, il se distingua dans la science aussi bien que dans la politique. Trois fois, dans un but diplomatique, il fit le voyage du Nord de l'Europe, s'arrêtant en Belgique, notamment en Flandre (*il bel paese di Fiandra*). A Bruxelles, en 1668, il se lia d'amitié avec le poète flamand Vossius.

Son histoire détaillée et l'examen de sa valeur intellectuelle nous le montrent se distinguant dans toutes les branches du savoir.

Comme littérateur, il était membre de l'Académie « Arcadia », la plus remarquable parmi les nombreuses associations de ce genre au xviie siècle. Il appartenait à l'école toscane, remarquable par sa simplicité et son naturel dans les productions littéraires et antagoniste de l'école mariniste dont on connaît le soin de l'exécution et le vide de la pensée.

Comme « scienziato » il appartenait au Cercle *del Cimento*, exclusivement scientifique. C'était à l'époque de la nouvelle méthode dans les sciences naturelles : la passion de l'invention et la fièvre de l'observation allumées par Copernic, Torricelli et Pascal s'étaient propagées en Italie grâce aux écrits de Galilée. Magalotti se jeta dans le mouvement et se rendit célèbre par plusieurs publications scientifiques. Enfin, comme philosophe aussi il eut de la valeur. Cependant il est entièrement de son époque : il a des allures éclectiques et, obéissant aux préjugés courants de son temps, il n'épargne pas ses invectives contre la scolastique. Ses productions philosophiques, écrites en forme épistolaire, sont presque toutes d'ordre polémique et apologétique. Les plus connues sont : *Lettere contro gli ateï* et *Lettera intorno all' anima dei bruti* (pp. 140 et suiv.). Contre les athées il prouve l'existence d'un Dieu personnel, par l'argument de saint Anselme, l'argument moral et la preuve thomiste tirée de la contingence des êtres. La seconde lettre est dirigée contre Descartes : il défend la psychologie aristotélicienne contre les idées du philosophe français sur l'automatisme des animaux.

L'auteur, synthétisant son jugement sur Magalotti, lui trouve le plus de mérite comme littérateur. M. Fermi regrette qu'il n'ait pu se limiter à un domaine déterminé pour produire des œuvres dignes de son génie : la trop grande dispersion de son attention a affaibli sa fécondité. L'intention de M. Fermi en écrivant son livre était de contribuer pour sa part à la formation d'une histoire complète de la littérature, laquelle, dit-il, « ne sera rendue possible que quand sur chaque écrivain important il existera une monographie ou une étude complète ». Si tel fut son but, nous ne doutons pas qu'il l'ait atteint.

A. DE COENE.

Apologie scientifique de la Foi chrétienne. Nouvelle édition de l'ouvrage de Mgr DUILHÉ DE SAINT-PROJET, entièrement refondue par J. B. SENDERENS. — Paris, Poussielgue, 1905.

Chaque grande époque, chaque grande évolution de la pensée humaine a eu son apologie particulière de la vérité religieuse. De nos jours, les défenseurs du christianisme doivent nécessairement

s'efforcer de dissiper le fameux divorce, déclaré sans appel, entre les conclusions doctrinales de la science moderne et les immuables dogmes de notre foi. Si la situation des catholiques sur le terrain de la discussion religieuse leur est défavorable, ce n'est pas qu'ils aient contre eux la vérité invincible des faits, — car quel conflit pourrait-il y avoir entre le livre de la nature et celui de la Révélation écrits tous les deux par une même main ? — mais la cause en a été la coupable indifférence qu'ils ont trop souvent professée au milieu de l'enthousiasme universel pour les recherches scientifiques ; la science expérimentale, édifiée souvent sans eux, fut détournée contre eux. L'opinion s'est accréditée chez beaucoup que la science a le monopole de la certitude et qu'elle est en opposition fatale avec la foi. Plusieurs, se targuant d'érudition et de savoir, ont quitté le positifisme précisif, légitime et nécessaire aussi longtemps qu'il se limite aux investigations expérimentales, et sont arrivés par un saut logique à un agnosticisme absolu et à un positivisme exclusif de tout ce que la métaphysique, la morale et la religion nous présentent d'ultra-phénoménal. Ajoutez à cela le scepticisme religieux et nous avons, avec les caractères de notre époque, les erreurs fondamentales à combattre.

En face de ces nouvelles formes de l'erreur, l'auteur a renoncé aux arguments métaphysiques. Vis-à-vis d'adversaires qui n'en admettent pas la valeur, il est nécessaire, selon lui, de les suivre sur leur propre terrain, celui des faits, et de faire « la contre-épreuve des certitudes de la foi par les certitudes de la science » (p. 62). C'est en effet une tactique habile pour un apologiste d'honorer la science, et de ne pas être « de ces hommes de peu de foi qui, comme le disait Newman, n'ont pas assez de confiance dans la Révélation pour la croire à l'abri des conflits des opinions humaines ». — L'auteur se propose de démontrer qu'il n'y a rien dans les divers enseignements de la science qui puisse porter atteinte à l'autorité de la foi catholique, et bien plus qu'il existe une éclatante harmonie entre leurs conclusions. Une apologie scientifique de cette sorte est difficile de nos jours, au milieu des tâtonnements et de l'extrême mobilité des décisions doctrinales de la science. Il y a à séparer des hypothèses le solide trésor des faits et de leurs lois. D'autre part, comme le fait l'auteur en tête de chaque chapitre, il faut avoir soin de définir la vérité chrétienne dans son expression la plus brève et la plus nette, pour éviter « la double confusion également préjudiciable à la science et à la religion » (p. 59).

Dès lors, la méthode du livre est irréprochable. Pour chaque question, chaque chapitre, nous avons après la vérité strictement

chrétienne les résultats définitifs, acquis et incontestés des sciences naturelles. Il expose, en second lieu, les problèmes dont la solution est moins confirmée ; ce qui peut être livré aux libres recherches, à la libre discussion. Enfin, en troisième lieu, il aborde pour les réfuter les systèmes pseudo-scientifiques, ouvertement opposés à la science, à la philosophie aussi bien qu'à la foi.

Quant à l'ordre des matières traitées, la Cosmogonie, origine et développement de l'univers, fait l'objet d'une première étude. Suit le problème biologique : la genèse et la propagation de la vie. On regrette cependant que l'auteur, retenu par le caractère exclusivement scientifique de sa méthode, évite, dans la discussion du problème de l'origine des espèces, tout argument métaphysique. D'autant que ce problème relève plus de la philosophie que du domaine proprement scientifique.

Enfin vient l'étude de la vie propre à l'homme ; c'est la question anthropologique, la plus débattue et la plus importante. Elle nous semble en général bien menée (*Origine, histoire et destinée de l'homme*, 4me partie). A propos de l'instinct, l'auteur partisan d'ailleurs d'un innatisme se rapprochant « du rêve inné de Cuvier », trouve dans les manifestations diverses et harmonisées des actes instinctifs une preuve de l'existence d'un Dieu intelligent et tout-puissant. Il nous a paru étonnant qu'il n'ait pas continué son argumentation dans le même ordre de réalités pour expliquer par la finalité immanente, et médiatement par la cause créatrice, l'existence de l'ordre mondial et universel non moins merveilleux que l'ordre manifesté par les activités instinctives. Il aurait rencontré les formes du mécanisme matérialiste, qu'il est important, au point de vue apologetique, d'étudier et de critiquer.

Ce livre s'adresse, non pas à des philosophes de profession, mais à toute intelligence impartiale désireuse de s'instruire dans ces matières d'une importance unique. C'est ce qu'on ne peut oublier, car on ne comprendrait pas comment l'auteur consacre des chapitres entiers à la personnalité si précaire de ce savant de fantaisie, affublé de lambeaux philosophiques, qu'est Ernest Haeckel. Son intention est de réparer chez les lecteurs des *Welträthscl* les dégâts causés par cet ouvrage impie.

A. DE COENE.

LOUIS WEBER, *Vers le positivisme absolu par l'idéalisme*. Un vol in-8° de 396 pages (Bibliothèque de philosophie contemporaine). — Paris, Alcan, 1903.

Il faut, pour achever la lecture de ce gros livre, un réel courage.

Le vocabulaire de la jeune école française n'a plus rien à envier aux philosophies allemandes, et nous sommes bien loin de la traditionnelle clarté dont se vantaient naguère nos voisins du Sud. Aussi bien M. Weber n'est pas le premier à nous permettre cette constatation. De plus, l'ordonnance générale de son livre est loin d'être parfaite. L'exposé des idées s'emmêle à la critique des systèmes, un problème se pose et, à l'instant où l'on attend à y voir donner réponse, une digression vous entraîne, des pages et des pages durant, à travers d'interminables préliminaires.

Ces réserves faites, ce livre vaut une lecture, et même une étude attentive. Il révèle un effort de pensée vigoureux. Pour des esprits habitués au réalisme confiant du moyen âge, cet effort serait tout à fait déconcertant. Si on veut bien lui donner comme introduction, ainsi que le fait M. Weber, une vue d'ensemble sur la marche en avant de la philosophie critique, on s'apercevra que l'effort était depuis longtemps préparé. M. Weber a fait faire à l'idéalisme le dernier pas, il est arrivé à l'idéalisme absolu. Toutes les philosophies critiques gardaient invariablement quelque chose de la vieille superstition réaliste, de cette illusion du sens commun qui nous fait croire que notre connaissance se termine à quelque chose, à un objet existant en dehors de nos idées. Même Fichte et Hegel, *a fortiori* Ch. Renouvier, méritent ce reproche. Fichte fait du moi absolu encore une réalité en soi, il admet aussi un non-moi, au moins subséquent à sa position par le moi. Hegel aussi admet la production par l'idée d'un réel irréductible. Les monades de M. Renouvier ne sont ni plus ni moins que des choses-en-soi. « Le monadisme n'est qu'un compromis de la raison philosophique avec le sens commun » (p. 148). Débarrassons-nous donc jusqu'au bout du sens commun et arrivons à l'idéalisme logique. La seule position définitive de l'idéalisme est « celle qui consiste à n'admettre en aucune façon l'existence du réel, à le nier purement et simplement. Ce n'est pas seulement parce qu'il a été mal posé que le problème du réel, hantise de la philosophie, est insoluble, c'est, par dessus toute autre considération, parce que son objet n'existe pas » (p. 159). Nous n'en sommes donc plus du tout à l'agnosticisme, il n'y a pas d'inconnaissable, car il est absurde de parler d'inconnaissable. L'existence est identique avec la pensée, c'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a d'existence que l'existence logique, « la réalité fondamentale, quel que soit le type d'après lequel on la conçoive, ne saurait exister indépendamment de l'affirmation qui la pose » (p. 158).

M. Weber arrive par une double voie à cette thèse, paradoxale

s'il en fut jamais. Par voie d'analyse d'abord, en nous montrant que la réflexion n'a pas d'autre résultat que de nous dégager progressivement du réalisme, du réalisme de la sensation qualitative d'abord, puis du réalisme de la physique, puis successivement de tous les réalismes plus ou moins mitigés de la philosophie. Le dernier mot de la réflexion philosophique est la négation du réel. Par voie de synthèse, on arrive au même point. Le principe premier de la philosophie contemporaine est le fameux *Cogito*. Or pour dire légitimement : Je pense, donc je suis, il faut identifier l'existence avec la pensée.

Il y aurait évidemment bien des choses à dire au sujet de ces arguments. Ils sont connus depuis longtemps, comme sont connues aussi les réponses de la philosophie réaliste. M. Weber a poussé ces arguments jusqu'à leurs dernières conséquences, et cela fait de son livre une vraie refutation *ab absurdo* de l'idéalisme. Nous ne pensons pas que l'idéalisme absolu ait chance de dominer jamais la pensée philosophique. Il est intéressant néanmoins de voir démontrer qu'une fois engagé sur les voies de l'idéalisme il faut, pour être conséquent, aller jusque-là.

L'objection fondamentale, que devait rencontrer M. Weber, vient de l'existence et des processus de la science positive. La « métaphysique » — le mot signifie pour la nouvelle école à peu près le contrepied de ce que l'étymologie et l'usage lui faisaient dire — est délaissée aujourd'hui, parce qu'on la croit en opposition avec la science. M. Weber veut les reconcilier, et c'est là l'idée la plus originale de son livre, et celle à laquelle il paraît attacher le plus d'importance. La science positive est dominée par l'observation, son ambition est de s'en tenir strictement aux faits. Le fait est le contrôle des théories, c'est le réel opposé à la pensée, lui servant de modèle et de guide. En apparence, la méthode d'observation donne à l'idéalisme un formidable démenti. M. Weber a tâche de l'interpréter dans le sens de ses idées, on ne saurait y mettre plus d'ingéniosité ni de vigueur d'esprit qu'il ne l'a fait. Resumons en deux mots sa position.

Le fait scientifique n'a en réalité la signification qu'en tant qu'il est pensé, en tant qu'il acquiert l'existence logique : nous devons lui donner toute autre réalité. L'expérience d'un fait, son étude par l'observation, son opposition aux théories reçues, son incorporation au système de la science et les modifications qu'elle fait subir à ce système, ce sont tout simplement les étapes de la Science en voie de se faire, c'est le devenir de la Science. La vérité scientifique, c'est l'accord d'un jugement avec tout l'ensemble des jugements et des

raisonnements qui constituent le savoir, c'est l'équilibre actuel de la Science. Comment s'explique le devenir de la Science ? Ici M. Weber se sépare nettement des grands subjectivistes postkantians. Pas de déduction des catégories qui ferait de la pensée, ou du moi pensant, comme une nouvelle chose-en-soi. Tenons-nous-en à l'immanence rigoureuse, la Science devient, c'est la réalité fondamentale à laquelle il ne faut pas chercher d'explication ultérieure. En somme : je pense ce que je pense, parce que je le pense, comme je le pense, voilà le dernier mot de toute la philosophie. C'est là, peut-être un peu brutalement, la quintessence de l'idéalisme absolu. Nous l'avons dit, M. Weber n'a pas renouvelé les arguments que l'idéalisme oppose au réalisme de sens commun. Laissons donc ce débat. En présence des conclusions de l'idéalisme absolu, il resterait un dernier mot à dire. La science devient, c'est fort bien ; mais elle devient par moi, au prix de quelles peines et de quelles fatigues souvent ! A quoi bon pourtant, et ne vaudrait-il pas mieux arrêter ce devenir importun ? Nous ne voyons pas trop quelle réponse on pourrait faire à cette question, du point de vue de l'idéalisme absolu. Il est vrai, M. Weber le constate à maintes reprises, la Science « réussit », ses prévisions concordent avec nos impressions, elle nous permet ainsi d'organiser notre vie. La raison en est que toutes nos expériences sont des moments de son évolution. Nous continuerons à penser que cette « réussite » de la Science serait infiniment plus intelligible si on la supposait dominée par la connaissance progressive d'un monde réel. Cela n'empêche pas que cet ouvrage, dont nous n'avons fait que résumer très brièvement les idées fondamentales, ne soit des plus instructifs.

L. NOËL.

CH. RENOUVIER, *Les Derniers Entretiens*. — Paris, A. Colin, 1904.

M. L. Prat a recueilli pieusement les derniers discours et les dernières pensées du maître dont il fut le disciple le plus fidèle. Les derniers jours de Renouvier furent dignes de sa vie : elle s'y trouve mirée en raccourci. Travail incessant et fécond, recherches laborieuses à la poursuite d'une pensée qui se dérobe souvent et ne se laisse saisir que grâce à d'énergiques efforts, vues originales révélatrices d'une personnalité puissante, isolement de la vie, bonne foi et loyauté, gravité morale et stoïcisme calviniste, désir d'une religion naturelle et individuelle, hostilité violente et aveugle contre l'Église catholique : tout Renouvier est là ; le penseur, le théoricien politique, l'homme se retrouvent dans ces traits. Jusqu'au dernier souffle, alors que son corps se paralysait sous l'attouchement glacial

de la mort, sa pensée travailla vivace, s'efforçant de prendre corps. Devant l'au-delà, il fait un sévère examen de conscience. Près de paraître devant Dieu, il prononce des paroles haineuses à l'adresse de l'Eglise.

Cette mort, sans doute, présente de beaux traits. Et cependant, comme on peut constater, à ces instants décisifs, la faiblesse des croyances « laïques » qui animaient l'ancien directeur de la *Critique religieuse* ! Renouvier croyait en Dieu et à l'immortalité de l'âme. Il avait déterminé dans son dernier ouvrage, le *Personnalisme*, les lignes principales d'un Credo. Et, la veille de sa mort, il avait émis le projet d'une religion nouvelle, « une religion d'intellectuels, sans dogme, qu'elle voudrait imposer, sans prêtres, sans Eglise, une religion philosophique... » ¹⁾. Et même il avait désigné particulièrement l'homme qui lui semblait convenir pour cette œuvre, Henry Michel — qui est mort il y a deux mois. Et, cependant, dans ses préoccupations dernières, combien le monde nouveau où il entrera bientôt, tient peu de place ! Il pense peu à la vie immortelle qui l'attend, après la dissolution du corps. Ses pensées vont plutôt au monde qu'il quitte. Il s'occupe des événements de la vie, des succès futurs de sa doctrine, de l'avenir de la philosophie française. Combien ses croyances « laïques » l'animent peu ! Comme elles se révèlent des affirmations d'ordre théorique, de même nature que des spéculations métaphysiques, impuissantes à pénétrer dans toute leur profondeur sa vie et son être, à devenir sa chair et son sang !

Que l'on compare la mort du philosophe que son pieux disciple appelle un « sage », à la mort de Socrate, illuminée par les espérances de l'immortalité. Qu'on la compare surtout à la mort des héros enfantés par l'Eglise catholique, et l'on comprendra quel principe d'immense certitude et de vie puissante est ce catholicisme que le fondateur du Néo-Criticisme, faute d'en connaître *tous* les aspects et la réalité intime, exécuta si violemment. Renouvier, mourant, ne cesse d'appartenir à ce monde ; saint Bernard et saint François d'Assise sont déjà, en expirant, dans la vie immortelle et la gloire infinie.

EDGAR JANSSENS.

JOSEPH SCHUCHTER, *Kurzfasszte empirische Psychologie*. — Wien, Alfred Hölder, 1902.

S'inspirant de la séparation introduite depuis Wolff entre la philosophie et la science, l'auteur oppose la philosophie *empirique* à la

¹⁾ *Les Derniers Entretiens*, p. 103.

philosophie *rationnelle*. Celle-ci est du domaine de la métaphysique, celle-là au contraire est une branche des sciences naturelles. La psychologie empirique a pour objet matériel l'étude des phénomènes vitaux de l'homme ; son objet formel, qui la distingue de la physiologie, se limite aux phénomènes conscients de l'homme. En conséquence, sa méthode propre est l'induction basée uniquement sur l'introspection ou observation interne. Elle a pour but : 1° de décrire et de classer méthodiquement les faits observés ; 2° de les rattacher à leurs causes en formulant leurs lois ; 3° de fournir les données des problèmes métaphysiques que la psychologie rationnelle aura à résoudre.

Sous cette écorce cartésienne on n'est pas peu surpris de trouver des doctrines purement aristotéliennes. Toutes les conclusions du professeur autrichien sont nettement scolastiques et formulées le plus souvent par des citations textuelles d'Aristote. L'origine expérimentale de nos idées, la théorie de l'abstraction, celle de la matière et de la forme, la substantialité et la spiritualité de l'âme se déduisent tour à tour rigoureusement de l'observation des faits et viennent se concentrer dans la formule finale qui résume tout l'ouvrage : L'âme est « *spiritualis forma corporis vivi sensibus praediti* ».

L'auteur, on le voit, est parvenu à bâtir un édifice sérieux au moyen de matériaux en nombre fort limité par la conception étroite qu'il s'est formée de son sujet. Cependant cette limitation arbitraire devait produire des lacunes regrettables. Ainsi, pas de traces de la question de l'unité substantielle du composé humain. M. Schuchter ne s'est-il pas rendu compte de l'importance fondamentale de cette thèse dans la psychologie aristotélienne ? On serait tenté de le croire, et c'est peut-être là ce qui explique comment un fidèle disciple d'Aristote, « le père de la psychologie », ait pu réduire le rôle de cette science à l'étude des seuls phénomènes conscients et pour autant seulement qu'ils sont conscients.

JOS. HOMANS.

Dr EDGAR DACQUÉ, *-Der Descendenzgedanke und seine Geschichte.* — München, Ernst Reinhardt, 1903.

Sous ce titre, l'auteur nous présente une rapide esquisse de l'idée évolutionniste à travers les siècles. Ne cachant pas ses opinions nettement matérialistes, il traite l'idée de la création mosaïque comme une fable qui malheureusement « a entravé et paralysé pendant des siècles l'essor des sciences naturelles » (p. 20). S'étendant avec complaisance sur l'antiquité gréco-romaine, il saute à

pieds joints par dessus le moyen âge qui pour lui est « une tache noire qui ne commence à s'éclaircir qu'après le xiiie siècle » (p. 5).

Plus intéressante est l'introduction dans laquelle l'auteur donne un exposé sommaire de la théorie évolutionniste et de ses preuves. Partisan convaincu de cette théorie, il ne s'exagère pas, il faut le reconnaître, la portée des arguments par lesquels il s'efforce de la prouver. « Quant aux preuves directes du fait de la descendance, il faut y renoncer à jamais, au moins dans la grande majorité des cas » (p. 7). On doit se contenter d'« analogies et de probabilités » pour en déduire logiquement l'idée d'un développement progressif du monde organique y compris l'homme lui-même, « comme la seule explication rationnelle possible » (p. 5).

Parcourant l'exposé des preuves, on constate sans peine que depuis trente ans l'hypothèse préconisée par l'auteur n'a pas fait un pas de plus : pas un fait, pas un argument nouveau. La grande pierre d'achoppement du système, la question de l'origine première de la vie, reste toujours debout : l'auteur le reconnaît lui-même. On aboutit fatalement à un dilemme dont les deux alternatives sont également antiscientifiques : la génération spontanée, ou l'existence d'êtres vivants dans un milieu incandescent.

JOS. HOMANS.

FRANCESCO MACRY-CORREALE, *Saggio filosofico sull' errore ; Letture sul positivismo ; La religione e la coscienza ; Introduzione allo studio della filosofia integrale* (Parte prima : *la filosofia è una scienza ?* Dispensa prima). — Foggia, tipografia D. Pascarelli, 1903-1904.

De ces études, les deux premières, marquées d'une teinte prononcée d'anticléricalisme, ont été écrites à l'âge de 17 et de 19 ans. Bien que l'auteur ait lui-même abandonné les doctrines qui s'y trouvent exposées, il a cependant tenu à publier ces essais de jeunesse dans l'édition totale de ses œuvres. Les historiens de la philosophie s'en réjouiront autant que les personnes désireuses de connaître de plus près les variations philosophiques de M. Maery-Correale. Nous nous contenterons de signaler ces écrits à leur attention pour nous arrêter à l'examen de la dernière étude qui représente la quatrième étape — sans doute définitive — de la pensée de l'auteur.

Comme on le voit par l'énoncé du titre, l'introduction à son système nouveau de philosophie intégrale, aborde dans sa première partie la question de savoir si la philosophie est une science. M. Maery-Correale y répond négativement.

En effet, l'examen des systèmes philosophiques et des définitions de la philosophie l'amène à conclure que, son unité ne lui venant pas d'un objet un qu'elle étudierait à la façon des sciences, la philosophie consiste uniquement dans une tendance de l'esprit — innée chez certains — à intégrer dans une synthèse les connaissances nombreuses ou peu étendues, claires ou confuses, exactes ou imparfaites, que l'on possède. Aussi est-elle non une science, mais une production spontanée de l'esprit comme l'art et la poésie.

Quant aux preuves dont M. Macry-Correale étaye sa thèse, elles sont les unes d'ordre psychologique, les autres d'ordre historique. Celles-ci reviennent à montrer qu'à part les grandes découvertes, les sciences ne sont qu'en connexion indirecte avec le développement de la société auquel la philosophie se rattache par un lien direct. Celles-là se résument dans les propositions suivantes : La philosophie n'a jamais été une profession comme les sciences en général, ni un métier comme les arts libéraux, mais une vocation et un idéal pour lui-même. Pour pouvoir être homme de science, il faut une certaine maturité de l'esprit, résultat de l'âge et de l'étude, qui n'est pas requise en philosophie, — à preuve les enfants philosophes. Quelles que soient ses contradictions et ses extravagances, une philosophie ne cesse pas d'être une philosophie, et cela, au rebours de la science qui exclut les productions pseudo-scientifiques. Enfin, alors que l'œuvre philosophique résulte, dans ce qu'elle a de mieux, du travail inconscient du penseur, la science est un processus entièrement conscient.

• A l'appui de ces affirmations, M. Macry-Correale consacre plus de cent pages à passer en revue les philosophes les plus connus. On aura du plaisir à trouver ici (pp. 114-120) une autobiographie limitée à l'enfance de l'auteur, qui, à douze ans, avait déjà conçu et achevé son premier système philosophique. En voici un extrait relatif à l'éthique : « En morale je croyais avoir inventé une nouvelle science appelée *abecelara*, espèce de parole cabalistique qui ne signifiait autre chose au fond que l'art de se moquer du prochain, art qui commençait par l'adresse des jongleurs et des prestidigitateurs pour finir par l'imbroglie le plus raffiné. L'*abecelara* était la science des surhommes... De ce raffinement de l'intelligence était exclue toute idée de fraude ou de manquement... L'*abecelara* nous paraissait être surtout quelque chose d'esthétique dans son charme si vif. » Malheureusement, l'auteur n'apprend pas à ses lecteurs s'il a renoncé à l'*abecelara*.

F. MARTIN.

M. THURY, *Le Déterminisme dans les sciences de la vie.* — J. L. MERCIER, *Le Déterminisme en médecine.* — Lausanne, Bridel, 1904: 44 pages.

Le Dr J. L. Mercier a réuni dans cette petite brochure quelques faits, intéressant les sciences médicales, dans lesquels les lois naturelles peuvent sembler en défaut. Instinctivement l'homme, déconcerté, soupçonne l'intervention de puissances libres.

Nous voilà en face d'un des problèmes les plus difficiles et les plus dangereux de la cosmologie et de la psychologie, le problème de l'interaction du matériel et de l'immatériel, et spécialement des rapports entre les forces psychiques et physiques. M. le professeur Thury, dans une préface à la compilation du Dr Mercier, pose nettement la question. L'auteur écrit, avec Claude Bernard, que l'évolution de la vie exige la présence dans le corps organisé d'une idée directrice; mais, notamment dans l'homme ou l'intervention d'un pouvoir supérieur aux forces physiques et chimiques — la volonté — est plus manifeste, le moment où cette intervention est chose déconcertante. On pourrait attribuer à la volonté une force mécanique réelle, mais impénétrable, ou bien se contenter de lui reconnaître une influence modifiatrice des énergies potentielles ou actuelles. L'auteur ne se prononce point entre ces deux hypothèses et il serait hors cadre de les discuter ici; mais nous croyons devoir affirmer — et l'histoire de la philosophie moderne en témoigne — que le problème ne peut trouver aucune solution satisfaisante dans toute théorie qui adopte avec Descartes la division dualistique de l'homme.

F. VAN CAUWELAERT.

I. BAYLAC, *La Morale et la Science sociale.* — Paris, Lécoffre, 1905.

M. Baylac expose la thèse — défendue par le Dr de M. Lévy-Bruhl, *La Morale et la Science sociale* — dont nous avons eu dans cette Revue, nous le rappellerons, l'occasion d'apprécier la portée de M. Legend.

L'auteur expose la thèse inverse et montre que l'on fera nécessairement fausse route si l'on veut à la science sociale le rôle de serviteur de la morale. La science sociale, en effet, s'occupe de ce qu'il y a de réel dans les faits sociaux sans en avoir la finalité; la science sociale fait des constatations, mais elle ne demeure pas moins sans place pour la morale. La science sociale peut fournir, non doute, à la morale des renseignements, mais elle ne crée pas la morale, et sans elle la conduite humaine se fonderait sur les mœurs

peut être une condition nécessaire de notre intervention efficace dans l'ordre moral. Ainsi, comme l'a fait observer M. Legrand, une psychologie plus approfondie de l'enfant nous donnera, en matière d'éducation, des clartés que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais de même que les progrès des sciences physiques n'ont pas écarté les problèmes métaphysiques, ainsi la science des mœurs ne saurait faire disparaître les principes de la morale qui a toujours son fondement dans l'essence de la nature humaine et dernièrement en Dieu.

R. ROSSEEL.

RUDOLF EUCKEN, *Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und Lebensanschauung*. — Leipzig, 1905.

M. Eucken a eu l'excellente idée de nous conserver dans ce volume un certain nombre d'articles et de monographies qu'il avait publiés, durant ces dernières années, dans différents périodiques. Ces études s'occupent naturellement de questions diverses et ne présentent pas toujours un égal intérêt. Néanmoins, un même souffle les inspire, toutes portent la marque d'une noble largeur de vues. Sans renier sa propre pensée, Eucken apprécie impartialement l'œuvre et le mérite de ceux qui travaillent au pôle opposé au sien.

L'auteur range lui-même ces études sous deux chefs différents : les articles qui intéressent la morale et la philosophie pratique ; et certains problèmes religieux et religioso-philosophiques. Dans un appendice ¹⁾, il demande que l'on accorde aux sciences philosophiques une place plus honorable dans l'enseignement.

La première partie de l'ouvrage est subdivisée en deux sections, dont la seconde comprend des aperçus sur la physiologie philosophique de quelques personnalités de marque ²⁾. Ce sont, la plupart, des esquisses commandées par des circonstances qui leur donnaient une actualité particulière. Nous ne nous y arrêterons pas ; elles intéressent spécialement l'historien. Dans les autres mémoires, l'auteur développe des aperçus sur les problèmes dominants de notre époque ³⁾. Il y a un charme parti-

¹⁾ « Was sollte zur Hebung philosophischer Bildung geschehen » (pp. 129-138).

²⁾ Aristoteles' Urteil über die Menschen (p. 53). — Goethe und die Philosophie (p. 65). — Fichte und die Aufgaben unserer Zeit (p. 85). — Friedrich Fröbel als ein Vorkämpfer innerer Kultur (p. 97). — Zur Erinnerung an Immanuel Hermann Fichte (p. 102). — Runeberg's Lebensanschauung (p. 108). — Moritz Seebeck (p. 106). — Zur Erinnerung an Karl Steffensen (p. 134).

³⁾ Ein Wort zur Ehrenrettung der Moral (p. 1). — Die moralischen Triebkräfte im Leben der Gegenwart (p. 16). — Die innere Bewegung des modernen Lebens (p. 27). — Festrede zur Jahrhundertfeier (p. 35). — Die Bedeutung der kleineren

culier à entendre un véritable penseur dissenter sur ce qu'on pourrait appeler l'âme de son temps. M. R. Eucken suit attentivement les courants économiques, intellectuels, moraux et religieux qui traversent notre siècle, il creuse pour découvrir les sources de l'évolution qui travaille notre société. Il possède d'ailleurs, à un degré peu ordinaire, le talent de revêtir élégamment sa pensée.

Toutes les forces qui ont gouverné les siècles précédents, ont été battues en brèche dans les temps nouveaux. La morale a été déclarée déchue de son autorité ; l'Église et la religion étaient bannies de la pensée de l'humanité nouvelle ; l'esprit humain ambitionnait d'être autonome et de se suffire à lui-même ; l'individu humain voulait être à la fois l'origine et le maître de toutes choses. Incontestablement, dans son activité passionnée, l'homme du XIXe siècle a découvert bien des forces secrètes de la nature, comblé bien des besoins encore inassouvis, élevé le niveau général de la civilisation, mais dans sa concentration sur les détails, sur le but immédiat et sur les causes rapprochées, il a créé certaines combinaisons dont il n'a pas aperçu le défaut organique ou la contradiction intrinsèque. Beaucoup, d'ailleurs, ont cédé à l'esprit d'exclusivisme qui anime toujours les passionnés et les fanatiques.

L'œuvre nouvelle est loin de satisfaire toutes les aspirations humaines ; de divers côtés on tente d'assainir notre atmosphère intellectuelle. Cet aveu est dans la bouche de plusieurs philosophes non-catholiques. M. Eucken le confirme à plusieurs reprises. « Notre époque, dit-il, se caractérise dans son ensemble par une inquiétude interne, par une réaction de tous les instants non seulement au dehors, mais contre elle-même ; elle remue avec défiance son propre être. Ce doute et cette inquiétude témoignent que la vie moderne n'est point, par essence, une chose simple, mais qu'elle se meut plutôt dans plusieurs directions à la fois, et à coup sûr, qu'elle est faite d'une intolérable contradiction » (p. 27). « Partout où nous portons nos regards, nous découvrons la contradiction, la ruine, la lutte à la vie ou à la mort. Et cet antagonisme n'est pas né entre les individus ni entre les partis, mais est inhérent à notre œuvre intellectuelle elle-même » (p. 29).

Comment résoudre la contradiction, comment supprimer l'antagonisme intérieur qui met l'esprit moderne aux prises avec ses

Nationen (p. 47). — Die Stellung der Philosophie zur religiösen Bewegung der Gegenwart (p. 155). — Der moderne Mensch und die Religion. — Enfin deux travaux critiques d'un intérêt moins général : Pierre Bayle, der grosse Skeptiker. Eine psychologische Analyse (p. 186). — Ein neuer Durchblick der Weltgeschichte (Besprechung von Willmann's Geschichte des Idealismus) (p. 266).

propres créations ? M. Eucken a confiance encore dans l'efficacité des forces qui ont fait la grandeur des temps antérieurs, pourvu qu'elles s'inspirent de l'esprit nouveau. Les tendances étatistes ou communistes menacent l'indépendance de l'individu, que la morale nouvelle subordonne tout entier au bien commun ; une réaction contre cette tendance s'impose, elle se fera de préférence en fortifiant la conscience morale de l'individu, car, l'histoire nous l'atteste, la grandeur morale donne à l'individu la véritable indépendance. Par ses découvertes et ses entreprises hardies l'homme moderne a cru se soumettre définitivement la nature ; mais déjà le machinisme menace à son tour la puissance humaine ; tout a subi une interprétation subjectiviste, et de jour en jour, le besoin de réalisme et d'objectivité devient plus douloureux ; on a banni le surnaturel ; mais au delà du monde scientifique, nous soupçonnons des profondeurs nouvelles qui nous attirent irrésistiblement, car la science ne nous révèle pas tout notre être, elle ne peut nous dire d'où il vient ni où il va. Aussi un revirement religieux est indéniable : l'auteur le salue avec une sympathie respectueuse.

M. Eucken est évolutionniste et son évolutionnisme repose sur ce monisme un peu vague, qui sous des aspects plus ou moins variés se manifeste à l'heure présente chez de nombreux philosophes allemands. M. Eucken croit à un esprit moderne, qui différencie profondément nos temps de tout ce qui les a précédés, et si la morale, la religion, la philosophie veulent reprendre leur empire, elles doivent à leur tour subir une transformation essentielle.

Cette pensée revient à plusieurs reprises sous sa plume. Une époque ne peut transmettre ses commandements moraux à l'autre ; la morale est soumise à un flux continu, sans cesse elle doit se préoccuper d'une démonstration nouvelle de ses vérités. — La religion elle-même a besoin d'être rénovée par l'esprit moderne. « Si elle veut conserver avec un zèle jaloux sa forme ancienne, elle entre dans une lutte interminable non seulement avec les tendances subjectives, mais avec la substance même du travail moderne. » Et quand récemment l'auteur voulut bien consacrer à la néo-scholastique un article d'ailleurs élogieux ¹⁾, il termina par une observation analogue : « Cette conception (néo-scholastique) serait uniquement réalisable dans l'hypothèse où la science nouvelle aurait révélé des faits et des méthodes encore inconnus, mais où elle ne nous imposerait pas en même temps un mode nouveau de penser, une

1) *Das wissenschaftliche Zentrum des heutigen Thomismus. Beilage z. Allgem. Zeitung*, n. 221, 1904.

nouvelle philosophie, où elle ne serait pas l'expression d'une vie nouvelle et de rapports fondamentaux nouveaux de l'homme avec la réalité. »

Malgré les manifestations nouvelles de l'activité humaine qui se succèdent sans relâche, nous ne croyons pas que la substance humaine a subi une transformation véritable, que l'évolution des hommes et des choses est assez profonde pour ébranler la stabilité de la morale et de la religion. Nous enregistrons paisiblement les découvertes de la science moderne, et notre confiance dans la vieille synthèse scolastique est loin de s'en émouvoir.

D. MERCIER.

P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, *Manuel d'Histoire des Religions*.

Traduit de l'allemand sous la direction de MM. HUBERT et LÉVY.

Un vol. de 714 pages ; prix : 16 fr. — Paris, Colin, 1904.

Tout auteur annonce habituellement dans sa préface que son livre répond à un inévitable besoin. C'est souvent inexact et parfois absolument faux. Tel n'est pas le cas de MM. Hubert et Lévy qui écrivent avec raison : « Les éditeurs de ce livre se sont préoccupés de donner, en français, tant aux spécialistes qu'aux autres, l'instrument de travail qui leur manquait. »

La composition et la traduction de ce livre sont des œuvres collectives. L'histoire des religions exploite un domaine aussi étendu que l'humanité même. C'est dire qu'il ne peut exister de spécialiste dans l'universalité des connaissances relatives aux phénomènes religieux. Un manuel, au courant des progrès les plus récents, doit forcément être l'œuvre de plusieurs. Et le succès du livre de M. Chantepie est dû pour une grande part à ces collaborations multiples grâce auxquelles il a pu sans cesse être mis à niveau.

La traduction est toujours correcte et, ce qui est plus important quand il s'agit d'une version allemande, toujours remarquablement claire et même élégante. Elle a été faite sur la deuxième édition parue en 1897. L'innovation caractéristique de cette édition, c'est l'introduction d'un chapitre sur la Religion d'Israël (pp. 186-251).

Ce chapitre est l'œuvre du professeur Valton, collègue de M. Chantepie à l'Université d'Utrecht. M. Valton rejette l'hypothèse de Stade en vertu de laquelle l'animisme serait une étape qu'auraient traversée à leur début toutes les religions et par suite celle d'Israël. Il rejette surtout l'hypothèse soutenue et faite par Roberson Smith en ce qui concerne le totemisme. On ne trouve pas dans l'histoire d'Israël des traces suffisantes d'un animisme et d'un totemisme antérieurs pour admettre l'existence préalable de ces phases (p. 195).

On sait que depuis lors le R. P. Zapletal de l'Université de Fribourg, a réfuté un à un, point par point, et d'une manière péremptoire, tous les arguments destinés à prouver le totémisme d'Israël.

M. Valetton expose sur l'évolution religieuse d'Israël un système que nous esquisserons, pour l'intérêt qu'il offre en soi, non pour en garantir l'exactitude. Le Dieu primitif d'Israël serait une fonction de la famille et de la tribu. Chacune concevait un Être très haut, très puissant, supra-terrestre, comme son maître et son Dieu. Mais, le Dieu d'une tribu ne vaut que pour les membres de cette tribu. La religion primitive d'Israël serait donc plutôt un hénothéisme qu'un monothéisme (p. 196). Plus tard, après la constitution de l'unité nationale, Jahvé devient le Dieu de tout Israël. Enfin, plus tard encore, quand Jahvé fut surtout conçu dans ses attributs moraux, il devient le Dieu de toutes les nations, mais qui protège spécialement Israël comme son peuple élu (p. 219). C'est l'avènement du plein monothéisme aux temps d'Israël.

Parallèlement à cette évolution, s'en accomplissait une autre dans la conception des attributs de Jahvé. On le conçoit comme libérateur et guerrier à la sortie de l'Égypte (p. 208) ; comme roi et possesseur du pays au moment du passage de la vie nomade à la vie sédentaire (p. 205) ; comme justice, amour et sainteté, lorsqu'Israël victorieux de ses ennemis s'est dégradé dans la corruption et qu'il s'est agi pour les prophètes de le réformer (p. 215).

On voit cette évolution est liée à la précédente. En concevant Jahvé comme étant la Justice, on le conçoit comme universel, car la Justice est partout identique. De même, en le considérant comme propriétaire du sol où la nation est établie, Jahvé cesse d'être le Dieu d'une tribu pour être celui du peuple entier.

Non seulement ces deux évolutions sont liées entre elles, mais elles le sont à toute la vie nationale. Chaque événement politico-social (sortie de l'Égypte, établissement en Chanaan, corruption nationale, etc.) vient de déterminer une élaboration plus profonde et plus complète de l'idée de Jahvé.

Cette théorie est assurément fort ingénieuse, mais elle nous paraît trop systématique pour être le reflet exact de la réalité.

M. DEFOURNY.

Dr LEICHT, *Lazarus, der Begründer der Völkerpsychologie*. — Leipzig, Dörr'sche Buchhandlung.

Le livre que M. le Dr Leicht nous offre sous ce titre, est intéressant à un double point de vue. Il met en relief une personnalité

est restée trop inconnue jusqu'ici ; il nous fait assister, ensuite à la naissance d'une discipline nouvelle.

Il nous trace une page de l'histoire de la philosophie contemporaine, nous analysant les écrits de son maître, en nous initiant à ses multiples relations, en nous précisant sa position par rapport aux philosophes marquants de son époque, tels que Lotze, Herbart, Hegel, Jacobi, Schopenhauer ; d'autre part il nous initie à la culture de la nouvelle science, dont il nous donne la définition génétique, son fondement, les rapports avec d'autres sciences.

La mentalité de Lazarus, ses recherches et les résultats de ces recherches nous y sont indiqués succinctement, il est vrai, mais avec assez de développement pour nous donner une idée exacte de la personnalité philosophique que fut Lazarus.

Le seul legs très bien aussi le caractère que revêt chez Lazarus la psychologie des peuples, caractère de subordination à l'éthique sociale, mais aussi caractère d'exagération en ce qui concerne le rôle psychopomp de l'esprit génétique de l'humanité ou du peuple psychopompe, au rapport à l'individualité de chacun de ses membres.

Néanmoins il est regrettable que l'auteur ait négligé de mieux préciser ses méthodes, et donner à son ouvrage un plan plus facile à saisir, ce qui eût rendu la lecture plus aisée et plus agréable.

Ouvrages envoyés à la Rédaction.

Le langage contemporain. Études par ROSSIGNOL.
Paris, 1907. M. A. Vauquelin et Baccetti.

Le langage et l'histoire des religions.
Paris, 1907. M. A. Vauquelin et Baccetti.

Le langage et ses applications. L'auteur.
Paris, 1907.

Le langage et ses applications. L'auteur.
Paris, 1907.

- DE BACKER (S. J.). — *Institutiones metaphysicae specialis. Tomus secundus. Tomus tertius : Psychologia.* Paris, Gabriel Beauchesne.
- SIMMEL (Georg). — *Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.* Leipzig, Duncker et Humblot, 1904.
- BELLOTTI (A.). — *Il monismo nella Filosofia contemporanea. Parte prima.* Novara, G. Cantone, 1903.
- PICAVET (Fr.). — *Esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales.* Paris, Alcan, 1903.
- PELLETIER (M.). — *Les lois morbides de l'association des idées.* Paris, Jules Roussel, 1904.
- LESÈTRE (H.). — *L'Immaculée Conception et l'Église de Paris.* Paris, Lethielleux, 1904.
- BOURGEOIS (Th., O. P.). — *L'Immaculée Conception et le cinquantenaire de la proclamation de ce dogme.* Paris, Lethielleux, 1904.
- LASPLASAS. — *Varie Varia, septimo : La Psicologia.* San Salvador.
- RIBOT (Th.). — *La logique des sentiments.* Paris, Alcan, 1903.
- MANNHEIMER (U.). — *Geschichte der Philosophie in übersichtlicher Darstellung. I. Theil (1903), II. Theil (1904).* Frankfurt am Mein.
- JAESCHE (G. B.) und KINKEL (W.). — *Immanuel Kants Logik.* Leipzig, Dürr, 1904.
- VAUGHAN (Mgr J.). — *Autour de la Bible. Traduit de l'anglais par l'abbé Jules Riché.* Paris, Bloud, 1903.
- PARISINO PITTINELLI. — *Saggio di una teoria generale dei fenomeni naturali.* Savona, D. Bertolotto, 1904.
- FR. GULIELMI GUARRAE, FR. JOANNIS DUNS SCOTI, FR. PETRI AUREOLI. — *Questiones disputatae de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis. Ad Claras Aquas, prope Florentiam,* 1904.
- FELDER (Dr H.). — *Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts.* Freiburg i. Br., Herder, 1904.
- BOURGET (P.) et SALOMON (M.). — *Bonald (La Pensée chrétienne).* Paris, Bloud, 1903.
- BRÉMOND (H.). — *Newman (La Pensée chrétienne).* Paris, Bloud, 1903.
- SERTILLANGES (R. P.). — *Les sources de la croyance en Dieu.* Paris, Perrin, 1903.
- CHOLLET (J. A.). — *La doctrine de l'Eucharistie chez les scolastiques.* Paris, Bloud, 1903.
- WASMANN (S. J.). — *Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie.* Freiburg i. Br., Herder, 1904.

- WILHELMY O. — Aus Hörsaal und Schulstube. Freiburg i. Br., Herder, 1904.
- PELAY DENIEL. — De genesi et divisione scientiarum juxta Herbertum Spencer et juxta philosophiam scholasticam. Barcinone, Riera et Sans, 1905.
- JOHNSTON ESTER WALTER. — The principles of Knowledge. With remarks on the nature of reality. Volumes I and II: Johnston and Penney. West-Newton, Pa, 1901-1904.
- SANCHEZ Y VASQUEZ J. F. — Del principio del Alma Humana. Sevilla, Izquierdo.
- ARNAIZ MARCELINO. — La vida sensible. Madrid, Saenz de Jubera Hermanos, 1904.
- SIEFFER J. — Die Vertheidigung Schell's durch Prof. Keikl. Innsbruck, Karl Pustet, 1904.
- La sociologia Spenceriana (Biblioteca del Popolo). Milano, Souzegno, 1904.
- CON ALCZ DE ARINTERO (JUAN). — La Providencia y la Evolucion. Segunda parte: Teleologia y Teofobia. Valladolid, Cuesta.
- TRIQUETUM A PODIO-LUPERIO. — Theologia moralis universa. Paris, Gabriel Beauchesne, 1904.
- FAVIER E. — Exposition de la morale catholique. II. La liberté. Paris, Lethielleux, 1904.
- MANUEL FERNANDES DE SANTANNA. — Questoes de Biologia. O Materialismo em Face da Ciencia. Volumes I et II. Lisboa, Casa Catholica, 1900.
- LE GUY FAUDR. — La Pensée chrétienne (des Évangiles à l'imitation de Jesus-Christ). Paris, Alcan, 1905.
- CAVALLER ABBE. — Un catholique peut-il être socialiste? Paris, Bloud, 1904.
- JOSEPH HAUX. — Thomas Bradwardinus und seine Lehre von der menschlichen Willensfreiheit. Münster, 1905.
- CHATELAIN. — Aristote et l'Université de Paris pendant le xiiie siècle. Paris, 1904.
- CONFERENTIAE IN CONFERENTIIS ECCLESIASTICIS ARCH. MECHLINIENSIS. — 1904.
- LE GUY FAUDR. — Le Christ des Évangiles et le Christ de l'Histoire. Paris, Alcan, 1905.
- LE GUY FAUDR. — Schepens, 1905.
- LE GUY FAUDR. — Lettres à un prêtre à propos d'une polémique sur la communion fréquente. Tournai, Casterman, 1905.
- LE GUY FAUDR. — La Tolerance Protestante, 2e édition. Paris, Bloud, 1904.

LE PRINCIPE DU DÉTERMINISME

(Suite *).

Nous n'avons pas épuisé toutes les formes du déterminisme contemporain. Jusqu'ici nous n'avons pas vu mettre en doute la réalité-en-soi du déterminisme des phénomènes. Ce n'était pas seulement dans notre esprit, mais aussi dans les choses que se trouvaient les lois et leurs formes. Mais une nouvelle école va changer tout cela. Nous avons vu poindre le subjectivisme dans l'école empiriste anglaise ; les lois rationnelles, universelles et nécessaires ne peuvent être certaines, car l'expérience ne peut rien nous fournir de pareil. Le déterminisme n'est donc qu'une construction probable. Analogues sont les conclusions du positivisme contemporain.

A cette difficulté répond la solution kantiste du problème de la science. Profonde a été l'influence de Kant sur tous les penseurs de ce siècle, et elle ne semble guère à son déclin. Dans ces dernières années, le kantisme a regagné une prépondérance marquée dans la pensée philosophique et il semble avoir complété le positivisme, comme il avait complété, au siècle dernier, l'empirisme. Pour Kant, le problème fondamental, celui qui doit primer toute autre recherche, c'est le problème critique. Avant d'examiner ce dont nous sommes certains, il nous faut savoir ce que valent nos certitudes. Kant n'est pas sceptique. Il ne veut

*) Voir *Revue Néo-Scholastique*, février 1905, p. 5.

pas ruiner nos assentiments, il ne veut que les examiner. Pour cela, il adopte une méthode qui constitue la profonde nouveauté de sa doctrine : elle consiste à étudier nos connaissances en elles-mêmes, abstraction faite de leur certitude, à déduire de leurs caractères la nature de la faculté qui les engendre, pour juger, de ce point de vue, leur portée. Telle est l'œuvre qu'il appelle la « Critique de la raison pure ».

Nos jugements sont de différente nature, théoriques, pratiques, esthétiques ; telle est du moins la division que Kant entrevoit parmi eux. Il ne s'agit pas de contester leur présence, il s'agit de rechercher les conditions de leur existence, d'étudier la raison en elle-même, en dehors de toutes ses activités, afin de savoir comment elle peut être la source des jugements de ce genre et quelle en est, par suite, la signification.

Selon le mot de M. Boutroux, pour Kant, « ce n'est pas l'être qui directement, immédiatement, est l'objet des recherches de la philosophie, c'est la science et la morale. Ce sont là les choses ayant une réalité, ce sont les données du problème. Il ne demande pas si la science et la morale sont possibles, elles le sont puisqu'elles sont ; il se demande comment il se fait que la science et la morale existent, quels en sont les principes, comment il faut expliquer leur existence » ¹⁾.

Comment la science est-elle possible ? C'est le premier problème qui se pose. L'empirisme de Hume nie la portée universelle et nécessaire des jugements. Kant n'essaie pas d'établir que l'expérience peut conduire à la science. La science existe, constituée de jugements universels et nécessaires ; tel est son point de départ, il s'y tient. Si de pareils jugements ne peuvent venir de l'expérience, ils viendront d'ailleurs, ils seront indépendants de toute expérience, *a priori*.

¹⁾ Conférences de Sorbonne, publiées par la *Revue des cours et conférences*, 3e année, n° 7, p. 195.

D'autre part, le jugement scientifique, d'après Kant, n'est pas analytique. Les termes qui le constituent n'ont, d'eux-mêmes, rien qui commande leur réunion. L'acte du jugement se constitue par l'unification d'éléments divers que rien auparavant ne mettait en rapport. Au sens le plus rigoureux du mot, il est synthétique.

Ainsi nous voyons se préciser le premier problème de la critique. D'une formule vague : « Comment la science est-elle possible ? », il passe à une formule plus déterminée : « Comment des jugements synthétiques *a priori* sont-ils possibles ? » ¹⁾

La réponse est nette et logique. Cette synthèse, ne venant ni de l'expérience ni des termes pris en eux-mêmes, ne peut venir que de la structure de la faculté qui l'opère. Il faut la concevoir ainsi faite, qu'aucune expérience ne lui sera possible sans qu'elle l'organise en jugements selon certains types qu'elle porte en elle, comme des moules où l'expérience devra se couler. Elle est une « faculté de connaître *a priori* », constituée *a priori* pour connaître d'une manière déterminée.

Telle est donc la thèse fondamentale du système. L'expérience fournissant, par de simples impressions livrées à nos sens, une matière informe, dénuée de nécessité, dénuée d'universalité, voilà ce qui nous est donné. L'intelligence s'emparant de cette matière et lui appliquant ses formes *a priori* nécessaires et universelles, voilà ce que nous donnons.

De cette double origine naît la connaissance d'un objet, au sens de Kant, c'est-à-dire d'un phénomène, d'une apparence manifestée à l'esprit ; nous n'avons pas à lui chercher une autre portée. La forme sans matière est une forme « vide », elle ne constitue pas une connaissance. La matière sans forme est « aveugle », elle ne peut être vraiment connue, elle nous reste étrangère et n'apparaît pas à l'esprit.

Que devient dès lors le déterminisme ?

1) *Critique de la raison pure*, t. I, p. 63, édit. de 1869, trad. Barini.

Les catégories kantiennes, ce sont les formes *a priori*. Selon l'esprit de son système, Kant les rattache à une propriété que possède la raison *a priori* antérieurement à l'expérience, « l'unité synthétique de l'aperception »¹⁾.

Notre entendement est ainsi fait que, pour pouvoir connaître son objet, il faut nécessairement ramener à l'unité ce qu'il y a de divers, de multiple dans la matière phénoménale qui lui est soumise. Les catégories sont l'instrument de cette synthèse, leur application se fait au nom des principes, parmi lesquels il en est trois qui nous font établir, entre les phénomènes, des liaisons dans le temps selon ses trois modes : la permanence, la succession, la simultanéité. Ce sont les « analogies de l'expérience »²⁾.

D'abord, pour percevoir des relations chronologiques entre les phénomènes dans le temps, il faut nécessairement percevoir un temps commun à tous et par rapport auquel leur place puisse être déterminée. Il ne peut être perçu en lui-même comme une réalité subsistante en dehors des phénomènes ; c'est dans les phénomènes qu'il faut le trouver, sous forme d'une permanence constante qui se poursuive à travers toutes les variations et à laquelle ils se rapportent, comme les modes changeants de quelque chose qui ne change pas, comme les accidents d'une substance immuable. Il est donc impossible de concevoir que quelque chose naisse ou périsse de la substance, et il est impossible aussi de concevoir que quoi que ce soit commence ou finisse vraiment d'exister, puisque, en dehors de la substance qui est immuable, il n'existe plus que des phénomènes, dont elle constitue seule la réalité. Kant adopte donc l'adage des anciens : *Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti*³⁾.

Il ne suffit pas de concevoir un temps où la liaison des phénomènes puisse s'effectuer, il faut encore les placer dans ce temps. Comment cela ?

1) Kant, p. 160.

2) *Ibid.*, p. 339.

3) *Ibid.*, pp. 242-249.

Quand nous appréhendons quelque diversité dans les phénomènes, cette appréhension est toujours successive. Mais pour que la succession ainsi perçue soit objective, il faut qu'elle soit déterminée. Lorsque je perçois successivement les différentes parties d'une maison, je ne crois pas que, objectivement, la maison ait des parties successives. Mais aussi, je me rends très bien compte que la succession de mes perceptions n'est nullement déterminée et que, si j'ai commencé par me représenter le toit pour finir par la cave, je pouvais tout aussi bien suivre un ordre inverse.

Au contraire, lorsque je perçois un bateau descendant une rivière, et que je me le représente d'abord en amont, puis en aval, cet ordre entre les positions du bateau m'apparaît comme objectif. Mais aussi, je constate que cet ordre m'apparaît nécessairement déterminé. Je conçois le bateau comme devant être en amont avant d'être en aval, parce que sa position en amont me paraît une condition préalable de sa position en aval. Et il me semble que ce soit là une règle générale valant pour tout bateau que je concevrais descendant le cours d'un fleuve. Il y a donc, semble-t-il, corrélation entre l'objectivité que j'attribue à une succession et le fait qu'elle m'apparaît déterminée.

La seconde des analogies de l'expérience a précisément pour rôle de nous faire mettre entre les phénomènes des rapports de cause à effet, et de nous permettre ainsi de les ordonner, par l'application de la catégorie de causalité, en séries irréversibles ¹⁾.

Mais la nature ne se constitue pas d'une seule série de phénomènes. Entre ceux-ci, il ne doit pas y avoir seulement succession, il doit y avoir encore simultanéité, c'est-à-dire coexistence de phénomènes divers dans un même temps. Les représentations des phénomènes sont toujours successives en elles-mêmes, mais elles ne nous donnent ni succession ni simultanéité objective.

¹⁾ Kant, pp. 250-261.

Pour avoir une simultanéité dans un même temps, il faut de nouveau que je lie les phénomènes, mais d'une façon qui me permette de passer indifféremment de l'un à l'autre : c'est ce que je ferai en concevant entre eux une communauté d'influences réciproques ¹⁾.

L'ensemble de ces trois principes nous permet donc de concevoir tous les phénomènes comme une nature, liée dans son ensemble, constituant un objet conforme à l'unité de l'aperception et, par suite, parfaitement capable d'apparaître à la conscience intellectuelle de l'homme.

N'est-ce pas la formule la plus parfaite du déterminisme ? Mais, en même temps, elle réduit celui-ci à une pure conception subjective. Il a la même valeur que la science dont il est la condition. Et cette science a une portée très réduite. Elle ne peut jamais dépasser « les bornes de l'expérience possible ». Kant distingue, en effet, deux facultés *a priori* en dehors de la sensibilité : « L'entendement, la faculté des règles », applique à l'expérience les catégories et opère une première synthèse légitime et objective, car nous sommes assurés de trouver toujours des objets d'expérience, au moins possible, conformes à ses résultats. La « raison ou faculté des principes » ²⁾ a pour rôle de ramener à une unité plus haute les concepts de l'entendement, de manière qu'aucune synthèse supérieure ne soit plus possible. Elle arrive ainsi, par une loi nécessaire de son développement, à pousser la synthèse à un degré qui dépasse toute expérience, non seulement donnée, mais même possible, en restant néanmoins en liaison avec l'expérience. Ce sont là les « idées transcendantes » ³⁾. Or, ces idées transcendantes ne sont plus objectives ⁴⁾. Du moment qu'elles s'étendent au delà de l'expérience possible, elles sont bien des pensées, quant à la forme, mais cette forme est vide, elle ne s'applique à aucune

1) Kant, p. 275.

2) *Critique de la raison pure*, t. I, p. 26.

3) *Op. cit.*, p. 260.

4) *Ibid.*, p. 274.

matière. La matière de nos conceptions, en effet, nous l'avons vu, était toujours donnée par une intuition de l'expérience. Les formes *a priori* lui donnaient l'universalité et la nécessité. Elles étendaient la connaissance à une expérience qui, sans être donnée, restait possible, et en cela consistait leur objectivité. Dans les idées transcendantes, il n'y a plus rien qui soit d'expérience, même possible ; dès lors, il n'y a plus aucune objectivité, une idée étant objective dans la même mesure où elle est d'expérience. Les idées transcendantes sont le résultat d'un jeu dialectique interne de la raison ; elles n'ont pas d'autre valeur. Ainsi, dès que notre science prétend dépasser le domaine de l'expérience et des événements concrets et matériels qui nous apparaissent, elle est frappée d'impuissance. Le domaine de la réalité-en-soi nous est fermé. S'il existe quelque chose de substantiel ou de spirituel, nous n'en pouvons rien connaître.

Le déterminisme, lui aussi, est donc réduit au domaine purement sensible et phénoménal. Il n'est que l'organisation de nos représentations, ses prétentions ne vont pas plus loin. Cette surface de l'univers, que le positivisme soumettait aux lois, a été détachée de la réalité qui la soutenait, et mieux que jamais, elle se trouve soumise au domaine de la parfaite nécessité. Le positivisme laissait les phénomènes à leur place dans la réalité, et tout en les arrangeant dans les constructions du déterminisme, il sentait que cet arrangement n'était, en quelque sorte, que provisoire ; derrière lui il craignait la spontanéité d'une nature au fond supérieure aux lois et capable toujours d'en soulever les mailles. A présent, ces phénomènes sont bien isolés de toute chose-en-soi, de tout inconnaissable capricieux, ce sont des fleurs coupées, séparées de la plante qui leur communiquait la sève et la vie, et classées dans un herbier.

Il nous reste à noter un dernier caractère que revêt souvent le déterminisme contemporain.

Les sciences de la nature ont pour objet un ensemble de faits se produisant régulièrement, d'une façon qui, dans le

court espace de temps soumis à nos observations, semble uniformément la même. Les phénomènes se succèdent en relations nouvelles, mais on peut les classer selon des types fixes et stables. Les mathématiques accentuent ce caractère, puisque, science de l'universel, elles ne peuvent aboutir qu'à constituer des objets de science et des lois toujours nécessairement identiques à eux-mêmes.

Le déterminisme, né d'une philosophie qui se basait uniquement sur les méthodes et les résultats de ces deux groupes de science, devait revêtir nécessairement un caractère statique. Mais, cependant, le développement des études historiques faisait grandir chez les penseurs le sens du changement continu des choses. Aucun moment de l'histoire n'est identique au précédent, rien ne se répète jamais. S'il y a un déterminisme historique, ce déterminisme doit se présenter sous l'aspect du devenir. Or, la philosophie allemande, issue de Kant, était toute préparée à la conception d'un déterminisme de ce genre. Schelling-l'avait habituée à la notion d'un éternel devenir. Mais ce devenir n'était rien moins que déterminé ; devenir d'un être inconscient, s'élevant vers la claire raison, il avait plutôt le caractère d'une spontanéité à tendance finaliste. Hegel renverse les termes, et, au lieu de placer la raison au bout du devenir, il la met à la base, mais le devenir subsiste. Hegel nous ramène, à la suite de Fichte et de Schelling, à la conception panthéiste de Spinoza. La doctrine de Kant prêtait d'ailleurs à cette conception : ces impressions de la sensibilité que nos formes *a priori* organisent en objets de connaissance, d'où viennent-elles ? Kant ne l'expliquait pas nettement ; il supposait bien une chose-en-soi source de ces impressions, mais cette chose inconnaissable pour nous ne valait-il pas mieux n'en point parler ? N'était-il pas plus simple de dire que les impressions, aussi bien que les formes, étaient l'œuvre de l'esprit ?

Et, de plus, Kant n'avait pas essayé une déduction rationnelle de son système en partant d'un principe unique. C'est

la critique que fait Reinhold ¹⁾, oubliant les principes les plus évidents de la philosophie de son maître. Kant n'avait pas à faire cette déduction. Pour lui, l'unité de la science n'était pas dans un premier principe, base de toute connaissance, elle était au contraire le terme cherché par l'esprit, constructeur de la science et organisant les impressions de façon à leur donner une unité.

Tel est bien le sens de la théorie de l'aperception transcendantale. Mais l'esprit dogmatique des successeurs de Kant veut posséder un premier principe. Et puisque le monde se termine à nos représentations, on en fera la source et des formes et du contenu de nos représentations. Ainsi se trouvait réédifiée, sur la base du kantisme, une construction panthéiste.

Cependant la déduction logique et universelle de tous les phénomènes n'est menée à bon terme que par Hegel. Une érudition colossale lui a permis de tenter une systématisation complète de toutes les sciences en un tout rationnel. Mais au lieu d'une déduction géométrique, immuable et figée dans son éternité, comme celle de Spinoza, la déduction de Hegel est essentiellement un devenir. Les formes logiques qui se rattachent au principe de contradiction sont des catégories desséchées, elles nous sont livrées par l'entendement, mais l'entendement ne saisit pas l'intime réalité des choses. La réalité est faite de contradictions ; au lieu de l'identité, on n'y trouve que le changement, rien n'y est stable, tout est relatif. C'est le processus de la Raison éternelle, qui, en vertu d'une loi nécessaire, traverse ces phases contradictoires selon le rythme incessant de la thèse, de l'antithèse, de la synthèse. Se poser, s'opposer à soi-même, puis réconcilier cette opposition dans une unité supérieure, voilà ce que fait constamment la Raison, dans l'ensemble de l'univers et dans chacun de ses détails. Et tous les stades de son développement sont réels. L'univers se constitue donc d'un flux

1) Windelband, *op. cit.*, Bd II, pp. 189 sqq.

permanent de choses changeantes, mais ce changement est dominé par une loi nécessaire et éternelle. Il est entièrement *a priori*, entièrement intelligible. C'est un déterminisme évolutif.

Les cadres de l'hégélianisme n'ont guère survécu dans le mouvement philosophique, mais l'idée de l'évolution a eu un meilleur sort. Elle s'est répandue partout, elle a créé une façon nouvelle de concevoir les choses qui se trouve aujourd'hui admise à l'égal d'un dogme.

Il est à remarquer, cependant, que Hegel n'a pas conçu la nature matérielle sous l'aspect de l'évolution. Elle présente bien un développement, mais ce développement, qui va des degrés inférieurs aux plus élevés, n'est qu'une continuité de stades qui ne s'engendrent pas pour cela dans le temps.

L'idée n'était pas moins lancée. Bientôt Ch. Darwin formulera, en se basant sur des analogies ingénieuses, sa célèbre théorie de la descendance des espèces. Mais, avant lui, Spencer avait conçu la même hypothèse, il devait en faire le succès. Sa philosophie est en quelque sorte la synthèse de tous les grands mouvements d'idées du XIXe siècle. Il a repris à Hegel son monisme universel, mais, en même temps, il est retourné à Kant et s'est inspiré de son esprit critique pour limiter au monde phénoménal le domaine de la science; il partage les défiances positivistes de Comte et, enfin, il a donné droit de cité dans son système au mécanisme que l'état des sciences, au milieu du XIXe siècle, semblait appuyer d'une confirmation éclatante.

C'est ce mécanisme qui donne sa teinte spéciale au déterminisme universel de Spencer. C'est lui qui en fait la rigueur extrême. Le philosophe anglais a bien soin d'écarter de sa doctrine les apparences d'explication finaliste, la croyance à une tendance quasi consciente et spontanée au progrès, à laquelle l'hypothèse de l'évolution semble facilement prêter. Il regrettera bientôt l'expression darwinienne de « sélection naturelle ». Expression malheureuse, dit-il, car « elle éveille l'idée d'une opération consciente et, par

suite, implique une personification tacite de l'agrégat des forces ambiantes que nous appelons nature ; ce mot introduit vaguement dans l'esprit l'idée que la nature peut, à la manière d'un éleveur, choisir et accroître une qualité particulière, ce qui n'est vrai que sous certaines conditions. En outre, ce mot soulève l'idée d'élection et suggère la pensée que la nature peut vouloir ou non opérer de la façon indiquée ¹⁾. Il n'y a donc aucune spontanéité dans la nature. L'évolution est l'œuvre d'un déterminisme absolu ; elle s'obtient par la combinaison de facteurs soumis à la nécessité irrésistible de lois mécaniques.

Il est vrai, ce déterminisme ne vaut que pour les phénomènes qui nous apparaissent, c'est-à-dire, au fond, pour nos états de conscience ; leur source en dehors de la conscience nous échappe, elle est l'Absolu, l'Inconnaissable. Mais quant aux modes de l'inconnaissable qui restent soumis à nos investigations, nous pouvons en rechercher les derniers éléments et, par leurs combinaisons, expliquer l'univers entier. Tous les phénomènes, pour Spencer, se ramènent à des expériences de force. La force est le fond ultime de nos états de conscience ; la matière et le mouvement en sont les modes résultant des relations dans lesquelles elle se trouve constituée ²⁾. Voilà les éléments derniers avec lesquels il s'agit de construire le monde connaissable. Spencer leur découvre une propriété fondamentale.

Essayons de concevoir une quantité donnée de la matière tombant dans le néant et n'étant plus. Nous n'y réussirons pas. « C'est que la pensée est une position de relations, elle devient impossible si l'un des termes de la relation est absent de la conscience. Nous ne pouvons concevoir que quelque chose devienne rien, pour la même raison que nous ne pouvons pas concevoir que rien devienne quelque chose ; c'est que rien n'est pas un objet de conscience » ³⁾. De même, il

1) *Le principe de l'évolution*, pp. 25-26. Paris, Guillaumin, 1895.

2) Cfr. *First principles*, part II, ch. III, 3d ed., 1895.

3) Cfr. *Ibid.*, p. 177.

nous est impossible de concevoir l'annihilation du mouvement ¹⁾).

La matière est donc indestructible, le mouvement est continu, et puisqu'en dernière analyse le mouvement et la matière ne sont que des modes de la force, il nous faut conclure que celle-ci est persistante. Cette vérité fondamentale régit tout le monde des phénomènes. On en peut déduire deux conséquences.

Supposons qu'un phénomène donné ait été précédé ou suivi de certains autres phénomènes, dont toutes les conditions ont été parfaitement déterminées ; chaque fois que les phénomènes antécédents se reproduiront dans les mêmes conditions, ils seront nécessairement suivis des mêmes conséquents. Cette relation doit être invariable, car autrement il faudrait nier la persistance absolue de la force. Un groupe d'éléments exactement déterminé contient une quantité déterminée de force distribuée selon certains modes ; il donne naissance à un groupe d'éléments dont la production correspond exactement à une telle quantité de force ainsi distribuée. S'il reste le même, par suite si la force reste égale en quantité et également distribuée, on ne peut concevoir que le résultat change, sans qu'il y ait changement dans la quantité de force, ce qui est impossible. De sorte qu'il doit y avoir toujours « une connexion invariable entre tout mode antécédent de l'Inconnaissable et un autre mode de l'Inconnaissable qu'on appelle son conséquent » ²⁾. De plus, les forces sont transformables et, entre deux stades de leur évolution, il y a équivalence parfaite. Un phénomène quelconque, ou une manifestation de force, ne peut être autre chose qu'une modification de quelque manifestation de force antécédente. Sans cela, d'où viendrait-elle ? On viole la loi fondamentale de la relativité de nos états conscients, on revient à cette contradiction radicale du passage de rien à

¹⁾ Chapitre V.

²⁾ Cfr. *First principles*, part II, chap. VII.

quelque chose. Il faut donc admettre que lorsqu'un phénomène en suit un autre, il n'y a là que transformation d'une quantité de force qui ne change pas et qui reste équivalente dans les deux phénomènes.

Cette excursion rapide que nous venons de faire à travers la pensée moderne, confirme donc la notion que nous nous faisons du déterminisme au début de ce chapitre ; essentiellement, il consiste à concevoir la nature ou l'ensemble total du monde réel comme soumis à des lois intelligibles.

Ces lois seront, parfois, des conclusions de l'expérience formulées au nom d'une induction légitimement établie et nous aurons le déterminisme scientifique, celui auquel Claude Bernard a obtenu droit de cité dans le domaine physiologique. Pour lui « le déterminisme d'un phénomène n'est rien autre chose que la cause déterminante ou la cause prochaine, c'est-à-dire la circonstance qui détermine l'apparition du phénomène et constitue sa condition ou l'une de ses conditions d'existence » ¹⁾. Le savant observe des phénomènes, il soupçonne entre eux des enchaînements invariables, tel phénomène paraît rattaché à certaines conditions. C'est une hypothèse qu'il faut vérifier, l'expérience cherche à isoler ces conditions, elle parvient à les réaliser seules en dehors de toute autre influence ; si l'effet est toujours obtenu du moment qu'on les pose, c'est qu'il y a, entre lui et elles, une connexion invariable, c'est que ce phénomène dépend de ces conditions : on a établi l'existence d'une loi naturelle.

L'expérience peut-elle établir la nécessité des connexions qu'elle surprend ? Découvrant des séquences qui ne varient pas, peut-elle prouver qu'elles sont invariables ? Elle semble cependant supposer cette invariabilité dans une certaine mesure : si les lois observées hier pouvaient changer demain, quelle portée et quelle signification auraient-elles, seraient-ce même des lois et serait-il raisonnable d'en parler ? D'au-

1) *La science expérimentale*. Paris, Baillière, p. 53.

cuns se contentent d'assurer l'invariabilité probable des connexions maintes fois observées. D'autres cherchent à lui donner une base certaine, et ils croient la trouver dans un principe d'après lequel tous les phénomènes, quels qu'ils soient, ne peuvent se produire que dans une liaison invariable et nécessaire avec un ou plusieurs autres phénomènes. Dès lors, les liaisons de ce genre que l'observation découvre voient leur stabilité assurée. D'avance, elles sont justifiées, fondées sur la base inébranlable d'une loi aussi vaste que le monde. Le déterminisme ainsi s'affirme et s'universalise ; il n'était qu'une probabilité restreinte à certaines liaisons établies par l'expérience, il devient une certitude dépassant toute expérience. Il n'est pas dans l'univers un seul phénomène qui ne soit nécessairement dépendant de certaines conditions toujours les mêmes ; les liaisons invariables forment un réseau immense dont les mailles enserrant toute réalité ; la science n'en connaît que quelques-unes, mais elle est certaine d'avance de les retrouver partout, et elle peut espérer les découvrir toutes.

Mais ce n'est point assez. Ce déterminisme universel, on cherche à l'unifier et à l'achever. On sait bien que tout phénomène doit dépendre de certaines conditions, mais l'expérience seule établit quelles sont ces conditions. Il y a là dans la position même des lois de la nature, quelque chose dont la raison se cache : pourquoi tel événement est-il lié à telles conditions, est-ce là un caprice de la nature ou de son auteur, n'est-ce pas plutôt la conséquence d'une nécessité supérieure qui, elle aussi, se laissera soumettre à des lois intelligibles ?

Après avoir établi des liens entre les phénomènes, le déterminisme essaie de relier toutes les lois à une loi unique dont elles ne sont toutes que des expressions variées, mais nécessaires. Ce sera quelque loi matérielle très générale, telle que la loi de la conservation de l'énergie, ou bien quelque principe évident de la raison, comme le principe d'identité ou encore quelque hypothèse hardie et géniale, comme l'évolution

spencérienne, mais toujours ce sera une loi unique, universelle, gouvernant le monde et n'y laissant place à aucune fantaisie, à aucun caprice, à rien qui ne soit entièrement intelligible et prévisible à tous les points de vue.

Pour les uns, toute cette grande et vaste construction déductive se fera *a priori*, avec des idées, sans prendre garde à la réalité qui ne peut manquer d'y être conforme. D'autres, au contraire, prendront soin d'en chercher les éléments dans la nature, puis, ayant posé par l'induction les bases de l'édifice, ils l'achèveront par l'hypothèse et la déduction, car la nature est bien loin de nous le livrer tout entier.

Nous découvrons donc trois degrés dans le déterminisme. Au degré inférieur, on se borne à constater certains enchaînements réguliers de phénomènes. Puis, on va plus loin : on affirme que tous les phénomènes s'enchaînent nécessairement entre eux. Enfin, on conçoit l'univers entier comme soumis à une loi unique qui en produit nécessairement tous les éléments et toutes leurs manifestations.

Cette dernière forme pourrait faire abstraction des enchaînements réels des phénomènes entre eux. Et, de fait, les constructions *a priori* de Spinoza tendent avant tout à une déduction logique indépendante des faits d'expérience. Mais il est possible, en partant du principe de contradiction, ou même de lois générales plus riches en compréhension, de tirer de là l'infinie variété de choses et d'actions qui constituent l'univers. Forcément, à chaque pas, le raisonnement doit appeler à son aide l'expérience et lui demander de combler le vide de ses cadres. Il doit lui demander, et les éléments de ses déductions, les pierres de l'édifice et le plan de leurs arrangements. Ce sont donc toujours les relations réelles de phénomènes entre eux, que le déterminisme, en dernière analyse, aboutit à établir.

D'ailleurs, depuis Spinoza, la philosophie a appris à compter avec l'expérience, et on ne songerait même plus à se passer d'elle pour bâtir l'édifice de la science ; le positivisme serait bien plutôt porté à exclure de son domaine tout ce qui dépasse les limites de l'observation.

... éléments avec lesquels se construit le ...

... sont comme l'ossature, mais de quoi se
... Descartes et Spinoza avaient bâti le monde
... Mais, de même que l'expérience
... formuler les lois du déterminisme, de
... charge d'en fournir les éléments. Ce sont
... sensibles qui forment la « matière du
... la formule kantienne et, sans doute,
... plus peu contribué à la mettre en vogue.

... la vue, d'ailleurs, il y a entre les idées
... les phénomènes, tels que les conçoivent les
... empereurs, une analogie qu'il importe de
... claire et distincte est une abstraction, un
... simple de l'intelligence. Elle est immuable
... l'esprit l'a un instant conçue, car, si
... elle pouvait changer, ce ne serait qu'en
... détermination que l'esprit y aurait laissée et
... ne serait plus une idée claire et distincte.

/ phénomène d'un phénomène. Il est lui-même,
 / jamais rien de plus. Pour qu'il pût
 / d'être, il faudrait qu'à côté ou au-dessous de
 / manifeste, il y eût comme une réserve de
 / productive de nouveauté, une puissance,
 / d'Aristote. Mais alors il ne serait plus
 / se qu'un phénomène se définit un quelque
 / conscience, en tant qu'il lui apparaît.
 / la tendance à un but parfaitement
 / la reparaît ici, et elle exclut des élé-
 / suppose le déterminisme, toute force mys-
 / de spontanéité, toute finalité aussi,
 / suppose une force quelque peu indéter-
 / qu'elle incline vers un but.

Le principe commun du déterminisme
dans l'état actuel de la pensée philo-
sophique qui veut qu'un phénomène se lie
invariable à d'autres phénomènes.

L'application de ce principe varie au gré des doctrines de ses partisans et donne à leur déterminisme des colorations spéciales, selon qu'ils considèrent tous les phénomènes comme des combinaisons variées d'un même élément soit mécanique, soit psychique ou qu'ils respectent leurs différences spécifiques. L'étendue et le fondement qu'on lui donne varient également. Les uns le formulent indépendamment de l'expérience et le rattachent déductivement à l'ensemble d'une vaste construction dogmatique, ou du moins le croient d'une certitude analytique, nécessaire et universelle. D'autres, au contraire, ne lui donnent pour base que la seule expérience. D'autres, enfin, et ce sont aujourd'hui les plus nombreux, évitant à la fois le dogmatisme des premiers et l'empirisme hésitant des seconds, font de ce principe une forme subjective de l'esprit, condition nécessaire de notre pensée, facteur essentiel de l'organisation de nos connaissances, mais dont l'application à une réalité transcendante ne peut jamais se légitimer. Il n'en régit pas moins, *a priori*, tout l'ensemble du monde, tel que nous pouvons le connaître.

Ceux qui donnent au principe de causalité une valeur indépendante de l'expérience et antérieure à elle, doivent nécessairement en faire un principe universel. Pour eux, tous les phénomènes doivent entrer dans les liens d'un rigoureux déterminisme. Au contraire, ceux dont l'argument principal est l'expérience, ne peuvent l'étendre qu'aux phénomènes dont elle manifeste l'enchaînement invariable.

Mais l'esprit contemporain, profondément pénétré des défiances positivistes, ne se décide à accorder une pleine certitude qu'aux seules doctrines que l'expérience vérifie. L'extension du déterminisme aux différents ordres de phénomènes devait donc s'accompagner d'essais de constatation expérimentale des lois qui régissent leur enchaînement. Et de fait, telle a été l'une des constantes préoccupations de la science contemporaine.

L. NOËL.

VI.

De la méthode philosophique.

I.

CLASSIFICATION DES VÉRITÉS.

Les vérités qui peuvent être l'objet d'une connaissance naturelle de la part de l'homme se répartissent d'abord en deux groupes : d'un côté, les vérités de connaissance immédiate ou vérités primaires ; de l'autre, les vérités de connaissance médiate ou vérités secondaires.

Les vérités de *connaissance immédiate* sont celles que nous connaissons d'emblée, immédiatement, c'est-à-dire sans avoir besoin pour cela de la connaissance d'une autre vérité. Elles se rangent sous deux catégories : les vérités d'évidence immédiate et les faits de connaissance immédiate.

Les vérités d'*evidence immédiate* : par exemple, celles-ci : un mur blanc est un mur blanc, la blancheur est la blancheur, et, en général, toutes les tautologies.

Les faits de *connaissance immédiate* : par exemple, pour celui qui lit ceci, le fait qu'il voit ou croit voir du papier et des lettres. Le lecteur peut douter si les lettres qu'il voit existent, si le papier qu'il croit voir existe, mais il ne peut douter qu'il les voit ou qu'il croie les voir. C'est là pour lui, *mais pour lui seul*, un fait de connaissance immédiate, et, en général, l'existence d'une pensée *pour celui qui pense*, l'existence d'une apparence *pour celui à qui elle apparaît* est un fait de connaissance immédiate.

Les vérités de connaissance immédiate, aussi bien les faits que les tautologies, sont connues aussitôt qu'elles entrent dans l'esprit ; elles sont connues d'une connaissance aussi parfaite que l'homme puisse avoir. Elles sont certaines, d'une certitude absolument inébranlable, aucun doute ne peut surgir à leur sujet. Toutefois cette connaissance parfaite, qui peut appartenir à plusieurs personnes en ce qui concerne les tautologies, ne peut appartenir qu'à une seule en ce qui regarde les faits de connaissance immédiate : pensées ou apparences.

Les vérités de *connaissance médiate* ou de raisonnement (vérités secondaires) sont toutes les autres vérités dont nous pouvons avoir une connaissance naturelle.

Nous ne connaissons pas ces vérités directement, immédiatement ; mais nous avons besoin pour les connaître d'un travail de raisonnement, lequel consiste à s'appuyer sur des vérités connues pour arriver à la connaissance d'autres vérités. Nous devons donc, pour connaître une vérité secondaire, nous appuyer sur d'autres vérités et, en dernière analyse, sur les vérités primaires.

Les vérités secondaires ou de raisonnement peuvent, comme les vérités primaires, se diviser en vérités de *principes* et en vérités de *faits*. Mais, au point de vue de la facilité avec laquelle elles sont connues, il y a lieu de les partager en deux autres groupes. En effet, pour certaines vérités secondaires le travail par lequel elles arrivent à être connues est fait par chacun de nous. Tout homme ayant l'usage de la raison les connaît. Ces vérités constituent, avec les vérités primaires, les vérités *vulgaires*, elles sont l'apanage de l'humanité raisonnable tout entière. Quant aux autres vérités secondaires, elles ne sont connues que par des individus relativement peu nombreux qui ont eu le loisir de s'en occuper ; ce sont les vérités *scientifiques*, dont la connaissance est d'ailleurs fondée sur celle des vérités vulgaires. La connaissance d'une telle vérité s'appelle *connaissance scientifique*.

D'après ce qui a été dit, tout homme jouissant de l'usage de la raison connaît naturellement certaines vérités secondaires, par exemple : deux et deux font quatre ; la terre existe. Chacun en effet éprouve une répugnance presque invincible à croire le contraire. Non toutefois que cette connaissance soit aussi parfaite que celle des vérités primaires, ni que la certitude en soit aussi ferme, — car on peut douter de ces vérités, on peut même aller jusqu'à supposer qu'elles ne seraient pas vraies, — mais il est impossible de croire que la contradictoire d'une telle vérité est vraie.

Il s'agit donc bien ici d'une *vraie* certitude et par conséquent d'une *véritable* connaissance, qu'il faut considérer comme naturelle à l'homme, sans toutefois qu'on puisse affirmer qu'il s'agit d'une connaissance absolument parfaite ou d'une certitude tout à fait complète.

L'opinion universelle ou presque universelle du genre humain au sujet de certaines propositions qui ne concernent pas les vérités primaires s'appelle le *sens commun*, le mot *sens* étant pris dans l'acception du latin *sentire* ; le sens commun n'est donc pas autre chose que le sentiment commun à tous les hommes, l'*opinion universelle*.

Cette opinion, pour être universelle, n'est cependant pas infallible. Comme toute opinion, elle n'est pas exclusive de l'erreur.

Le sens commun porte sur des principes et sur des faits. En ce qui concerne les *principes*, il est infallible, on verra plus loin pourquoi. Au contraire, en ce qui concerne les *faits*, le sens commun est facilement induit en erreur ; mais ce n'est pas ici le lieu de justifier cette dernière proposition.

Les vérités secondaires vulgaires dont nous avons parlé appartiennent au sens commun et peuvent s'appeler *vérités de sens commun* ; les unes sont les *principes* de sens commun, par exemple : « deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles ; entre deux points il ne peut y avoir qu'une ligne droite ; rien n'arrive sans

cause » ; les autres sont les *faits* de sens commun, par exemple : « le soleil existe, la terre existe, le soleil échauffe », etc.

Les principes de sens commun s'appellent, — au moins les plus importants — *axiomes* ou *maximes*, le premier nom étant tiré du grec *ἀξίωμα*, le second du latin *maximus*. Ces principes sont admis par le *genre humain tout entier*, à moins que leur signification ne soit pas bien comprise, c'est-à-dire comme le vulgaire la comprend. Ainsi certains géomètres contemporains admettent qu'entre deux points il peut y avoir plusieurs droites ; mais ils définissent la droite « une ligne entièrement déterminée par deux de ses points *suffisamment rapprochés* ». Or cette définition s'applique à tous les grands cercles d'une sphère donnée, car chacun de ces grands cercles est une ligne entièrement déterminée par deux points suffisamment rapprochés ; mais *personne* n'appelle « droite » un grand cercle pris sur une sphère donnée.

D'autre part, la définition susdite ne s'applique pas à ce que *tout le monde* appelle « droite » (droite euclidienne des néo-géomètres). La droite, au sens vulgaire, est entièrement déterminée par deux de ses points à *quelque distance qu'ils soient*. On ne peut donc pas dire de la droite vulgaire qu'elle est une ligne entièrement déterminée par deux de ses points *suffisamment rapprochés*.

Tout ce que nous venons de dire permet de classer les vérités d'après la facilité de la connaissance que l'homme en a naturellement, conformément au tableau ci-dessous :

Vérités	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Primaires} \\ \\ \text{Secondaires} \\ \text{ou de} \\ \text{raisonnement} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{ Tautologies} \\ 2. \text{ Faits immédiats} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} a) \text{ Principes de s. c.} \\ \text{(axiomes)} \\ b) \text{ Faits de s. c.} \end{array} \right.$	vulgaires
		$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{ De sens commun} \\ 2. \text{ Scientifiques} \end{array} \right.$		

et le *positivisme* sont
l'application des prin-

qui fut contesté le
être défendu con-
ce dans le domaine de
ut de raisonnement très
implicitement le principe
contrer jusqu'à présent est
que l'agnosticisme attaque
sens commun, il ne se fait pas
implicitement la certitude
ement erronés d'ailleurs, tel par
venons d'énoncer.

is été énoncé explicitement; malgré
ent n'a-t-on pas raisonné comme s'il
bien d'erreurs n'est-il pas la source?
d'ignorance est naturellement pénible!
de causalité étant révoqué en doute, les
s devaient subir le même sort et être relégués
missable. Par là, on devait arriver à considérer
matiques comme ne possédant pas le caractère
de qu'on s'était plu auparavant à leur reconnaître;
de, de nos jours, la physique et la chimie ne peuvent
er sans les mathématiques, ces deux sciences parti-
de l'incertitude de la dernière, on devait aboutir
ne trouver aucune science certaine, ce qui est la
ation de la science.

Il importe donc de soumettre à l'examen les principes de
sens commun et en particulier les axiomes qui, depuis
l'antiquité, ont toujours été considérés comme les fonde-
ments de la science.

Que sont les *axiomes* ?

Suivant les uns, les axiomes sont des vérités d'évidence
immédiate. On les a même définis ainsi, mais à tort ; car

les tautologies sont des vérités d'évidence immédiate et on ne donne à aucune d'elles le nom d'axiome.

Pour les uns donc les axiomes seraient des vérités immédiatement évidentes, c'est-à-dire, comme on l'a vu, des vérités que l'on peut connaître avec une pleine et entière certitude sans le secours du raisonnement¹⁾.

Pour d'autres auteurs, principalement parmi les contemporains, l'axiome est une proposition destinée à rester éternellement douteuse. Par conséquent, disent-ils, on se trouve en présence d'un grand nombre de systèmes philosophiques, formant chacun un ensemble parfaitement logique mais incompatibles entre eux, suivant qu'on admet ou non la vérité de tels et tels axiomes.

D'abord les axiomes sont-ils des vérités *d'évidence immédiate* ?

Prenons, par exemple, le principe de causalité : *Rien n'arrive sans cause*. Sommes-nous certains de ce principe de manière à ne pouvoir en douter ? Les positivistes non seulement le mettent en doute, mais même le rejettent. Au surplus, il suffit d'envisager résolument ce principe pour reconnaître qu'il n'est pas si évident.

Prenons un autre principe : *le tout est plus grand que sa partie*. Sans doute, il paraît plus évident que le premier ; mais, à son tour, est-il tellement indubitable ? Pour en juger, servons-nous de l'exemple d'Aristote. Une statue est composée d'un élément ou d'une partie matérielle, bronze, marbre etc., et d'un élément ou d'une partie formelle qui lui donne d'avoir la forme d'une statue et non celle d'un vase, par exemple. Or, peut-on dire que le composé est plus grand que sa forme qui est sa partie ? D'autre part, il ne semble pas non plus que l'ensemble formé par trois anges puisse être dit *plus grand* que l'un d'eux.

1) Il ne faut pas confondre les propositions d'évidence immédiate avec les propositions connues par elles-mêmes (*per se notae*) qui sont les propositions énonçant des vérités nécessaires, à l'opposé des propositions non connues par elles-mêmes, qui énoncent des vérités contingentes ou du moins des propositions nécessaires dont nous ne concevons pas la nécessité, par exemple : « Dieu existe ».

Si, à la suite de ces considérations, on se demande si le tout est toujours plus grand que sa partie, on éprouvera peut-être quelque hésitation. Preuve que l'axiome n'est pas de première évidence.

Si d'autre part on compare une tautologie, par exemple : *un mur blanc est blanc*, à un axiome des plus clairs, on s'apercevra aussitôt que l'évidence de la tautologie l'emporte sur celle de l'axiome.

Cependant toutes les vérités de première évidence sont d'égale évidence, car l'évidence première ou immédiate ne peut pas être plus grande qu'elle n'est. Aussi, toutes les tautologies sont-elles d'égale évidence et ce sont les *seules* vérités d'évidence immédiate ; leur inévidence primitive est la même pour toutes et égale à zéro. Ainsi, les axiomes ne sont pas des vérités d'évidence immédiate.

Sont-ce donc des propositions indémontrables ? Non plus. La vérité se trouve entre ces opinions extrêmes, et la voici : L'axiome ¹⁾ est une proposition qui ne découle que d'une ou plusieurs définitions et que l'on admet communément en vertu d'une connaissance confuse de ces définitions.

On inclinera facilement à cette opinion si l'on veut bien considérer que la vérité d'un axiome, par exemple : « le tout est *plus grand* que sa partie » dépend de la signification des mots *plus grand* et *partie*. Or la signification, comme on va le voir, est donnée par la définition. On sera d'ailleurs entièrement convaincu lorsqu'on connaîtra les premières définitions.

Pourquoi l'axiome est-il une vérité de sens commun ou universellement connue ? C'est que tout homme acquiert en entendant parler une notion confuse des premières définitions, c'est-à-dire de celles qui donnent les significations des mots les plus vulgaires : cette notion confuse fait que l'esprit saisit (d'une manière imparfaite sans doute) la

1) L'axiome ainsi compris est *tout* principe de sens commun ; il serait préférable de réserver le nom d'*axiome* aux principes de sens commun qui découlent *immédiatement* d'une *seule* définition.

les tautologies sont des vérités d'évidence. La signification ne donne à aucune d'elles le nom d'axiome.

Pour les uns donc les axiomes sont des vérités évidentes, d'étudier la vérité que l'on peut connaître avec certitude sans le secours du raisonnement.

Pour d'autres auteurs, principalement pour les philosophes, l'axiome est une proposition d'un objet dépendant éternellement douteuse. Par exemple, l'axiome de la médiate, de sorte qu'il trouve en présence d'un objet, si on ne connaît les sophismes, formant chaque objet, les derniers sans conclusion logique mais incompatible. On ne la vérité de tels objets.

D'abord les axiomes sont-ils *médiate* ou *médiate* ?

Prenons, par exemple, l'axiome de la médiate, le dernier objet, au contraire de l'idée dépendante. de manière à ne pas dépendantes de toute autre : seulement le mettre, *directes* ou *immédiates*, toutes les autres notions. Au surplus, il s'agit d'un petit nombre, et la plupart pour reconnaître.

Prenons un exemple, l'axiome de la médiate, sans doute, mais, à son tour, juger, servent à composer d'un exemple : l'expression ou le marbre et la pierre, quelle une expression *simple* : lui donne. Tantôt cette expression vase, par exemple : *animal* grand et composé ou *périphrase* semble. La médiate est naturellement puisse. L'axiome, par un seul mot. Un être peut être désigné par plusieurs mots ; mais souvent la précision du langage, on la trouve de cet objet.

1. 1
pos
des
qu
des

l'objet, la périphrase doit être telle qu'elle doit caractériser complètement l'objet. En d'autres termes, elle doit exprimer une notion qui ne convienne qu'à lui seul, qui ne soit l'illusion de tout autre. C'est la périphrase par laquelle on désigne précisément un objet, tantôt moins tantôt plus étroit avec cet

Et, la périphrase ne convient pas nécessairement à l'objet. Par exemple, supposons que Pierre passe par ce moment : je puis désigner Pierre par la périphrase *Pierre comme qui passe ici en ce moment*. Mais puisque Pierre aurait pu ne pas passer ici en ce moment, la périphrase ne désigne pas Pierre nécessairement mais *accidentellement*. Il y a donc des périphrases désignatives *accidentelles*. Mais il y a aussi des périphrases qui désignent *nécessairement* l'objet. Ainsi, lorsque l'on dit du cercle *qu'il est une surface plane comprise dans une circonférence*, cette périphrase ne peut pas ne pas désigner le cercle, sans cela le cercle ne serait pas cercle. Et voilà une périphrase désignant nécessairement l'objet qu'elle désigne. Il en est de même de cette autre qui désigne la circonférence lorsqu'on la définit *la ligne qui peut circonscrire ou limiter complètement un cercle*.

Une périphrase nécessairement désignative d'un objet est dite *scientifique* lorsque les notions qu'elle contient sont plus directes que la notion de l'objet qu'elle désigne, c'est-à-dire lorsque les objets dont elle suppose la connaissance sont plus connus que l'objet qu'elle désigne.

La périphrase par laquelle le cercle est désigné ci-dessus, est scientifique parce que tous les objets, tous les caractères qu'elle indique sont plus connus que le cercle ; mais il n'en est pas de même pour la périphrase qui désigne la circonférence, car il y est fait appel à la notion de cercle qui est moins directe que celle de circonférence.

La périphrase désignative scientifique est ainsi dite,

parce qu'elle fait connaître l'objet et c'est là précisément ce qu'il faut appeler une *définition*. Une définition est donc *une périphrase désignant nécessairement un objet au moyen d'un ou plusieurs objets plus connus que lui*, et voilà la « définition de la définition ». Elle comprend toutes les conditions que doit remplir une bonne définition.

On peut faire ici une remarque, c'est que la notion de la définition n'est pas une notion primaire, puisque la définition admet une définition. Dans l'ordre logique l'esprit fait d'abord *des* définitions, puis il apprend ce que c'est que *la* définition, comme M. Jourdain faisait de la prose avant de savoir ce que c'était.

Le *nom* ou le mot désignatif d'un objet équivaut à la périphrase qui désigne cet objet de la manière la plus parfaite, c'est-à-dire à sa définition. De là, la signification du nom d'un objet est la définition de cet objet.

Or l'usage général est la loi de la signification des termes ; aussi n'est-il pas étonnant que le vulgaire soit infaillible dans les principes de sens commun qui, comme on l'a vu, ne découlent que d'une ou plusieurs définitions, c'est-à-dire qui ne dépendent que de la signification des mots employés pour les énoncer.

Il n'en est pas moins vrai que l'esprit ne saurait se contenter de la connaissance imparfaite, de la certitude incomplète qu'il a naturellement des principes de sens commun ; il aspire à une connaissance aussi parfaite que possible de ces vérités, et cette aspiration légitime, étant restée insouvie, a donné naissance à l'agnosticisme.

Il est donc indispensable de remonter des axiomes à d'autres axiomes, s'il y a lieu, et des axiomes aux définitions d'où ils dépendent ; de remonter enfin de définition en définition jusqu'aux premières définitions et jusqu'aux *indéfinissables*. Arrivé à ce point, on range d'un côté les vérités primaires, de l'autre les indéfinissables, et on a tout ce qu'il faut pour en déduire par des raisonnements rigoureux

toutes les vérités de sens commun qui forment en quelque sorte le patrimoine intellectuel inaliénable de l'humanité.

Lorsque l'esprit humain s'est élevé par l'étude assez haut pour pouvoir ainsi établir rigoureusement une vérité secondaire, c'est-à-dire en partant des vérités primaires et des indéfinissables et en procédant par un raisonnement inattaquable, tout doute lui devient impossible concernant cette vérité, et on doit dire qu'il en a une *connaissance philosophique* ou de haute science.

On voit combien cette connaissance est supérieure à la connaissance vulgaire et même à la connaissance simplement scientifique ; car toute connaissance simplement scientifique s'appuie sur des vérités de sens commun dont elle implique seulement une connaissance vulgaire.

La connaissance du savant n'est vraiment parfaite que s'il a une connaissance philosophique des vérités de sens commun sur lesquelles se fonde la science à laquelle il s'applique. C'est seulement alors que sa connaissance pourra être appelée « connaissance philosophique ou de haute science ».

Une connaissance aussi parfaite est très rare, si même elle existe à l'heure actuelle. Pourquoi cela ? Parce que jusqu'à présent on ne s'est pas assez attaché à déterminer les définitions et surtout à les coordonner et à remonter jusqu'aux indéfinissables pour les rendre vraiment scientifiques.

Cette tâche incombe à la science qui s'intitule « la science des sciences et la mère des sciences », à celle qu'Aristote appelait la *philosophie première* et qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de *métaphysique générale*.

Rien n'est d'ailleurs plus nécessaire à la science que la systématisation des définitions. Comment, en effet, pourrait-on s'entendre et se mettre d'accord lorsque l'on ne sait pas précisément de quoi il s'agit ? Or parler de *nature*, *substance*, *élément*, *cause*, *comprendre*, *vouloir*, etc. sans connaître PARFAITEMENT les définitions de ces mots (ce qui

parce qu'on ne puisse remonter de ces mots jusqu'aux qu'il désignent, c'est parler de choses que l'on ignore dans une certaine mesure. Et le moyen de bien parler de choses d'un objet.

On ne peut donner à quelqu'un une telle définition, il ditions : « Cela est indéfini- »

On ne peut pas avoir besoin de définition ». La réponse est défini, car il est infiniment plus facile de la tion au lieu de chercher des définitions sou- d'abord à trouver malgré ou peut-être à cause défini.

de savoir, cette réponse n'en est pas pour cela

Le philosophe s'est attaché à classer dans leur périphrase, d'un côté les définissables, de l'autre faite, Et si ce travail n'a pas été fait, de nom que tel objet est indéfinissable ?

On ne connaît-on parfaitement quand on terme d'objets définissables sans en con-

on l'indéfini, c'est parler sans savoir précisé- c'est-à-dire on parle. Et voilà la principale source de mots et de toutes les divergences d'opinion

Il est nécessaire de signaler ici une autre cause

tent de confusion, à savoir l'emploi d'un même pléonastique des objets différents, et cet emploi ces deux significations distinctes est très son

d'ordinaire deux objets distincts sont désignés par le même mot, à cause d'une ressemblance ou d'une ana- tie plus ou moins lointaine. Ainsi, une certaine maladie fièvre, parce qu'elle provoque à la peau une tache qui la rend noire, c'est-à-dire de la couleur du charbon. De même encore, on appelle *espaces* (à 4 ou 3 dimensions, etc.) des objets qui ont de l'analogie avec l'espace proprement dit, lequel a trois dimensions, ni plus

ni moins ; mais la définition de celui-ci ne saurait être applicable à ceux-là.

L'inconvénient d'employer un terme à double sens est presque nul si les deux significations n'ont entre elles aucun rapport ou n'ont qu'un rapport très éloigné, circonstance qui empêche de les confondre ; mais cet inconvénient est d'autant plus grand que les deux significations ont entre elles un rapport plus étroit. Lorsque ce rapport est étroit, il y a une signification principale qu'on appelle le *sens propre* et les autres significations peuvent être considérées comme des *figures* de langage, au sens que l'on donne à ce mot en rhétorique.

On doit bannir du langage scientifique et philosophique toute acception figurée et s'en tenir exclusivement au sens propre des mots ; et s'il y a de nouveaux objets à dénommer, il faut leur donner de nouveaux noms.

IV.

LES INDÉFINISSABLES EN GÉNÉRAL.

Il importe avant de terminer cet article de dire ce qu'il faut entendre, au sens propre et philosophique, par le terme *indéfinissable* pris substantivement comme il a été employé plus haut à différentes reprises.

Indéfinissable, employé comme adjectif, signifie : *qui ne peut être défini* ou *dont on ne peut donner de définition* ; or un objet peut être indéfinissable, d'abord parce qu'on ignore sa définition. Ainsi, un objet est indéfinissable pour telle personne, lorsqu'il a une définition que cette personne ignore. Ainsi encore, la blancheur est *jusqu'aujourd'hui* indéfinissable pour le genre humain tout entier. Et cependant la blancheur a une définition dont une partie est connue par tout le monde, à savoir que la blancheur est une couleur, mais le reste de sa définition nous échappe encore. Un objet est donc dit indéfinissable, lorsqu'on ignore sa définition ; mais surtout un objet est indéfinis-

suppose que l'on puisse définir par « définition » il indéfinissables), c'est par là que, plus haut, une périphrase une certaine mesure. Et l'on voit ainsi nécessairement un que l'on ignore ?

Si vous demandez si la connaissance est limitée, on sera bientôt amené à la notion en définition à des sable, cela n'a pas lieu. Mais aucun autre ne soit plus commode sans doute. L'objet n'admet pas de définir que de s'astreindre à une définition. C'est très difficile. Il n'est pas impossible que, bien de leur simplicité, la notion puisse

Pour être connue, on plus à la vérité au moyen plus sérieuse. On voit que certains termes qui par catégorie respectent l'objet mais le mode d'opérer les indéfinissables.

quel droit de définir arrive quand on veut remonter Et s'il est de ceux des premiers connus. Or les termes ignore sa définition, l'expression naturelle d'un mode

En résumé, il n'y a pas chacun un objet. Et naître à la fois indéfinissables, parce qu'ils n'ont ment de

toutes les choses. On entend par le mot « indéfinissables » aussi bien ce qui n'a pas de définition que ce qui n'a pas de

Il est donc très convenable de désigner très impropriement substantivement que par un terme qui signifie par se, les indéfinissables, dont d'un point de vue les objets.

fréquentement les indéfinissables sont ceux-là qui sont On voit que les objets connus et qui servent à les même les objets connus. Ils sont au nombre de logiquement connus.

s'exprime ce que signifie le verbe être, le temps et personne.

et qu'exprime l'adverbe ne pas (en latin

Le troisième enfin est ce que veut dire la préposition *de* en latin et en grec, le cas dit *génitif*).

Tels sont les tout premiers principes de la connaissance humaine, comme étant les trois premiers indéfinissables. C'est pourquoi les trois premiers éléments du langage sont ceux qui équivalent dans chaque langue : 1° au verbe qu'on appelle en français le verbe *être* ; 2° à ce qui est désigné en français par *ne pas* ; 3° enfin à la préposition française *de*. Ce sont, dans chaque langue, les trois éléments primitifs, indivisibles et irréductibles entre eux. C'est par ces trois seuls éléments que toute langue est constituée, et ce sont eux notamment qui fournissent les premiers matériaux de toute définition.

Que les trois premiers indéfinissables soient le point de départ de la connaissance humaine, il est permis de n'en être convaincu qu'après avoir vu clairement que les définitions des termes vulgaires ou philosophiques en découlent exclusivement et que les principes de sens commun dérivent invinciblement de celles-ci.

Dr H. HALLEZ.

sable lorsqu'il n'a pas de définition, et faut entendre, comme on l'a vu plus ou une expression composée désignant un objet, et cela au moyen d'objets le nombre des objets que nous considérons doit arriver en remontant de définitions (ou à un objet) tels qu'ils sont connus, et il est clair qu'un tel objet n'a pas de définition.

A première vue, il ne paraît qu'un tel objet n'ait pas de définition. Il s'exprime par une phrase, non par un mot, d'autres objets, mais au moyen de mots eux seuls n'expriment pas une idée de l'esprit qui connaît.

C'est précisément ce qui est le plus haut que les objets les plus bas dont il s'agit, n'étant que des objets d'agir de l'esprit, n'expriment rien, cependant ils sont aussi des objets sans de définition.

Eh bien ! ce qu'il faut saisir, c'est que l'idéal éternel des choses, qui est pris substantivement, est une idée indéfectible et qui, sous une forme supérieure, produit le branle harmonique. Il intervient une sorte d'âme qui est l'idéal éternel des choses, qui est pris substantivement, est une idée indéfectible et qui, sous une forme supérieure, produit le branle harmonique.

Les premiers idéaux du monde. au-dessus des premiers idéaux, ne paraît pas s'en tenir là : il parle de connaître et par là il donne le nom de « Dieu » ; et trois :

Le tout premier idéal, il s'y complait, il en fait tour à tour abstraction faite de tout le monde, l'exemple vivant de la

Le second est l'idéal de l'éducation et comme la clef de la vie, en grec *oû*.

Le troisième est l'idéal de la science. C'est là, pour ainsi dire, l'âme de la science, présente et partout active, même dans la science la plus basse et plus son génie se développe

PLATON.

Platon se dégagent trois idées principales :

1re - à dire un monde de déterminations
2e - la cause interne est « l'idée

3e - il y a la nature qui en est la cause pour mourir et dont la fin est « de fini et d'infini ».

Il intervient une sorte d'âme

l'idéal éternel des choses, qui est pris substantivement, est une idée indéfectible et qui, sous une forme supérieure, produit le branle harmonique.

Elles semblent constituer par elles-

plusieurs n'expriment qu'une seule idée première : elles semblent

l'idéal du monde.

Il ne paraît pas s'en tenir là : il parle de connaître et par là il donne le nom de « Dieu » ; et trois :

Le tout premier idéal, il s'y complait, il en fait tour à tour abstraction faite de tout le monde, l'exemple vivant de la

Le second est l'idéal de l'éducation et comme la clef de la vie, en grec *oû*.

Le troisième est l'idéal de la science. C'est là, pour ainsi dire, l'âme de la science, présente et partout active, même dans la science la plus basse et plus son génie se développe

es, plus il y met d'importance, plus il en
lecteurs. θεός, tel est le mot par lequel com-
Lois ; et ce mot revient sans cesse au cours de
poétique dialogue : il en est comme le motif

ce donc que *Dieu*, d'après Platon ?

I.

Il fallait prendre le *Timée* à la lettre, Dieu serait un
extérieur au monde, et peut-être aux intelligibles eux-
mes : il nous apparaît dans cet ouvrage comme un
artiste qui se tourne vers les « idées », les choisit pour
modèle et façonne à leur ressemblance et la nature et son
âme²⁾). Mais le *Timée* est un dialogue qu'il faut savoir
entendre. Si son langage est scientifique lorsqu'il s'agit des
- idées », il devient mythique quand il est question du
devenir ; et, par suite, il serait illégitime de lui prêter

1) Voici les principaux passages où Platon parle, non de tel dieu particulier, mais de Dieu (θεός ou ὁ θεός) : *Apolog.*, 42a ; — *Crit.*, 54e ; — *Gorg.*, 507e ; 512e ; — *Banq.*, 202e ; 203a ; — *Phaed.*, 62c ; 62d ; 67b ; 95b ; 106d. — *Rep.*, II, 379a-383c. (Dans ce passage, les expressions θεός et ὁ θεός reviennent à plusieurs reprises et avec le même sens : ce qui éclaire singulièrement la terminologie de Platon en matière de théologie) ; — *Ibid.*, VI, 507c ; VII, 530a ; X, 597a². (En cet endroit, les expressions θεός et ὁ θεός sont employées quatre fois et encore dans le même sens, comme plus haut) ; — *Phaedr.*, 246d ; 247d ; 248c ; 274b ; 278d ; — *Theet.*, 178a et sqq. ; — *Soph.*, 265b (le mot θεός revient ici à trois reprises sans article) ; — *Ibid.*, 266b ; — *Politic.*, 269a-275a (θεός est derechef l'équivalent de ὁ θεός) ; — *Phileb.*, 30d (le mot Διός est évidemment l'équivalent mythique de θεοῦ) ; — *Tim.*, 29e-30a ; 80c ; 80d ; 82b ; 84b ; 84c ; 88d ; 46c ; 46e ; 47b ; 47c ; 68d ; 71e ; 72d ; 73b ; 74d ; 75c ; 78b ; 90a ; 92a ; — *Lois*, I, 624a ; IV, 713d ; IV, 715e ; IV, 716c ; IV, 717a ; VII, 803c ; VII, 818b ; VIII, 835c ; X, 897b ; X, 901a ; X, 902e ; X, 903a ; X, 905c ; XI, 919d ; XII, 968c ; — *Tim.*, 30a ; 30c ; 80d ; 82b ; 84c ; 87c ; (ὁ γεννήσας πατήρ) ; 39c ; 41a (πατήρ) ; 46d ; 47a ; 47b ; 47c ; 68d ; 69b ; 71e ; 72d ; 73b ; 74e ; 75c ; 79b ; 80e ; 90a ; 91a ; — *Crit.*, 121b : θεός δὲ ὁ θεῶν Ζεύς... — Nous ne parlons pas des cas où le mot θεός entre dans une locution populaire telle que celle-ci : εὖν θεός ἐτέλη (*Phaed.*, 69d, *Theet.*, 161d, *Lois*, I, 633d).

M. P. Bovet a fait (*Le Dieu de Platon*, pp. 49 et 147. Genève, 1908) un travail analogue en se plaçant à un autre point de vue : il constate les différents cas auxquels le mot θεός est employé au singulier, au duel et au pluriel dans les dialogues moyens, puis dans ceux de la dernière période. Ensuite, il essaie, par voie éliminative, de discerner les passages où il est question, non des dieux ou de tel dieu, mais de Dieu. Ce travail est à consulter.

2) 28a : ... ὁ δημιουργός πρὸς τὸ κατὰ ταῦτα ἔχον βλέπων ἀεὶ, τοιοῦτῳ τινὶ προσχρῶμενο; παραδείγματι...

VII.

DIEU, D'APRÈS PLA

De la métaphysique générale de Platon se dégagent trois propositions principales qui sont les suivantes :

1) Il y a des *intelligibles*, c'est-à-dire des réalités absolues qui sont autant de principes immuables de l'Être et dont la cause est le Bien ».

2) Au-dessous des intelligibles, il y a le sensible, où tout naît et tout meurt ; chaque partie se compose elle-même « de parties ».

3) Entre ces deux termes, intervient le monde *cosmique*, où se manifeste l'idéal éternel ; l'âme s'éprend pour lui d'un amour indéfectible ; l'influence de cet attrait supérieur, le monde sensible, est le principe de l'univers.

Ces trois propositions semblent former une philosophie propre à suffire à l'explication rationnelle de l'univers.

Platon, cependant, ne paraît pas se contenter d'un autre principe auquel il donne le nom de Dieu ; ce principe occupe dans sa pensée une place importante. Il aime à le rappeler ; il s'y réfère constamment ; l'auteur et le père du monde, le fondement de l'éducation, la voûte de l'édifice social. C'est la philosophie partout présente, lorsqu'il n'en parle pas ; et

avec
elle
Evi-
ce sont
les poètes

di
da
rési
ous
rs et
sont
ilité, e
t qu'ur
dicales c
Il y a qu
nous pré
onde, de
es astres av
océdé domir
es dégradati
ir en autant
existent en fait
al et même

considérer le D
de manière à l'ar
ondé à le croire
ans le *Philèbe* et le
and il écrit le *Phi*
du *Timée* lui-même. I
teur de l'Académie eù
une conception de la
lle des deux autres. radical
e Dieu soit un être sensi
elligible et du monde

...enable. *L'unité* : voilà le
 ...atteindre et vers lequel con-
 ...terme où le conduit fatale-
 ...methode dont le propre est
 ...d'après sa manière perpé-
 ...avoir qu'un être au fond
 ...il n'y a qu'une notion de
 ...is, elle se trouve entière-
 ...nmanent ni aux intelligibles
 ...ce cas, le dualisme métaphy-
 ...Platonisme.

...siste à dire que, aux yeux de
 ...même du Bien. Ainsi pensent
 ...autres auteurs. Mais lorsqu'on
 ...ette thèse, l'on ne tarde pas à
 ...ient d'une critique assez super-

...livres VI et VII de la *République*.
 ...est vrai, « l'idée du Bien » nous
 ...la plus brillante de l'être » ²⁾ ;
 ...la science et de la vérité, au-dessus
 ...; « elle est la cause de tout ce
 ...: c'est elle « qui, dans le monde
 ...et l'intelligence » ; c'est elle
 ...visible, produit la lumière et
 ...Mais on ne voit nulle part,
 ...l'idée du Bien » soit identifiée avec
 ...pas : il ne le fait pas entendre non
 ...fondé à le conclure des termes
 ...pervertir sa pensée. Sans doute,
 ...le Bien » ne produit pas seulement

les essences ; il concourt aussi à la génération des existences ; il est la cause exemplaire de la nature. On peut même dire en un sens qu'il est la première et la plus profonde de ses causes efficientes, car rien n'existe que par « le Bien » : l'être, ses déterminations immuables et le devenir lui-même ne sont qu'en vertu d'une exigence essentielle de l'idée du meilleur. C'est là une pensée dont il faut se pénétrer une fois pour toutes, si l'on veut entendre la métaphysique des « intelligibles ». Mais l'on se hâte plus que de mesure, quand on infère de cette double causalité du « Bien » qu'il est Dieu lui-même. Dieu, d'après Platon, est toujours et partout l'organisateur du monde et celui qui lui conserve son éternelle jeunesse ; c'est la cause immédiate de la nature, le principe auquel est directement suspendue la chaîne des mouvements cosmiques ; et ce principe, il le représente comme un être qui « se meut lui-même ». On ne trouve rien de pareil dans « l'idée du Bien » : non seulement Platon la conçoit comme éternelle ; mais il veut qu'elle soit essentiellement fixe, entièrement inaccessible à tout changement. Sur ce point fondamental, sa pensée ne souffre aucune espèce de compromis.

On allègue aussi quelques phrases du *Timée* en faveur du même sentiment. Voici comment Platon s'exprime, dans ce dialogue, à l'endroit où il aborde le problème de la matière : « Deux espèces nous ont suffi dans ce qui précède : l'une intelligible et toujours la même, qui est le modèle ; l'autre engendrée et visible, qui est la copie de la première... Mais la suite du discours semble nous contraindre à introduire un nouveau terme, difficile et obscur. Et quelle puissance naturelle lui attribuerons-nous ? Celle surtout d'être le réceptacle et comme la nourrice de la génération » ¹⁾. Puis, il ajoute un peu plus loin ²⁾ : « Maintenant donc, il faut reconnaître trois genres : ce qui est

1) *Timée*, 48e-49a.

2) σοδ : ἐν δ' ὅδιν τῷ παρόντι χρὴ γένη διανοηθῆναι τρεῖς, τὸ μὲν γιγνόμενον, τὸ δ' ἐν ᾧ γίγνεται, τὸ δ' ὅθεν ἀφομοιούμενον φύεται τὸ γιγνόμενον.

en résulte une conséquence insoutenable. Il provient par
 but que Platon se propose d'atteindre e Nous
 vergent tous ses efforts ; voilà le terme ou au père ce qui
 ment la nature même de sa méthode d'aut que le mot
 d'identifier le logique au réel : d'après εἰς αὐτὸν ὁμοῖον la
 tuelle de raisonner, il ne peut y avoir s deux ne fassent
 des choses, par le fait même qu'il n'y p confirmé par la
 l'être. Cette unité n'existe plus, el pas, sans doute,
 ment détruite, si Dieu n'est immane iquement la cause
 ni à l'âme de la nature. Dans ce cas en aller de même
 sique est le dernier mot du Platonisme. La phrase en

Une seconde opinion consiste On ne remarque
 Platon, Dieu est l'idée même : se sert l'auteur est
 Ed. Zeller ¹⁾ et nombre d'autres pensée : c'est une de ces
 regarde aux preuves de cette s et qu'il ne faut jamais
 s'apercevoir qu'elles procèdent is même que l'on se
 ficielle.

On allègue d'abord les livr e certaine identification
 Et d'après ces livres, il est u. Voici, me semble-t-il,
 apparait comme « la partie l cours de ce dialogue. Il
 elle se situe au-dessus de la sci e postule l'existence d'un
 des essences elles-mêmes ²⁾ demande comment le Demiurge
 qu'il y a de bon et de beau sion une fois posée, il croit
 invisible, produit la vérité a se former à la ressemblance
 aussi - qui, dans le monde s deux espèces d'êtres : le *Modèle*
 l'astre dont elle émane la nature est un devenir, il admet
 dans ces passages, que « l' *Idée* » ; de là un troisième prin-
 Dieu : Platon ne le dit Dans une énumération de ce
 plus ; et l'on n'est poi e n'a pas à paraître : il n'est pas
 qu'il emploie : ce serait s plus que de son idéal et de son
 d'après sa doctrine, s plus que de son objet. Platon n'en
 parce que ce n'est pas le lieu d'en

¹⁾ *Die Phil. der Griechen*, II, 1.

²⁾ *Repub.*, VII, 518d.

³⁾ *Ibid.*, VI, 507e-509b.

⁴⁾ *Ibid.*, VII, 517b-c.

la cependant. On se fonde aussi, pour
 le Dieu et du Bien, sur un certain nombre

des de Platon, mais que l'essence et leur ancienneté. Aristoxène auraient donc le même fondateur de l'Académie, la même chose. Mais ici, il est possible, qu'en recourant à ces paroles, au défaut de précision. On peut les interpréter : les uns identifient l'unité avec le Bien et Dieu¹⁾; les autres, au contraire, vague pour fonder une interpréta-

tion. On a si longtemps défendu l'opinion que Platon unifiait le Bien et Dieu ? On nous donne le mot de l'énigme. « Si le Bien, dit-il, il est donc plus que Dieu ! Car, il y a rien au-dessus du Bien, et le Bien est supérieur à tout le reste, même à la beauté, même à l'essence et à l'intelli-

des textes suivants : τῶν δὲ τὰς ἀκινήτους οὐσίας εἶναι λεγόντων τὸ τοῦ ἐν τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι · οὐσίαν μέντοι τὸ ἐν αὐτοῦ ᾤοντο (Arist., *Met.*, N, 4, 1091b, 13-15) ; — Τούτων οἱ μὲν, ὡς περὶ ὁ Πλάτων, οἱ Πυθαγόρειοι, φασὶν ὅτι τ' ἀγαθὸν αὐτὸ τὸ ἐν ἐστίν... (Ps. Alex and., *Metaph.*, 1, 1, 1091b, 13-15) ; — Πιθανόν γάρ τις οἱ Πυθαγόρειοι λέγειν περὶ αὐτοῦ [τοῦ ἀγαθοῦ], τιθέντες ἐν τῇ οὐσίᾳ συστοιχίᾳ τὸ ἐν · ὅς δὲ καὶ Σπεύσιππος ἐπακολουθήσαι δοκεῖ (Arist., *Metaph.*, A, 4, 1098b, 5-7 : Aristote reproche à Platon d'avoir identifié l'Unité et lui préfère la théorie Pythagoricienne sur ce point) ; — Καθὰ περ Ἀριστοτέλης διηγείτο, τοὺς πλείστους τῶν ἀκουσάντων παρὰ Πλάτωνος τὴν περὶ τοῦ ἀκρόασις παθεῖν · προσιένει μὲν γὰρ ἕκαστον ὑπολαμβάνοντα λήψεσθαι τὸ νομισμένον ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν · ὅτε δὲ φανείησαν οἱ λόγοι περὶ μαθηματικῶν καὶ ἀριθμῶν καὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρολογίας, καὶ τὸ πέραν, ὅτι ἀγαθὸν τὸ ἐν, παντελῶς, οἶμαι, παράδοξόν τι ἐφάνετο αὐτοῖς (Aristox., *Harm. elem.*, I, 1, 1, p. 30, Meib.).

2) C'est le cas des textes qui suivent : φανερόν δ' ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι δυοῖν αἰτίαι μόνον κέχρηται, τῇ τε τοῦ τί ἐστίν καὶ τῇ κατὰ τὴν ὕλην (Arist., *Met.*, A, 8, 1098a, 8 : d'ailleurs, Aristote a d'autres textes où l'âme, le τὸ αὐτὸ κινεῖν, est explicitement donnée comme une troisième cause à laquelle Platon avait recours) ; — οὐδὲ τὰς ἀρχὰς βούλεται ποιεῖν, τὸ μὲν ὑποκείμενον ὡς ὕλην ὃ προσαγορεύει πανδεχὴς, τὸ δ' ὡς αἷτιον καὶ κινεῖν, ὃ περιάπτει τῇ τοῦ θεοῦ καὶ τῇ τ' ἀγαθοῦ δυνάμει (Theophrast., *apud Simpl.*, *Phys.*, 26, 28) ; — Σπεύσιππος (ἦ ἐὼν ἀπεφθάρη) τὸν νοῦν, οὕτε τῷ ἐν οὕτε τῷ ἀγαθῷ τὸν αὐτόν, ἰδιοφυῇ δέ (Stob., *Ecl.*, I, 68 : outre que ces paroles sont loin d'être précises, il n'est pas prouvé, comme le veut Krische dans ses *Forschung.*, I, 256, que Speusippe cherchait par cette doctrine à se distinguer de Platon).

produit, ce en quoi il est produit et ce d'après sa ressemblance (τὸ δ'ὅθεν ἀφομοιούμενον φύεται). On le pouvons comparer à la mère ce qui reparaît après le fait et au fils la nature intermédiaire. On a d'ailleurs d'ὅθεν indique ici la cause efficiente, la cause exemplaire, et qu'en conséquence qu'un : ce que l'on donne d'ailleurs comme la cause suprême, la comparaison qui suit. Mais on n'oublie pas les terminations que le premier de ces passages veut dire. On a après « l'idée exemplaire, et que, par suite, il n'est pas brut : au contraire, pour le second qui ne fait que le contraire, la réception qui les litige pourrait se traduire avec une autre sorte de vision dérive l'être produit, en tant qu'il n'est rien n'échappe, ne pas non plus que la comparaison trop imprécise pour éclairer la *Phèdre*. « Il est images où se complait sa fantaisie, que la pensée du prendre au pied de la lettre. Pour sa mémoire il est trompe un peu sur l'économie des choses dont la pré-les paroles indiquées supposent une indéfectible possession de « l'idée du Bien » avec ces paroles, ce qui constitue comment Platon procède. Mais pourtant, cette inter-observe d'abord que le fait est fait juste. La Pensée Demiurge. Ensuite, il se agit de ; mais ce n'en est l'a fait. Cette seconde qui est de l'air, de rappeler l'une découvrir que l'univers a été fait dans les faits à propos du de l'intelligible ; et de la même façon de la pensée. Elle est et la copie. Puis, comme elle est Dieu, dans les œuvres qu'elle contient de « l'idée du Bien » le premier moteur ; et, à l'origine, qui est la *matière*, elle-même ». Dieu, d'après genre, la cause efficiente, au moins par un côté. question d'elle : il ne s'agit pas de l'œuvre : il ne s'agit pas de l'œuvre. Mais la principale donne *ἡθός*, au lieu de parler donc pas, et par conséquent, voir IV sect. I. 94) D'autre part, parler. Mais même que la préposition *πρός* ne désigne

Tout n'est pas là, mais bien le commerce de la pensée avec son objet, l'identité de

notre enquête ; et le
est d'observer les modi-
Dieu à travers la série des

Dieu comme un croyant.
termine l'*Apologie* ¹⁾ ; et cette
apparaît dans la dernière phrase
d'ailleurs l'idée fondamen-
moins deux fois dans le *Gorgias* ⁴⁾,
vers la fin du *Banquet* où il désigne
on aux hommes qui ne peuvent être
la sagesse » ⁵⁾. On le trouve plus
cours du *Phédon*, et comme entouré
croissante ⁶⁾. On peut même dire que la
rayonne, ainsi qu'un soleil, à travers cet
le domine et le pénètre tout entier. Dieu,
logue, a placé l'homme dans la vie, comme
ste » qu'il nous défend d'abandonner ; il prend
s ; il est notre ami, dans la mesure même où
us le bien ⁷⁾ ; et, quand l'âme du philosophe est
le son corps, c'est auprès de ce « Dieu bon et
qu'elle va passer l'éternité ⁸⁾.

second livre de la *République* surgit l'idée de la cau-
divine : Dieu nous est représenté comme la cause de

α : ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδελον παντὶ πλὴν
ἡμεῶν.

54ε : ἔα τοίνυν, ὦ Κρίτων, καὶ πράττωμεν ταύτη, ἐπειδὴ ταύτη ὁ θεὸς
παραγγέλλεται.

51a-c : Les lois de la cité apparaissent, dans ce passage, comme entourées
d'une auréole divine : c'est une impiété que de s'y soustraire.

4) 507c : οὐτε γὰρ ἂν ἄλλῃ ἀνθρώπων προσφιλέας ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος [βιός]
οὔτε θεῶν ; — 512 ε.

5) 302e : καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξύ ἐστὶ θεοῦ τε καὶ θνητοῦ ; —
203a : θεὸς δὲ ἀνθρωπῶν οὐ μίγνυται (il y a déjà, dans cette idée, un germe de
la théorie alexandrine) ; — 204a : Il est vrai que, dans cet endroit, Platon dit θεός
et non θεός ; mais on verra plus loin que ces deux termes éveillent la même idée
de fond.

6) 82c ; 82d ; 87b ; 89d ; 80d ; 95b ; 108d : ὁ δὲ γε θεός, οἶμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης,...
παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηθεῖη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι.

7) 82b-d.

8) 80d : ... παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν,...

tout bien, tandis que, par contre, il ne peut être la cause d'aucun mal ¹⁾). Dans les sixième et septième livres du même dialogue, cette idée nouvelle se précise : Dieu devient déjà « le Démonstrateur » qui « a fait nos sens » ²⁾ et « ordonne le ciel » ³⁾). Vers la fin du *Sophiste*, ce qualificatif réapparaît, et avec un sens plus explicite et plus net : il y est défini et formellement appliqué à Dieu. « Eh ! donc, dit l'Étranger, tous les êtres vivants mortels, les végétaux qui croissent, soit d'une racine, soit d'une semence, à la surface de la terre, les corps inanimés fusibles et non fusibles contenus dans son sein, où trouver la cause qui les a fait passer du non-être à l'être, si Dieu n'en est pas le démonstrateur ? ⁴⁾ Nous en tiendrons-nous à la doctrine et au langage d'un grand nombre... ? — quelle doctrine ? — que la nature engendre ces choses d'une manière spontanée et sans le secours de l'intelligence. Disons-nous, au contraire, qu'elles procèdent de la raison et d'une science divine, qu'elles viennent de Dieu ? — J'avoue qu'il m'arrive souvent, et peut-être à cause de mon âge, d'osciller entre ces deux opinions ; mais à présent que je t'observe et que je te soupçonne de croire que tout cela est l'œuvre d'un Dieu, je me déciderai aussi dans ce sens. — Fort bien, Théétète » ⁵⁾). Dieu reçoit aussi le nom de démonstrateur dans le mythe du *Politique* ⁶⁾ ; et ce nom y prend deux sens qui se complètent l'un l'autre : il désigne à la fois l'auteur de l'univers ⁷⁾ et son gouverneur ⁸⁾).

Mais en quoi consiste le « Démonstrateur » ? Ce sont le *Phi-*

1) 879b-c.

2) 507c : ... τὸν τῶν αἰσθήσεων δημιουργόν...

3) 880a : Τὸν τῷ ὄντι δὴ ἀστρονομικόν, ἣν δ' ἔγω, ὄντα οὐκ οἶμι ταῦτόν πείσασθαι εἰς τὰς τῶν ἀστρων φορὰς ἀποβλέποντα ; Νομῆν μὲν, ὡς οἴοντε κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ἔργα [Δαιδάλου] συστήσασθαι, οὕτω ξυνεστάναι τῷ τοῦ οὐρανοῦ δημιουργῷ αὐτόν τε καὶ τὰ ἐν αὐτῷ...

4) θεοῦ δημιουργοῦντος.

5) 265b-c. — Cfr. *ibid.*, 266b.

6) 270a : παρὰ τοῦ δημιουργοῦ.

7) 269d : παρὰ τοῦ γεννήσαντος.

8) 272e : τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης.

lebe et les *Lois* qui nous l'apprennent, bien qu'avec certaines variantes dont il n'y a pas à tenir compte pour le moment. D'après le premier de ces dialogues, rien n'est livré au hasard, ni au ciel ni sur la terre ; outre les âmes individuelles, il existe dans le monde « une âme royale », dominée par « une intelligence également royale », qui a tout organisé, qui gouverne tout, qui préside aux mouvements célestes et dirige le chœur des années, des saisons et des mois ¹⁾. Le même fond de doctrine revient dans les *Lois*, au dixième livre ²⁾. Là encore, il s'agit d'une âme soumise à l'empire de la pensée et par suite à l'idée du meilleur, qui a produit et maintient avec une vigueur inflexible la beauté de l'univers. Qu'est-ce que cette âme ? « Le démiurge » lui-même, puisqu'elle en a les fonctions distinctives. On n'a pas d'ailleurs à se perdre en conjectures sur ce point ; le langage de Platon à cet égard est assez formel pour dissiper tous les doutes. Il dit à diverses reprises que l'âme du monde, en tant qu'elle trouve sa mesure dans l'Intelligence, est « Dieu » ³⁾ ; il l'appelle aussi « notre Roi » ⁴⁾, le « Maître du ciel et de la terre » ⁵⁾, le grand « joueur de dés » ⁶⁾, le vrai « Zeus » ⁷⁾ : autant de dénominations, dont chacune suffit à l'identifier avec le « Démiurge ». On peut observer également que la théorie de l'âme intelligente développée au Xe livre des *Lois* n'est

1) *Phileb.*, 26g-30c.

2) *Lois*, 891g-899d.

3) *Ibid.*, X, 897b : ... ψυχὴ... νοῦν μὲν προσλαβοῦσα ἀεὶ θεῖον ὁρθῶς θεὸς οὖσα ὁρθὰ καὶ εὐδαιμόνα παιδαγωγεῖ πάντα : ce texte a des variantes, mais qui n'en altèrent pas le sens fondamental (Voir *Stallb.*, III, 178) ; — *Lois*, X, 899b : ... τίνα ἄλλον λόγον ἐροῦμεν ἢ τὸν αὐτὸν τοῦτον, ὡς ἐπειδὴ ψυχὴ ἢ ψυχαὶ πάντων τούτων αἰτίαι ἐφάνησαν, ἀγαθαὶ δὲ πᾶσαν ἀρετὴν, θεοὺς αὐτάς εἶναι φήσομεν... (nous ne prenons ici de ce texte que l'identité qu'il établit entre l'idée de la divinité et celle de l'âme qui obéit au νοῦς).

4) *Ibid.*, 904a : ἡμῶν ὁ βασιλεὺς.

5) *Phileb.*, 28c : νοῦς ἐστὶ βασιλεὺς ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. D'autre part, le νοῦς ne va pas sans âme : σοφία μὴν καὶ νοῦς ἀνευ ψυχῆς οὐκ ἂν ποτε γενοίσθην (*Ibid.*, 30c).

6) *Lois*, X, 903d : ... οὐδὲν ἄλλο ἔργον τῷ παττευτῇ...

7) *Phileb.*, 30d : οὐκοῦν ἐν μὲν τῇ τοῦ Διὸς ἐρεῖς φύσει βασιλικὴν μὲν ψυχὴν, βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγασθαι διὰ τῆς αἰτίας δυνάμιν...

tout bien, tandis que, par contre, il n'y a rien d'aucun mal ¹⁾. Dans les sixième et septième de l'existence de même dialogue, cette idée nouvelle se trouve dans le même livre. déjà « le Démon » qui « a fait » le formuler la vraie le ciel » ³⁾. Vers la fin du *Sophiste* Platon, il existe une et avec un sens plus explicite et est dominée par la vue formellement appliqué à Dieu. La nature et lui conserve à tous les êtres vivants mortels. Rhythmie : cette âme, soit d'une racine, soit d'une aussi de voir comment terre, les corps inanimés lui. Cette notion fondamentale. dans son sein, où trouver la. Rapture ; elle est allée de non-être à l'être, si. Elle est un germe : elle a suivi la Nous en tiendrons-nous. Elle est toujours plus riche et plus grand nombre... ? — Elle est identique à elle-même. On engendre ces choses d'elle. Cette notion, qui ne se com- secours de l'intelligence. Dans les dialogues antérieurs et les procèdent de la. Elle est une lumière nouvelle. C'est déjà de viennent de Dieu ? Elle est le message célèbre du *Phédon* où peut-être à cause. Elle est la découverte d'Anaxagore et opinions ; mais à. Elle est avoir une intelligence au fond çonne de croire. Elle est de Dieu que nous entretient le déciderai aussi. Elle est à l'âme nous apparaît comme la Dieu reçoit. Elle est un mouvement ²⁾. On trouve là les *Politique* ⁴⁾. Elle est, en se réunissant, former là l'un l'autre. Elle est la nature, du Zeus de la philo- gouverneur. Elle est. Elle est que Platon en ait eu con- Mais en. Elle est où il faisait de ces principes une

CLODIUS PIAT.

1) 370b-371a

2) 307c

3) 307a

4) 307a

5) 307a

6) 307a

7) 307a

8) 307a

9) 307a

10) 307a

11) 307a

12) 307a

VIII.

LA MONNAIE D'APRÈS SAINT THOMAS D'AQUIN.

Sa nature, ses fonctions,
sa productivité dans les contrats qui s'y rapportent.

(Suite)*.

On a vu que la notion thomiste de la monnaie comporte un double élément : à côté de l'élément formel, dont il a été parlé jusqu'ici, on trouve, comme *élément matériel*, la valeur intrinsèque du métal monnayé. C'est-à-dire que l'argent peut et doit être envisagé non seulement comme mesure des valeurs ou comme instrument d'échange, mais encore comme valeur-en-soi et comme *objet commercial*. Reste donc ce second et important aspect à considérer.

Et tout d'abord, c'est à raison de sa valeur commerciale qu'on a songé à faire du métal précieux la mesure des autres valeurs. Voici comment, dans son commentaire sur la *Politique* ¹⁾, saint Thomas, à la suite d'Aristote, décrit l'invention de la monnaie.

Aussi longtemps que les échanges se faisaient entre individus d'une même famille ou entre familles d'un même clan, l'économie naturelle pouvait subsister. Mais à mesure que le commerce s'étendait à des régions plus éloignées, le besoin se faisait sentir d'avoir une marchandise facile à transporter en même temps qu'utile à tout le monde.

*) Voir numéro de février, pp. 27-54

1) Cfr. I. I, l. 7, med.

autre chose que la répo-
Dieu posée au commence-

Maintenant, nous som-
solution du problème
âme mondiale qui, in-
indéfectible du bien,
travers les âges son-
voilà Dieu. Nous se-
s'est modifiée avec
Il ne s'y est pas
l'implicite à l'exp-
loi du dévelop-
précise, mais
peut remarquer
plète qu'à la r-
éclairer par r-
Dieu qu'il s-
Socrate s'oc-
pense avec
des chose-
Phèdre d-
cause et-
deux p-
définito-
sophie
science
expo-

et argentum
se utilia, in
menta, et tamen
um, quia modicum
multum de aliis
valeur du métal se
le volume : et saint
chez certains peuples,
pour épargner aux
qu'ils se trouvaient de
une frappe spéciale tel
comme la mesure du
de ci de là, par l'em-
sable la monnaie propre-
que l'élément matériel en

es lors, entre la monnaie
que ! Reprenons le *De regi-*

change et marqué du seing
si devenu monnaie occupe
il devient, pour ainsi dire,
ent en propre à l'État et prin-
il porte l'effigie ; sa fonction
une législation spéciale ; sa
souveraine du prince ; à lui
la valeur et le cours légal. Il est

apud les idées de son temps, l'utilité intrin-
leur différence d'avec les métaux précieux
non solum cara sunt propter utilitatem
et aliorum hujusmodi, sed etiam propter digni-
Ex ideo si aurum vel argentum ab alchi-
auri et argenti, est fraudulenta et injusta
utilitates auri et argenti veri, secundum
non conveniunt auro per alchimiam sophis-
lascivandi, et contra quasdam infirmitates
potest poni in operatione, et diutius in sua
aurum sophisticatum. » (*Summ. theol.*, 2a 2ae,

theol., loc. cit., ad 2.

pour le bien général que le prince use de son autorité en circulation un étalon propre au pays. On retombera forcément dans une espèce d'économique : c'est-à-dire que les échanges se feront sur le métal précieux comme tel, métal qui diffère de tous les autres, comme tous les objets d'ailleurs, d'après les diverses localités ou régions d'un pays. Pour que la monnaie réponde à sa destinée, celle de faciliter les échanges, il faut qu'elle possède le cours légal, et pour employer la terminologie médiévale, il lui faut le *valor impositus*. Bien que le mot n'y soit pas, tout le chapitre XIII, dans lequel saint Thomas explique « qualiter in quolibet regno et quocumque dominio necessarium est numisma proprium », suppose la théorie du *valor impositus*¹⁾ ; et cette théorie elle-même exige que la monnaie, de par sa nature et à la différence des autres valeurs, soit soustraite dans une certaine mesure à la loi de l'offre et de la demande.

Nous disons : *dans une certaine mesure*. En effet, elle ne dépend pas que du bon vouloir de l'autorité : pour être établie mesure des valeurs, elle n'en reste pas moins valeur elle-même, « numisma, quamvis sit mensura et instrumentum in permutationibus, tamen per se aliquid esse potest »²⁾. Il s'agit donc de déterminer quand la monnaie se présente comme chose commerciale, et comment sa valeur intrinsèque est appelée à réagir sur sa valeur légale. Nous en appelons ici au même chapitre XIII, espérant, par les explications qui suivent, jeter un peu de lumière sur un ou deux passages obscurs, et malaisés à comprendre

1) Sur cette théorie lire Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre*, II, pp. 172-226 ; Brants, *Esquisse des théories économiques professées par les écrivains des XIIIe et XIVe siècles*, pp. 182-193.

2) Cfr. *De regimine principum*, I, c. 14, in. ; — coll. *Ethique*, I, V, l. 9 : « verum est autem quod etiam denarius patitur hoc idem quod aliae res, quod scilicet non semper pro eo accipit homo quod vult, quia non semper postea aequale, idest non semper est ejusdem valoris ; sed tamen taliter debet esse institutus ut magis permaneat in eodem valore, quam aliae res. »

« Et hujusmodi sunt metalla, puta aes, ferrum et alia hujusmodi : hæc enim sunt secundum quantum ex eis fiunt vasa vel aliqua instrumenta de facili portari poterant ad remotum locum de istis, propter eorum raritatem, valebant rebus » ¹⁾. Pour plus de commodité, la détermination d'abord d'après le poids ou le Thomas observe qu'on trouve encore, de l'argent non monnayé. Plus tard, les commerçants la constante difficulté de peser ou de mesurer, on marqua le métal d'une valeur déterminée, tout vin ou du froment était légalisé (preinte du sceau public ²⁾). Voilà la monnaie dite ! Son origine montre la première vue, et constitue l'élément initial.

Quelle relation existe-t-il, entre le souverain est supposé comme telle et sa valeur métallique ? - *ipsius factura mine principum*, au livre II. *commodum regis* :

Choisi comme instrument de l'autorité sociale, le monnaie et superscriptione de l'autorité sociale, le In qua quidem, etsi desormais une place à par numisma, moderatus une chose publique : il ap prelevement doit s'en cipealement au chef d'Etat finale, que le prince et son usage sont soue t. dépasse tant soit peu frappe est réservée à la e d'une portion métallique, aussi le droit d'en fr

¹⁾ Saint Thomas décrit dans la théorie thomiste, il faut noter que, au temps, chaque État, chaque ville, chaque ville et de l'argent, ainsi que les autres : « aurum et argentum » ont un système propre. Le « domaine » de la monnaie, de la principauté ou de la ville, est le même, et c'est pourquoi on peut et qu'on doit appliquer la même théorie à la monnaie moderne. Mais pour le faire, il faut d'abord se rappeler que la monnaie, non seulement elle-même, mais encore cet ensemble de choses qui sont appelées « monnaie », ne sont pas une opérationem ipsam, mais une chose qui, lorsqu'elle est acceptée, a la même monnaie comme « monnaie ». C'est ce qu'on voit dans la remarque pour la lecture de la théorie thomiste. Saint Thomas dit : « aurum et argentum » ont un système propre. Le « domaine » de la monnaie, de la principauté ou de la ville, est le même, et c'est pourquoi on peut et qu'on doit appliquer la même théorie à la monnaie moderne. Mais pour le faire, il faut d'abord se rappeler que la monnaie, non seulement elle-même, mais encore cet ensemble de choses qui sont appelées « monnaie », ne sont pas une opérationem ipsam, mais une chose qui, lorsqu'elle est acceptée, a la même monnaie comme « monnaie ». C'est ce qu'on voit dans la remarque pour la lecture de la théorie thomiste.

frappée, il la vend à
 un prix de la
 pièces de mon-
 l'impôt prélevé
 dans l'échange
 que le commerce
 est plus de même.
 ; en pays étranger,
 que la valeur *réelle*. En
 au moyen de l'argent
 que le marchand achète la
 , ou bien qu'il emploie sa
 ntrats. Or, dans l'un comme
 est reçue que pour ce qu'elle
 bien même les contractants con-
 de du pays d'origine, elle ne peut
 que diminuée pour le moins des
 déplorables nécessités par les opérations
 bien là l'idée exprimée par saint
 écrit : « cum extraneae monetae commu-
 tationibus, oportet recurrere ad artem
 cum talia numismata non tantum valeant in
 extraneis quantum in propriis : et hoc sine
 non potest. Et praecipue accidit in partibus
 et regionibus circumstantibus, propter quod
 cum de loco ad locum transeunt, massam auri vel
 secum deferre, et quantum in commutationibus
 venalium indigent, tantum vendunt » ²⁾.

Ce point de vue, les conditions économiques ont changé absolument depuis
 Thomas, grâce à la facilité du transport. Actuellement le change peut être
 une vente qu'un échange de deux monnaies considérées dans leur valeur
gale : en effet, le transport au pays d'origine est toujours possible sans grands
 frais. Et cependant, malgré cette facilité de transport, le change contemporain, en
 fait qu'il se rapporte à la monnaie étrangère non valable dans le pays, est ordi-
 nairement un vrai achat de la monnaie étrangère au moyen de la monnaie indigène.
 Au XIIIe siècle, cette même facilité de transport n'existant pas, il était presque
 impossible d'opérer le change d'une monnaie étrangère au pays, en tenant compte
 de sa valeur légale d'origine.

²⁾ Cfr. *De regimine principum*, II, c. 13, fin. — Les mots « cum talia numismata

Voilà une perte sèche pour la nation commerçante, dont la monnaie prend le chemin de l'étranger : et précisément cette perte représente le prélèvement dont bénéficie le trésor de l'Etat ou du prince. Que si elle n'est pas très sensible, pourquoi la condamner ? N'est-elle pas, en dernière analyse, une forme de l'impôt ? Saint Thomas, nous l'avons entendu, la croit juste et licite. — Si au contraire, donnant libre cours à sa cupidité, le chef de l'Etat arbitrairement diminue la valeur réelle ou hausse la valeur nominale, il prépare la famine à son peuple et mène le pays à l'abîme. En effet, si le prince peut s'enrichir de la sorte, c'est aux dépens de la nation exclusivement ¹⁾ ; au surplus, grâce à son système monétaire falsifié et fictif, la nation doit perdre tout crédit et toute confiance à l'étranger ; enfin, pour les nationaux eux-mêmes, c'est la ruine de la foi contractuelle : « jura... mandant enim solvi mutua, et pacta servari juxta illius temporis numisma in omni mensura qualitatis et quantitatis ». Aussi bien saint Thomas peut-il écrire : « tantum est mutare monetam sive numisma, quantum stateram sive quodcumque pondus » ²⁾.

En résumé, voici la théorie thomiste concernant le point de vue matériel de la monnaie. Choisi comme instrument économique à raison de sa valeur intrinsèque, le métal monétaire se dépouille forcément de son caractère formel en passant les frontières de son domaine légal ; apparaissant

... in regionibus extraneis quantum in propriis » doivent signifier
 ... au pays étranger, tant moins que sa valeur légale originelle. En
 ... plus haut. *De justo auctario ex contractu crediti* (p. 188, n. 2),
 ... l'impression que le sens devait être plutôt contraire (*valoir plus*) :
 ... l'appui par l'assertion, dont le passage cité dans le texte doit con-
 ... « numisma proprium fructuosius est ». Quant au passage
 ... (l. 7, med.), d'après lequel le change s'est établi
 ... « quod ex aliquibus terris in alias aliqui denarios trans-
 ... *quam acceperint* », le contexte semble montrer
 ... qui transportent la monnaie dans son pays d'origine :
 ... au prix nominal, alors qu'ils l'ont reçue au prix réel.
 ... *moderatus debet esse princeps*
 ... *in diminuendo pondus vel metallum : quia hoc*
 ... *est rerum mensura* ».

alors dans sa nature de valeur commerciale, il réagit, par contre-coup, sur la valeur nominale dont il jouit dans le pays. Si l'écart peu notable entre ces deux valeurs n'ébranle pas la vie économique de la nation, il importe peu. Mais plus la marge est grande et le commerce intense, et plus formidable sera le danger ; on peut se trouver à la veille d'une débâcle dans laquelle la valeur légale de la monnaie sombrera avec tout le reste. La façon de parler et d'insister montre que le Docteur d'Aquin était pleinement convaincu, à ce point de vue, de la haute importance de sa doctrine monétaire. Si Philippe le Bel ¹⁾, entre autres, en avait tenu compte, le « faux monnayeur » n'aurait pas eu à déplorer les catastrophes économiques et militaires qui ont assombri son règne.

III.

L'ARGENT EST-IL PRODUCTIF OU STÉRILE ?

Si nous avons attaché une telle importance à la notion monétaire, dans les œuvres de saint Thomas, ce n'est pas tant pour montrer en lui un des fondateurs de la science de l'argent : nous avons avant tout voulu découvrir les prémisses, d'après lesquelles il juge les opérations financières. Quelle est donc sa doctrine concernant le prêt et le louage d'argent, la vente à crédit, la société et le change ? Autant de distinctions à établir, pour répondre adéquatement à la question placée en tête du présent paragraphe.

Avant de nous engager dans l'étude de chaque contrat en particulier, une double remarque s'impose.

Et tout d'abord, — c'est ici le cas de le dire — qu'on ne se laisse pas abuser par des mots. On ne peut nier qu'il existe une vraie contradiction entre la science économique médiévale et celle de nos jours — au point de vue de la terminologie. Mais la façon de parler engage-t-elle le fond

1) Cfr. Brants, *Théories économiques*, p. 184 s.

Voilà une perte sèche pour la nation, car le moyen âge la monnaie prend le chemin de l'étranger, qu'il n'était pas cette perte représente le préjudice que fait comme capital, — trésor de l'État ou du prince, — aujourd'hui et estimé sensible, pourquoi la condamner ?

En première analyse, une forme de monnaie, la productivité de l'avons entendu, la croît jusqu'à ce point que l'argent engendre donnant libre cours à son pouvoir, que les enfans voyent, trairement diminue la valeur du concept nouveau, ascavoir nominale, il prépare la ruine, car il sera sterile » ¹⁾. Le pays à l'abîme. En effet, la productivité directe et formelle, sorte, c'est aux dépens de la productivité virtuelle, de la fécon-surplus, grâce à son pouvoir, avec lesquelles l'argent peut nation doit perdre sa valeur courante du capital : l'étranger ; enfin, la production, contribue à engendruine de la foi et de la confiance, et va à l'encontre d'une mutua, et par là même, à prétendre que l'argent, même omni mensura, puisse toujours être com-

Thomas peut-être, mais même l'argent constituerait numisma, qu'il ne peut pas même l'argent constituerait

En résumé, dans ce cas, une valeur productive de de vue monétaire, par excellence, on n'a pas encore économique, virtuelle : à qui cette productivité monnaie, au profit du capitaliste, ou bien à celui passant la monnaie, fait fructifier le capital par son

deux problèmes absolument distincts, de la monnaie : le premier se rapporte à la production, le second à la distribution.

Enfin, nous voyons, à notre avis, il faut nous adresser à l'endroit de revenir sur cette question, de remarquer que, pour user raison-comme l'économie moderne, il faut

non l'argent, mais la monnaie, que la monnaie, le second à la distribution. écrivain, nous voyons, à notre avis, il faut nous adresser à l'endroit de revenir sur cette question, de remarquer que, pour user raison-comme l'économie moderne, il faut

Il faut, nous écrit par Calvin à Ecolampade, d'après l'histoire de l'économie sociale jusqu'à la fin du moyen âge.

... par se mettre d'accord sur son contenu et sa
: on a besoin de distinctions plutôt que d'affirma-
s absolues !

D'autre part ceux-là s'abusent également, qui s'ima-
nent que la théorie médiévale de la stérilité de l'argent
contient la négation catégorique du concept moderne du
capital. Nous verrons qu'elle n'exclut nullement la produc-
tivité « virtuelle » de la monnaie, employée à la *production*
de la richesse économique ; et quant à la *distribution* de la
richesse produite, la doctrine ne se rapporte qu'à cette
espèce de crédit, qui se concède dans le prêt proprement
dit. Par delà l'enveloppe du langage, considérons les idées
qui constituent le fonds des théories, et l'on sera surpris
sans doute de trouver si voisins l'un de l'autre, deux con-
cepts qu'on avait cru séparés par un abîme.

A noter, en second lieu, la méthode employée par saint
Thomas d'Aquin dans la question présente. On sait que le
procédé casuistique, consistant à présenter la morale
comme l'étude d'une suite de questions plus ou moins pra-
tiques, n'est point en honneur chez lui. Son attention se
concentre sur les idées maitresses ; il les dessine à larges
traits, il les met en lumière ; ses vues personnelles, il aime
à les reprendre dans toute la suite de ses ouvrages, comme
pour les faire pénétrer plus sûrement et plus profondément
dans l'esprit de ses lecteurs. Quant aux faits, qui occupent
une place même prépondérante dans la vie morale et éco-
nomique contemporaine, mais qui peuvent s'adapter comme
des détails aux grandes lignes de l'édifice, il marque tout
au plus, sous forme d'objection ordinairement, leur point

1) Je remercie ici tous ceux qui ont bien voulu prendre en considération mon
essai *De justo auctario ex contractu crediti*, et qui s'en sont occupés sans parti-
pris ou même avec des éloges certes immérités : aux observations critiques, pré-
sentées toujours avec bienveillance, j'espère qu'ils trouveront plus d'une fois, au
cours de la présente étude, une réponse suffisante, quoique souvent indirecte.
Je fais exception pour le P. Antoine, qui m'a consacré une notice dans les *Études*
(20 sept. 1904, p. 555 s.) : j'ose le prier de relire mon travail avec soin ; il sera con-
vaincu que son appréciation générale et la plupart de ses remarques particulières
ne sont pas *ad rem*, pour ne pas dire davantage.

d'appui dans l'ensemble. C'est là précisément la méthode qu'il applique aux opérations financières. Le contrat du *mutuum* constitue toujours la charpente et la clef de voûte : c'est à propos de ce contrat qu'il parle des autres ; il ne mentionne même pas l'achat de rentes. Dans le prêt, il détermine le juste équilibre des obligations réciproques ; il montre de quelle façon, par l'introduction d'éléments nouveaux, cet équilibre se modifie dans les contrats plus ou moins similaires.

Ce procédé, caractéristique en soi-même, est d'autant plus remarquable qu'il détonne sur la méthode employée par ceux qui traitèrent alors les questions concernant l'usure. Robert de Courçon, par exemple, qui composa son *De usura* au début du XIIIe siècle, et l'auteur anonyme, dont nous avons placé l'ouvrage vers la fin du même siècle, examinent et discutent toute une série de cas et de coutumes économiques : c'est l'analyse qui domine. Il est vrai que le dernier dépasse le premier, au point de vue scientifique, de toute la hauteur d'un grand siècle ; mais à l'un comme à l'autre le coup d'œil d'ensemble paraît manquer ; l'esprit synthétique qui inspire l'œuvre de saint Thomas fait défaut.

Si donc le Docteur d'Aquin a usé de la méthode synthétique, il nous faut, pour faire un exposé lumineux de ses idées sur le crédit, procéder plutôt par analyse.

I. *Prêt d'argent*. — Le prêt d'argent — nous n'avons à parler que de celui-là — est *en soi* un contrat *gratuit* : l'équilibre des prestations réciproques s'établit adéquatement par la restitution de la somme donnée.

L'argument, par lequel saint Thomas prouve cette thèse dans la *Summa theologiae*¹⁾, est devenu classique. Il y a

¹⁾ Le premier argument est exposé dans la *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, c. 1, ad 1um et ad 2um; *De Malis*, q. XIII, a. 4, c., et ad 15; *Quodlibet III*, q. 1, c. 1, ad 1um; *In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta*, XXXV, ad 1um. Il semble bien que le troisième argument, qui se trouve dans le

des choses, dit-il, qui se consomment par l'usage, et il y en a d'autres qui demeurent : par exemple, se détruisent par l'usage le vin qu'on boit, le froment qu'on mange, l'argent qui sert à l'échange ; par contre, la maison qu'on habite, le champ qu'on cultive subsistent et perdurent. Dans la dernière catégorie d'objets, rien n'empêche donc de distinguer la nue propriété d'avec le droit à l'usage ; on peut vendre l'usage et se réserver la propriété de la chose : c'est le *contrat de louage*. Dans la première espèce d'objets au contraire, impossible d'estimer séparément la valeur substantielle et la valeur d'usage : celui qui obtient le droit d'usage, obtient par là même le droit absolu de disposer de la chose ; et comme l'emprunteur ne se conçoit qu'avec la faculté d'user et de consommer, le prêt doit transférer la propriété matérielle. Conséquemment, si quelqu'un vendait d'abord le vin, le froment, l'argent, et ensuite vendait leur usage, — ou bien il vendrait la même chose deux fois, ou bien il vendrait ce qui n'est pas : or, c'est là une injustice manifeste.

Voilà l'argument. Quelle en est la valeur ? Interprété comme il faut, il nous semble d'une logique rigoureuse et d'une portée décisive.

On conviendra, d'abord, que la distinction spécifique des objets, qui constitue la base du raisonnement, est en tous points inébranlable. Seulement, étant donné que l'application en est rationnelle pour le reste, peut-on placer l'argent parmi les choses consommées par l'usage ? Ne constitue-t-il pas au contraire l'objet naturel du contrat de louage ? La réponse dépend de la notion de la monnaie

commentaire sur les Sentences (*In III Sent.*, D. XXXVII, a. 6, c.), contienne déjà cet argument définitif à l'état *embryonnaire* : « potest et alia ratio assignari : quia omnes aliae res ex seipsis habent utilitatem, pecunia autem non, sed est mensura utilitatis aliarum rerum, ut patet per Philosophum in V Ethic. cap. VIII. Et ideo pecuniae usus non habet mensuram utilitatis ex ipsa pecunia, sed ex rebus quae per pecuniam mesurantur secundum differentiam ejus qui pecuniam ad res transmutat. Unde accipere majorem pecuniam pro minori, nihil aliud esse videtur quam diversificare mensuram in accipiendo et dando : quod manifeste iniquitatem continet. »

établie plus haut ¹⁾ : il n'y a pas lieu d'y revenir. En prêtant l'argent, le créancier concède la valeur d'usage, qui équivaut exactement à la valeur d'échange ; or, la valeur d'échange lui est rendue plus tard, mathématiquement la même ; donc la valeur d'usage est intégralement rétribuée.

Mais, dit-on, entre la concession du prêt et sa restitution se place un laps de temps plus ou moins considérable. Dès lors, ne faut-il pas de la naïveté pour parler de *rente* à propos du prêt ? Le prêt serait tout au plus une vente à *crédit*. Si donc l'argument était logique par rapport à la vente au comptant, encore la conclusion qu'en tire l'auteur, quant au prêt, dépasserait de loin les prémisses. — Nous croyons cependant qu'il n'en va pas ainsi. Il faut se rappeler en effet la doctrine thomiste, universellement admise alors ²⁾, d'après laquelle le temps ne possède en soi aucune valeur vénale échangeable : au point de vue de la juste égalité des prestations, la vente à crédit ne diffère en rien de la vente au comptant. Ce qui n'empêche qu'il puisse se présenter, dans le premier contrat comme dans tout crédit d'ailleurs, des éléments nouveaux d'évaluation, appelés à introduire *per accidens* des modifications dans le calcul des obligations réciproques : saint Thomas ne manque pas d'en tenir compte. Cette distinction faite, l'argument reste debout.

Mais d'autres objections se présentent, qui constituent le fondement de plus d'une théorie concernant le prêt à intérêt. Par exemple, le *service rendu* par la concession du crédit n'est-il pas économiquement appréciable en sus du capital prêté ³⁾ ? Et ne peut-on en dire autant du fait qu'on

1) Cfr. *Revue Néo-Scol.*, pp. 61 s.

2) C'est pour cela sans doute que, dans la question de l'usure, saint Thomas se contente de *supposer* ce principe, lequel du reste il expose ailleurs (Cfr. plus haut, p. 44 s.).

3) Presque à chaque fois qu'il traite du prêt et de l'usure, saint Thomas se pose cette objection, la résolvant toujours de la même manière. « Beneficium mutui, dit-il, non est amplius quam pecunia mutuata ; unde si plus exigitur, exigitur plus quam debitum est ; et ideo est injusta exactio... Ab eo cui beneficium contuli, licet

se prive de son argent pour un temps plus ou moins long¹⁾ ? — Certainement non ; pas plus qu'on ne pourrait, en justice, faire état de ces soi-disant raisons pour hausser le prix de vente ; sous la réserve, encore une fois, de l'existence de titres extrinsèques au contrat.

Quelle place l'argument exposé occupe-t-il dans la science économique du XIIIe siècle ? Saint Thomas peut en revendiquer la propriété absolue²⁾ ; à travers ses ouvrages, apparaissent même les traces de ses tâtonnements et de ses hésitations.

Avant lui, cet argument ne se rencontre nulle part. Pierre Lombard³⁾, Guillaume de Paris, Alexandre de Halès, Albert le Grand lui-même⁴⁾, les Décrétales éditées par Grégoire IX⁵⁾, se contentent tous d'en appeler, pour condamner l'usure, aux textes de l'Écriture sainte et des Pères. — Chez Robert de Courçon, au début du XIIIe siècle, se trouve, outre l'autorité scripturistique, un raisonnement basé sur la notion juridique⁶⁾ du *mutuum*, mais combien peu profond !⁷⁾ Il distingue le louage d'avec le prêt, « quia

mihi tantum sperare et accipere quantum feci, et non plus. Quidquid autem de utilitate contingit ei cui mutuum dedi, ultra mensuram mutui ex pecunia mutuata, hoc est ex industria ejus qui sagaciter pecunia usus est : industriam autem ejus sibi vendere non debeat, sicut nec pro stultitia ejus minus habere debeat. » In *III Sent.*, D. XXXVII, a. 6, ad 2 et 4 ; — coll. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, ad 6 ; a. 2, ad 2, 3, et 4 ; *De Malo*, q. XIII, a. 4, ad 6.

1) Cette difficulté, que saint Thomas ne croit pas devoir résoudre explicitement, puisqu'elle subsiste dans tous les contrats et notamment dans la vente, a donné lieu, chez les moralistes du XVIIe siècle, à des subtilités auxquelles on a jusqu'ici fait trop d'honneur. Dans l'ouvrage *De justo auctario ex contractu crediti* (pp. 250-259), nous avons proposé cette réponse-ci : quand on transfère un droit à une chose ou à l'usage d'une chose, le fait qu'on se prive de ce droit, ou l'obligation qu'on assume de s'en priver n'est pas économiquement appréciable, à moins qu'on ne puisse se prévaloir de titres accidentels. Dans la vente, ce principe est évident : pourquoi n'en serait-il pas de même dans le prêt ?

2) Dans son savant *Mémoire sur les commencements de l'économie politique dans les écoles du moyen âge*, Ch. Jourdain se contente de dire : « La théorie de l'usure, qui reparait partout dans les écrits du saint Docteur, doit-elle être considérée comme son œuvre personnelle ? Nous n'oserions l'affirmer ; mais assurément nul n'a présenté cette théorie avec plus de science et de clarté que lui » (*Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, t. XXVIII, 1874, p. 17).

3) Cfr. *III Sentent.*, D. XXVII.

4) Cités par Jourdain, *op. cit.*, p. 16.

5) Cfr. V, X, t. 19.

6) Cette notion est prise dans les *Institutes*, III, 15.

7) Voici cet argument : « dicitur enim *mutuum quia de meo fit tuum* vel e con-

... non transit res in dominium accipientis
 ... qui locat. Quant au fondement
 ... Estimation, il ne semble pas y songer.
 ... dans le *Commentaire sur les Sentences*¹⁾,
 ... argument « satis probabilis », on a
 ... être assez en vogue alors ; c'est du
 ... entre autres, Henri de Gand et
 ... — Enfin une autre preuve avait cours,
 ... que le Docteur d'Aquin
 ... dans le *De Malo*, après l'avoir
 ... *Commentaire sur les Sentences* : « qui-
 ... et equus deteriorantur per usum ;
 ... potest aliquid accipi ; pecunia
 ... Sed ista ratio nulla est, quia
 ... non posset juste accipere majus
 ... sua locata, quam domus inde deterio-
 ... que l'argument, que saint
 ... dans ses derniers ouvrages et qui se
 ... sporadique dans son *Commentaire sur*
 ... une réaction ou du moins une innovation.
 ... pas au Philosophe de Stagire qu'il
 ... la base du raisonnement est aristotéli-
 ... est strictement thomiste. M. G. Le-

¹⁾ ... quae mutuae mihi sunt mei, dominium eorum transit in me
 ... pro re quae mea est, aliquid recipias, quia nihil ad
 ... de Robert de Courçon, éd. Georges
 ... 1909.

²⁾ ... XXXVII, a. 6, c. : « alii assignant aliam rationem, quia
 ... dominium quod non fit in domo et
 ... videtur ut pro usu rei quae mea remanet, scilicet
 ... sed pro usu rei, scilicet pecuniae, quae fit alterius
 ... aliquid accipere nihil aliud est quam accipere aliquid
 ... et ideo videtur quod est quaedam exactio et pecca-
 ... videtur ; et ideo simile accidit in omnibus rebus
 ... per mutuum, sicut granum, vinum, et hujusmodi,
 ... et ultra valorem ejus quod mutuatum est. »
 ... coll. In III Sent., D. XXXVII, a. 6, c. ;
 ... est generalis ; quia in aliquibus rebus, pro
 ... licite, nihil ex usu deperit, sicut in con-
 ... diem ; et praeterea pretium quod accipitur non
 ... ex usu rei ; non enim tantum deperit in mutuo

fièvre ¹⁾ a caractérisé parfaitement la différence entre les deux manières de raisonner : « ce qui, dans l'usure, dit-il, est contre nature, aux yeux d'Aristote, ce n'est pas seulement ce qui est jugé tel aussi par l'auteur de la Somme, c'est-à-dire le fait... de vendre l'usage de la chose après avoir vendu la chose elle-même, c'est une raison plus profonde, ou un motif plus subtil peut-être, en tout cas étroitement lié à l'ensemble de la théorie péripatéticienne... Ce qui choque le plus l'auteur de la Politique, ce n'est probablement pas, comme on l'a dit souvent, que l'argent puisse faire des petits, mais que la richesse, qui est destinée à nous permettre de satisfaire nos besoins, puisse devenir un but, que de moyen elle puisse se transformer en fin. Il y a là, selon lui, une chose contraire à la nature et absurde. L'intervention de la monnaie rend ce danger plus menaçant... L'ordre de la nature repose justement sur des choses définies. La recherche de la richesse pour elle-même, la spéculation, l'usure apparaissent donc comme un scandale, au point de vue du finalisme péripatéticien. » La seule fois que saint Thomas fasse allusion à cet argument, c'est quand il parle du commerce en général ²⁾).

Est-il vrai enfin de dire que la théorie thomiste « fit fortune au XIIIe siècle » ³⁾ ? Il faut croire que non. Sans doute la gratuité du prêt ou la prohibition de l'usure, même au point de vue du droit naturel, et indépendamment du droit divin et canonique, était connue de tout le monde, longtemps avant saint Thomas et même avant la vulgarisation en Occident des œuvres aristotéliennes ⁴⁾. Mais nulle part on ne s'aperçoit d'une influence quelconque qu'aurait exercée, dans les écoles du XIIIe siècle, l'argument thomiste.

1) Cfr. *Le traité « de usura » de Robert de Courçon*, p. VI s.

2) « Deservit cupiditati lucri, quae terminum nescit, sed in infinitum tendit. Et ideo negotiatio secundum se considerata quamdam turpitudinem habet, in quantum non importat de sui ratione finem honestum vel necessarium. » *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVII, a. 4, c.

3) Cfr. Ch. Jourdain, *op. cit.*, p. 17.

4) A preuve Robert de Courçon, qui ne dépend nullement d'Aristote.

quod circa locatum non transit res in domini sed manet res illius qui locat ». Quant rationnel de cette distinction, il ne semble pas. A lire saint Thomas dans le *Commentaire sur le De veritate*, où il appelle ce même argument « satis per se », on a l'impression qu'il devait être assez en vogue à son époque. Reste celui qu'emploient, entre autres, H. de Siles et Gilles de Rome. — Enfin une autre théorie, très répandue probablement, que le *De veritate* réproouve énergiquement dans le *De veritate* déjà rejetée dans le *Commentaire sur le De veritate* dam dicunt, quod domus et equus detur et ideo pro recompensatione potest aliquid accipi autem non deterioratur. Sed ista ratio secundum hoc aliquis non posset accipere pretium pro domo sua locata, quod deterioratur »²). On peut donc affirmer que saint Thomas développe dans ses dernières œuvres, trouve déjà à l'état sporadique dans les *Sentences*, fut une réaction ou

Au surplus, ce n'est pas au P^r que l'a emprunté : si la base du r^g est romaine, la structure en est strictement

verso. Ut quinque solidi quos mutuas mihi dedit tu. Unde iniquitas est si tu, pro re quae te de re mea. » Cfr. *Le traité de usura* Letevre, p. 15. Lille, Univ., 1902.

1° Cfr. *In III Sent.*, D. XXXVII, a. 6. videlicet quando pecunia mutuatur, transit in alius rebus. Justum autem videtur ut domus, aliquid accipere possim; sed propter hoc ipsum quod mutuatur, aliquid accipere ab aliquo pro usu rei propriae; et idem est. Et haec ratio satis probabilis videtur in quibus transfertur dominium per se pro quorum usu nihil accipere licet.

2° Cfr. *De Malis*, q. XIII, a. 4, ad tertium respondens sed ista ratio non est quoniam concessione aliquid accipere concessione domus ad usum ad unum compensatur damno quod accipere quantum datur. »

temps
aurait
ent, par
on pré-
le grand
à l'air de
ssius²), « il
ent ou l'argent
tout au plus il
ait que valait le

l'espérance de gain,
 l'âme, puisse
 avec le
 à vouloir
 e.
 réparer le
 ipe suivant :
 aliquem dam-
 or : uno modo
 le *damnum est*
ationem aequalis :
 ens domum ejus,
 us. Alio modo si
iscatur quod erat in
 et recompensare ex
 e virtute quam habere
 di aliquid, habet illud
 am » 2). Cette deuxième
 selon l'auteur, par celui
 encée, anéantissant par là
 la retrouve en particulier
 etient l'argent au delà du
 au crédeur la possibilité de
 et reconnaît, en fait, la juste
 , entendu même comme *lucrum*
 nullement ici du titre tel qu'on
 ecle : il s'agit de la réparation du
 action injuste ou résultant d'une
 convention, — et non pas d'un
 d'un contrat antérieur, ni même de
 onnelle » strictement dite, connue en
 Thomas applique de la sorte le principe

olusticae et morales, T. VII, D. XXV, n. 87.
 2ae, q. LXII, a. 4, c.
 ontrent *ibid.*, ad 1 et 2 ; ainsi que

cas analogue (empêcher quelqu'un d'obtenir une *praebenda*)
 II, a. 2, ad 4.

ensationem damni per
habere; hoc enim
vitare...
hoc
dedu-
habet, et
évolution
de vente : il
dommage spé-
ur¹⁾). Quoi qu'on
est un gain probable,
et éloigné, un gain
sément s'en convaincre,
texte cité avec les endroits
ou de la réparation d'un
erèt, ce dommage y sont qua-
ne manière que la perte de gain

Thomas reconnaît la légitimité de
(*emergens* et *lucrum cessans*) qui com-
puis le jour de l'expiration du crédit : il
il, indépendamment d'un pacte explicite.
erèt, entendu au sens moderne, il a fini par
moins la compensation du dommage réellement
ant la durée du contrat. Il était en tous points
avec la science et le droit de son temps, quand il
le *lucrum cessans* proprement dit ; et en admettant
annum emergens sine mora et le *lucrum cessans post*
ram, il était plutôt en avance³⁾).

1) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVII, a. 1, c.

2) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXII, a. 4, c., ad 1 et 2 : « nondum habet lucrum in actu sed solum in virtute, et potest multipliciter impediri » ; — or cette perte probable est à réparer. — *Ibid.*, q. LXXVIII, a. 2, ad 1 : « non debet vendere id quod nondum habet et potest impediri multipliciter ab habendo. »

3) Voici, par exemple, la doctrine du *De usuris* à la fin du XIIIe siècle : « quinta conditio etiam potest excusare (ab usura) quae dicitur *interesse*, sive *damni recom-pensatio*, et non *spes lucri*, ut si quis mutuo dederit *gratis*, usque ad terminum aliquem determinatum, in quo indiget sua pecunia pro aliqua necessitate, et mutuum non fuerit redditum ad praedictum terminum, potest mutuans repetere

C'est là d'ailleurs le seul titre d'intérêt qu'il ait reconnu. Il semble exclure le *periculum sortis* : de par la nature du *mutuum*, dit-il, l'emprunteur est responsable du capital ; s'il en fait la perte, il doit le restituer intégralement ; le créancier ne peut pas vendre une obligation déjà incluse dans le contrat ¹⁾).

Enfin, comme tous les docteurs théologiens et canonistes du XIIIe siècle, saint Thomas condamne le *titre légal*. L'ait digne de remarque ! la question était alors posée explicitement, telle qu'on la discute depuis le XVIIe siècle ; les auteurs étaient divisés, d'après qu'ils s'inspiraient du droit civil, ou de la doctrine et de la législation ecclésiastiques ²⁾). On avait à expliquer deux séries de faits. D'abord, les anciennes lois juives et romaines permettaient de recevoir l'intérêt ; comment fallait-il les interpréter ? Comme la tolérance d'un mal, pour en empêcher de plus grands ³⁾). Ensuite, les lois médiévales concédaient souvent à l'usurier la propriété des biens engendrés par l'usure. Saint Thomas

ultra sortem quidquid damni incurrit propter defectum solutionis. » — En pratique aussi, il y avait toujours un certain laps de temps de gratuité absolue : voir les faits chez G. Yver, *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle*, pp. 376 ss. (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, t. 88, Paris, 1903).

1) « Ille cui pecunia mutuatur, sub suo periculo tenet eam, et tenetur eam restituere integre ; unde non debet amplius exigere ille qui mutuavit. » *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 2, ad 5. Il est vrai que saint Thomas oppose ici le prêt à la société, quant au lucre à en tirer ; mais le principe énoncé semble inclure la condamnation du *periculum sortis* dans le prêt ; c'est au fond la même idée, mais en ce cas contraire, qui lui fait rejeter le *lucrum cessans* : « non debet vendere id quod nondum habet et potest impediri multipliciter ab habendo » ; c'est encore la même idée, qu'ajoute-t-il, qui l'a porté à réprover le *damnum emergens* : « debebat ille qui pecuniam mutuavit sibi cavere ne detrimentum incurreret. » — Le *De usuris* n'admet pas non plus dans le prêt le titre du *periculum sortis*, alors qu'il l'admet pour les autres contrats, et il en appelle à la Décrétale *Naviganti* (c. 6, fin).

2) À lire sur cette controverse l'intéressant chapitre V du *De usuris* : « communiter a doctoribus solet quaeri, dit l'auteur, utrum in usura transferatur dominium. Et quia hujus questionis duplex reperitur determinatio inter doctores : quia quidam dicunt quod theologice magis procedunt, simpliciter affirmant in usura non transferri dominium, alii vero qui jura scripta et humanas leges attendunt, simpliciter transferri dominium dicunt. »

3) Cf. *De III Sent.*, D. XXXVII, a. 6, ad 1 ; *De Malo*, q. XIII, a. 4, ad 6 ; à noter cependant qu'il énonce ici : « quandoque jus positivum permittit aliquid dispensa-

re, quia sit justum id fieri, sed ne communitas majus incommodum patitur. » Voilà toute la portée de la dispense dont il reconnaît le pouvoir à la

théologie, *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, ad 2 et 3. Cfr. plus haut,

ne songe point à reconnaître à l'autorité sociale le pouvoir de laver la tache originelle de ces richesses ; en tant qu'elles ne répondent pas à l'activité du possesseur, elles restent entachées d'injustice, et partant elles doivent être restituées ¹⁾).

II. *Louage d'argent*. — Du prêt d'argent proprement dit, saint Thomas distingue avec soin ce qu'il appelle le « louage d'argent ». Le prêt est un contrat essentiellement gratuit ; le louage d'argent, comme tout autre louage d'ailleurs, est essentiellement onéreux.

En dehors de la *Somme théologique* ²⁾, il expose très lumineusement la nature de ce contrat dans le *De Malo* ³⁾. Voici ce passage en entier : « Sicut Philosophus dicit, duplex usus potest esse alicujus rei : unus proprius et principalis, alius secundarius et communis : sicut calceamenti proprius et principalis usus est calceatio, secundarius autem commutatio. Pecuniae autem e converso principalis usus est commutatio ; propter hanc enim pecunia facta est : secundarius autem usus pecuniae potest esse quicumque alius, puta quod ponatur in pignore, vel quod ostentetur. *Commutatio autem est usus quasi consumens substantiam rei commutatae, inquantum facit eam abesse ab eo qui commutat*. Et ideo si quis pecuniam suam alteri concedat ad usum commutationis [comme dans le prêt], qui est proprius pecuniae, et pro hoc usu pretium aliud quaerat ultra sortem, erit contra justitiam ; si vero aliquis concedat alteri pecuniam suam ad usum alium quo pecunia non consumitur, erit eadem ratio quae est de rebus illis quae ipso usu non consumuntur, quae licite locantur et conducuntur. Unde si quis pecuniam signatam in sacculo concedat alicui ad hoc quod ponat eam in pignore, et exinde pretium accipiat, non est usura ; quia non est ibi contractus mutui, sed

1) Cfr. *Summa theol.*, loc. cit., a. 8.

2) Cfr. 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 1, ad 6.

3) Cfr. q. XIII, a. 4, ad 15.

C'est là d'ailleurs le seul titre d'intérêt qui semble exclure le *periculum sortis* : de *mutuum*, dit-il, l'emprunteur est responsable ; s'il en fait la perte, il doit le restituer ; le créancier ne peut pas vendre une obligation dans le contrat ¹⁾.

Enfin, comme tous les docteurs théologiens du XIIIe siècle, saint Thomas condamne comme indigne de remarque ! la question était, en fait, telle qu'on la discute depuis ; les auteurs étaient divisés, d'après qu'il s'agissait du droit civil, ou de la doctrine et de la législation. On avait à expliquer deux séries d'anciennes lois juives et romaines : l'intérêt ; comment fallait-il les tolérer, la tolérance d'un mal, pour en tirer une bonne disposition. Ensuite, les lois médiévales consacraient la propriété des biens engendrant

de la
pour
un tra-
se dans le
matérielle

la note caracté-
résolue disposition,
ou le *dominium*
debiteur ; il est exclu
de vente à crédit,
usage. L'usage concret,
surtout tel, que l'argent
de la même manière,
louant une maison, ne
que disposition incluse

ultra sortem quidquid damni incurrit per
aussi, il y avait toujours un certain la-
faits chez G. Yver, *Le commerce et le
XIIIe et au XIVe siècle*, pp. 376 ss. (B
et de Rome, t. 88, Paris, 1903).

1) « Ille cui pecunia mutuatur, sub-
tuere integre ; unde non debet ampli-
2^a 2^aae, q. LXXVIII, a. 2, ad 5. Il est
société, quant au lucre à en tirer
damnation du *periculum sortis* da-
sens contraire, qui lui fait rejeter
nondum habet et potest impediri
idée, semble-t-il, qui l'a porté à
qui pecuniam mutuavit sibi eam
n'admet pas non plus dans le pr
pour les autres contrats, et il en

2) A lire sur cette controverse
niter a doctoribus solet quaeri, de
Et quia hujus quaestionis duplex
eorum qui theologiae magis pro
dominium ; alii vero qui jura
terri dominium dicunt. »

3) Cfr. *In III Sent.*, D. XX
le principe qu'il énonce ici :
tive, non quia sit justum
patiatur », voilà toute la po-
loi. — Item, *Summa theol.*
p. 41, n. 1.

le contrat, en étudiant le
chez saint Thomas en parti-
retrouve partout, chez ceux-là
d'Aristote : à preuve
Robert de Courçon ¹⁾. C'est
dérailsonnable, que de com-
ensemble, au seul contrat
qu'on observe les opéra-

de la place
qui revient

ps n'est pas
essentiellement
plique rigoureux

que²), il l'expose
- Si aliquis carius
justum pretium, ut de
manifeste usura com-
ratio pretii solvendi habet
ultra justum pretium pro
ur, est quasi pretium mutui,
surae. Similiter etiam si quis
plus quam sit justum pretium,
solvit quam possit ei res tradi,
etiam ista anticipatio solutionis
ationem, cujus quoddam pretium est
sto pretio rei emptae. Si vero aliquis
diminuere, ut pecuniam prius habeat,
usurae. » Sur le même principe repose
quatre cas de conscience, qu'on rencontre
ione et venditione ad tempus. Dans cette
l'auteur ne tient même pas compte de l'exis-
la probabilité de titres extrinsèques quel-
au plus semble-t-il reconnaître la rémuné-
frais de transport³). Il y manifeste donc une

oma theol., 2a 2ae, q. LXXVII, a. 4, ad 2; LXXVIII, a. 2, ad 7; *De
venditione ad tempus*.

LXXVIII, a. 2, ad 7.

et alias expensas licite factas, puta in portatione pannorum, possint
recuperare de eorum venditione... » — « Non possent quis in venditione pan-
recuperare expensas quas incaute et imprudenter fecisset. » Cfr. *op. cit.*,
— Dans ce troisième cas, l'auteur développe des théories très sévères. Il
nous le comprenons bien, de marchands qui, pour faire le commerce, ont
d'argent et ne peuvent l'obtenir qu'en payant de l'intérêt ou de l'usure.
commettent ainsi, dit l'auteur, un péché d'injuste coopération ou de scandale ;

magis *locatio et conductio*: et eadem est ratio. cedat alteri pecuniam ad usum ostentationis verso si quis concedit alteri calceamenta ad tationis, et ex hoc aliud pretium quaereret valorem, esset usura. -

Loin de trouver une contradiction dans admirera la parfaite cohésion des principes rigoureuse des applications. Dans le louage l'argent est *toujours* productif, même pour le service rendu est matériellement est capital loué ; au surplus, pour être redevable le débiteur, cette utilité ne suppose travail, aucune habileté : le plus souvent le crédit donné ou maintenu par la sécurité de l'argent.

Mais il faut remarquer, — c'est à terme le risque du contrat, — que la loi du prêt, mais en d'autres termes, le droit de rétrocession que pour le *mutuum* n'est par là nullement octroyé au contraire. Ce n'est point comme le prêt ; c'est un véritable *commodat* en vue duquel il se fait, est un *commodat* peut et doit subsister en lui-même l'usage déterminé, qu'on en fait, qu'on comprend pas, mais exclut le *dominium*.

N'a-t-on pas trop perdu le crédit chez les scolastiques ? Au XIIIe siècle, on ne le perd pas même qui ne dépendent pas de la *Somme pénitentielle* évidemment user d'une *commodat* parer le crédit moderne du *mutuum* médiéval du *mutuum*.

1. Cfr. *Actus Neo-Schol.*, 10.

est répandu depuis le haut
 les formes les plus
 commun, par
 du capital,
 (Saint Thomas²⁾)
 les droits qu'il
 transfert dominium
 pecunia mutuatur,
 netur cam restituere
 gere ille qui mutuavit.
 suam vel mercatori vel
 ejusdam, non transfert
 illum, sed remanet ejus ; ita
 mercator de ea negotiatur, vel
 sic licite potest partem lucri inde
 quam de re sua. »

Si de point d'appui aux discussions
 été soulevées nombreuses, autour de
 les siècles suivants ; elle s'harmonise
 avec la science morale et économique
 qui fournit à un commerçant ou à un
 capital, assumant la responsabilité et les
 possède un droit réel sur les fruits de ce capital.
 mais reconnaît ainsi ouvertement la productivité
 formelle sans doute — mais virtuelle de l'argent :
 potest partem lucri inde provenientis expetere,
 de re sua ».

Au surplus, cette théorie s'accorde absolument avec la
 nature du prêt. Les obligations réciproques diffèrent
 essentiellement dans les deux contrats : et partant les
 droits ne peuvent être les mêmes. Dans le prêt, le débiteur
 s'oblige, dans tous les cas, à couvrir les risques du capital
 en même temps qu'il acquiert le droit absolu d'en disposer
 à sa guise : comme c'est manifestement le transfert du droit

1) Cfr. Brants, *Théories économiques*, pp. 167-173.

2) Cfr. *Summa theol.*, 2a 2ae, q. LXXVIII, a. 2, ad 5.

diversitatem loci,
onit, trans-
do. »
la
se
naît

espèce
on dont
une chose
autre, ou
l'échange
crée comme

ut au point de
pur et simple,
e et l'autre, que
traire, il constitue
sert de prix dans
monnaie et consé-
revient légalement :
légitime du travail, la
e et la valeur légale peut
de profits. C'est à la suite
alistes ont admis explicite-
concevoir le *cambium* ; et
et très fouillée, qu'on trouve
monument juridique élevé par
un haut degré l'esprit d'observa-
théologiens économistes d'alors.
rencontre pas une doctrine aussi
prétexte de ce fait pour montrer,
contradiction entre les théories
scolastiques et celles des derniers.
nd-on, l'argent est considéré comme
depuis le début du xvie, cette opinion

entre la prod

ital c
conon
tant au
nt par l'
urent. Er
essentiell
faire du g
mploie à plus
l'idée : « de p
se du titre d'intel
os de l'interess
me ligne que le c

ar la manière de pro
ctif en un sens très
il n'exerce pas une cau
n'en sort pas comme
it pas les « fruits » de l'a
se matérielle, « habet rat
as la cause principale de la
exerce du moins une cau
que saint Thomas exprime
eurs de sa notion monétaire. Pi
iliter l'échange, elle rend mobi
elle permet à l'activité commerci
s acquérir et de les combiner, po
manière nouvelle ou plus parfaite
sse renaissants de l'humanité ⁴). C'es

⁴ *Cont.*, Dist. XXXVII, a. 6, ad 4; *Quodl.* III, a. 19, ad 1; *I*
Summa theol., 2a 2ae, q. 1XII, a. 4, ad 2; q. 1XXV
contra, c., ad 1 et 3.
LXII, a. 4, ad 1 et 2.

endroits cités.

explique la même idée : *Die Eigentumslehre nach Tho*
modernen Socialismus, mit besonderer Berücksichtig
Weltanschauungen, pp. 359 s. Freiburg i. B., Herder, 1895.

est abandonnée, et les auteurs s'enquérant constamment surannée de la science, et les interprétant d'une

Quoique le mot *concedere*, dans le prêt, la de saint Thomas, qu'elle se plaisait à recevoir le change, dont nous avons essayé parlant de ce, exempt de ces défauts, bien examine la loi, en avance sur la science de son *denariorum*, de l'application des principes mêmes principes déterminée. Sans aucun doute ils doctrine contemporaine de leur temps, les législateurs difficile de les juristes canonistes et civils, dérer, dans qui ont légué leurs immortels

Quoi qu'il en soit,

du saint

Et quand

verait

deux

dans

E. VAN ROEY.

fin

ce

Mélanges et Documents.

III.

L'IMMORALITÉ DE L'ART.

L'immoralité de l'art !

Non pas l'immoralité introduite accidentellement dans l'œuvre d'art, ce qui n'existe que trop souvent, hélas !

Non pas même l'immoralité considérée comme un danger auquel toute forme d'art est spécialement exposée, ainsi que l'a prétendu M. Brunetière, « en tant qu'elle est une volupté des sens ; en tant qu'elle est une imitation et par conséquent une apologie de la nature ; et en tant enfin qu'elle développe chez l'artiste ce ferment d'égoïsme qui est une part de son individualité » ¹⁾.

Mais l'immoralité présentée comme inhérente et essentielle à l'art, de par la définition même de la morale et de l'art : telle est la thèse récemment soutenue par M. Paulhan dans la *Revue philosophique* ²⁾.

Vraiment nous éprouvons quelque surprise à voir un esprit aussi délié que l'est M. Paulhan défendre une pareille thèse philosophique, ou plutôt nous nous demandons si l'ingéniosité même de son esprit ne lui a pas, en l'occurrence, joué un mauvais tour en lui faisant prendre plaisir au développement d'une antithèse qui n'a pour elle, croyons-nous, que sa spéciosité. M. Paulhan apporte à la défense de son idée une argumentation que nous allons essayer de résumer, de suivre dans ses détails et de réfuter.

* * *

1) Brunetière, *L'art et la morale*, brochure. Paris, Hetzel, 1898. Ce que contient d'exagéré la thèse de M. Brunetière a été excellemment réfuté par M. Georges Lechalas dans ses belles « *Études esthétiques* » (Paris, Alcan, 1902).

2) Numéro de décembre 1904.

hantée par la crainte de l'usure ; s'enquérant con-
 des intentions des contractants, et les interpré-
 manière rigoureuse ; avare à concéder, dans la
 légitimité de titres compensatoires qu'elle se pl
 connaître ailleurs. Saint Thomas, dont nous a
 d'exposer la doctrine, n'est pas exempt de ces
 qu'il soit, à certains égards, en avance sur la s
 temps. Mais tout cela regarde l'*application*
 à une situation économique déterminée. Sans a
 connaissaient les besoins de leur temps, l
 ecclésiastiques et laïques, les juristes canon
 enfin les grands Docteurs qui ont légué
principes aux siècles à venir.

E.

---

ions
 place
 ontiers
 cessités

employés
 la diffusion
 sont par

« systéma-
"art.

art et la
opposés.
et de la

pour objet
raisonnable
aspects d'une

« le beau dans
pect, celui de la
ination, de l'har-
e de l'esthétique.
t de *subordination*.
lations de subordi-

ce de ces choses sub-
constitution, de *coor-*

un seul qui se prête

on, comme telle, qui est

la cause formelle ou la forme.
fin intrinsèque des êtres se
donc, au fond, le même ordre
térêts »).

e de coordination ; il est l'har-
tre elles. Le bien, au sens moral,
tion ; il en est une partie. Il est
ordination, en tant que cet ordre
moyens avec la fin dernière d'un

qu'il y eût contradiction entre ces

« La morale, nous dit M. Paulhan, ne peut se comprendre qu comme une systématisation de la vie aussi rapprochée que possible de la perfection. Elle est la finalité idéale. La vie morale, c'est la systématisée, en complet accord avec elle-même, en complet accord avec ses conditions d'existence. » — Et cela est vrai, « quelle soit la morale que l'on juge bonne et que l'on adopte, et même l'on n'en trouve point de soutenable ». — S'il en est ainsi, la morale entre forcément en conflit avec l'art qui, lui, est une systématisation partielle, essentiellement indépendante ». — « L'art continue l'auteur, le propre de l'art, sa caractéristique essentielle sa raison d'être, c'est de nous isoler de la vie, c'est de substituer nous une vie artificielle et factice, harmonisée en elle-même à cause de cela, morale en elle-même, mais en dehors de la vie, et à cause de cela, immorale par rapport à la morale par rapport à l'ensemble des êtres... Il substitue au monde réel un monde fictif qui n'existe pas, ou qui n'existe pas de la même façon que l'autre, mais qui correspond à nos désirs, qui consiste essentiellement à remplacer une réalité qui nous paraît une idéalité moins solide mais plus satisfaisante »¹⁾.

Voilà l'argument fondamental de M. Paulhan.

Il fera remarquer ensuite, développant cet argument, d'une part, l'art, la morale, l'industrie proviennent d'une réaction humaine contre le monde réel, d'autre part, l'industrie tendent à transformer le monde pour l'art, l'art ne se préoccupe pas, lui, de transformer le monde, mais se contente de créer à côté un monde fictif pour nos désirs insatisfaits.

Il fera remarquer encore que l'art, se proposant un monde fictif, choisit de préférence, pour les inspirer, les idées et les sentiments qui ne trouvent pas satisfaction dans la vie réelle, soit en général, soit en particulier. Ainsi — c'est toujours M. Paulhan que nous citons — les vertus et les vices moyens ne sont pas dans les œuvres artistiques. Par contre, l'art exprime les sentiments et les idées que les conventions sociales compriment et contrecarrent.

Enfin il attirera notre attention sur la manière dont on passe d'un titre quelconque à l'exécution, à l'intérieur de l'œuvre d'art, architectes, ouvriers, artistes,

¹⁾ Loc. cit., pp. 333-336.

travers les
vie

it
ier
non
cette
ctère
rt trop
e l'art.
pensons
monde
ceptionnel
l'aventures
essairement
le littérature

nte de l'art, il
l'art, ainsi que
l'auteur et à la

ntre cette concep-
ps et de tous pays
s attaches profondes
ine et avec la réalité
e à tel moment dans

ne M. Paulhan ait été
incarne et flatte de pré-
ne trouvent pas dans la
la morale, les convenances

et les nécessités sociales compriment ¹⁾. Nous croyions, nous, que l'art avait au contraire une tendance universellement constatée à exprimer les idées et les sentiments qui dominent à une époque. Certes nous ne sommes point enthousiaste de cette branche d'étude que l'on a décorée du nom de « sociologie artistique et littéraire ». Nous n'y voyons que l'extension, souvent exagérée, d'un genre de recherches que les grands critiques ont depuis longtemps connu et pratiqué. Mais s'il y a quelque chose de vrai — et nous le pensons — dans ce que l'on appelle ainsi, c'est bien la relation, l'accord, l'unisson plus ou moins complet entre l'état moral et intellectuel d'une période de l'histoire et son efflorescence artistique. La chanson de geste exprime l'idéal belliqueux de l'époque qui l'a produite. Le culte de l'honneur, si vivace au cœur des Espagnols, à l'aurore des temps modernes, se reflète dans leur littérature et la teinte de couleurs bien précises. Quand on a lu Taine — sa *Philosophie de l'art* ou son *Histoire de la littérature anglaise* — on ne saurait douter que les œuvres d'art puisent leurs éléments constitutifs, non seulement dans un milieu individuel, mais aussi dans un milieu social, encore qu'on soit prêt à reconnaître ce qu'il y a d'outré dans la manière dont l'illustre critique a développé sa théorie.

* * *

M. Paulhan ajoute, pour fortifier son argumentation, que les vertus et les vices moyens ne trouvent guère place dans les œuvres d'art, tandis que ces vertus et ces vices moyens sont les plus fréquents dans la vie réelle. — Nous pourrions d'abord faire observer que l'art dit réaliste se propose précisément la représentation de ces vertus et de ces vices moyens et que le réalisme, tel du moins qu'il a été pratiqué en littérature, par un George Eliott et un Wordsworth en Angleterre, par un Tolstoï en Russie, par un Daudet ou un Coppée en France, en peinture par l'école de Teniers, Brauwer, Van Ostade, le réalisme ainsi compris est bien aussi une forme d'art digne de quelque attention. On pourrait d'ailleurs suivre à travers l'histoire l'art dit réaliste et le montrer se développant à chaque époque parallèlement à d'autres formes d'art.

Mais laissons cela. S'il est vrai que les vices et les vertus de « taille moyenne » ne trouvent pas toujours un accueil favorable dans le domaine de l'art, à quoi l'attribuer, sinon à ce que leur caractère moyen, ou leur « médiocrité », comme on dit parfois, se

1) *Loc. cit.*, pp. 575 et ss.

prête moins à la mise en valeur intense des grands mobiles psychologiques de la nature humaine ?

* * *

Au fond, dit encore M. Paulhan, amplifiant toujours son idée maîtresse, toute contemplation est opposée à l'action, en ce sens que pendant que l'on contemple on n'agit pas. Mais, en matière de morale ou d'industrie, la contemplation et l'action concordent en cet autre sens que l'une et l'autre s'entraident et se conditionnent entre elles. Tout autrement en va-t-il pour l'art. L'art est une contemplation qui se suffit à elle-même et vise, non à réformer la pratique, mais à la supplanter ¹⁾.

Observons d'abord que beaucoup d'œuvres d'art, surtout en littérature, exprimant une idée ou un sentiment moral, ont par le fait même une influence sur la vie pratique. Cent fois on a constaté et montré par des exemples irréfutables, le contrecoup des œuvres d'art sur les actes de ceux qui les admirent. Un magistrat, M. L. Proal, citait récemment encore de nombreux cas dans son livre sur *Le crime et le suicide passionnels* ²⁾.

Soit, objectera peut-être M. Paulhan, mais c'est à raison de l'élément moral qui y est incorporé, et non à raison de l'élément esthétique qui leur est essentiel, que les œuvres d'art exercent une influence sur la vie pratique. Or, il y a des œuvres d'art dont l'élément moral est absent. Pour celles-ci tout au moins il sera vrai de dire qu'elles sont opposées à la vie pratique.

Opposées, non certes elles ne le sont pas : car on ne peut toujours se livrer à la vie pratique, et la contemplation, qui est aussi une activité, remplit utilement les temps d'arrêt de la vie pratique sans lui nuire aucunement. Sont-elles même indifférentes à la vie pratique, ces œuvres d'art dont l'élément moral est absent : un beau paysage, un bel édifice, une belle symphonie ? Nous ne le pensons pas. D'abord elles reposent des fatigues de la vie pratique, et, ce faisant, elles donnent de nouvelles forces pour agir. Ensuite la jouissance du beau est par elle-même une jouissance qui élève l'âme, la purifie et l'ennoblit. C'est ce que Flaubert voulait dire lorsqu'il écrivait : « Comme la nature, il (l'art) sera donc moralisant par son élévation virtuelle et utile par le sublime » ³⁾.

* * *

1) *Loc. cit.*, pp. 556 et ss.

2) Un volume. Paris, Alcan, 1900.

3) *Correspondance*, 2e série, p. 298. Paris, Charpentier.

et les nécessités de la contemplation artistique l'art avait au contraire le rôle d'artistes ou de gens qui ne s'occupent que de l'art. On arrive à ne plus envisager l'art comme une activité esthétique. Et il nous cite comme exemple de cette façon générale ceux que l'on appelle les artistes professionnels, l'habitude qu'ont certaines personnes de considérer l'art comme un tableau, — un paysage, — un objet d'art, — voilà un Hobbema, — dans ce qu'on appelle la mentalité est fondée sur l'unisson plus ou moins parfait de l'activité religieuse ou les chœurs de gens qui chantent, selon lui, de l'antagonisme de la vie pratique et l'activité artistique et l'activité pratique ¹⁾. L'aurore des temps modernes, l'auteur du livre bien connu sur la philosophie de l'art, a fait un argument en faveur de sa thèse. Il a étudié dans ce livre, il nous a fait voir comment l'art a un caractère, mais aussi parfois un déséquilibre, et cette faculté d'indiquer, — aussi bien l'esprit de la vie pratique. C'est donc à tort qu'il fait grief à l'art d'être opposé à la vie pratique. On ne peut aussi bien que de grands artistes de la vie pratique.

M. Paul... vertus et l'art, tant d'art, tant de quents de l'art que l'art, ces vertus qu'il a... Wordsworth ou un Brauwe... forme suivre pant à... Mai... « taill... dans... carac...

1) De la vie pratique, Paris, Alcan, 1902.

1) De la

toute chose sous le point de vue artistique, mais plutôt celui qui ne prend de toute chose que ce qui en est agréable, ce qui « délecte » ¹⁾.

*
* * *

En somme, nous le disions au début de cet article, l'étude de M. Paulhan sur l'*Immoralité de l'art* nous paraît ingénieuse, mêlée de remarques toujours fines, parfois justes, mais erronée dans sa thèse fondamentale.

GEORGES LEGRAND.

IV.

CONSTANTIN MEUNIER.

J'aime fort cette déclaration d'un maître français : « Je donnerais toutes les sculptures contemporaines pour la sculpture belge et tous les sculpteurs belges pour Meunier ». Sous sa forme de familiarité outrancière, c'était une conviction pratique, puisqu'à ce moment le monde s'occupait plus des œuvres de Meunier que de n'importe quel autre artiste. La grande camaraderie des artistes prenait l'égide de Meunier pour la célèbre exposition du Champ de Mars ; et en même temps que lui venaient les honneurs, la médaille d'or et la rosette de la Légion d'honneur, le Musée officiel du Luxembourg ne cessait de faire des achats d'œuvres du maître belge au point de constituer une sorte de galerie Meunier.

Ces exceptionnelles apothéoses d'outre-frontière ne « débelgisaient » pas le cœur du maître bruxellois. Passe encore, se disait Meunier, de placer hors du pays des cargaisons de produits moyens, mais il est dur de se résigner à céder à un pays étranger l'œuvre capitale. Elles étaient de la patrie et pour la patrie, ces quatre frises cyclopéennes qui, par des industries de chez nous, dramatisent le travail. Avant de céder au Danemark l'œuvre appelée *le Monument du travail*, il y avait certes à hésiter ; il y avait le séduisant pont d'or sur lequel on voulait faire franchir le détroit ; puis, le site était sympathique : l'emplacement offert était au milieu d'un monde d'ouvriers et d'une

¹⁾ C'est ainsi que l'entend M. Bourget dans ses *Essais de psychologie contemporaine* ; étude sur Renan, pp. 59 et ss. Paris, Lemerre.

Mais, dit M. Paulhan, il est si vrai que la contemplation s'oppose à la vie pratique que nombre d'artistes ou spécialement doués du sens artistique en arrivent à ne sager les choses que sous l'angle esthétique. Et il Flaubert, Théophile Gautier, et d'une façon générale ce qu'il appelle les « dilettanti ». Il nous rappelle l'habitude qu'ont certaines personnes de considérer un paysage réel comme un tableau, de dire par exemple, en présence d'un paysage : voilà un Ruysdael, — parce que toute leur mentalité est tournée vers l'étude et l'amour des tableaux. Il nous rappelle enfin l'occasion où l'on a vu l'art en conflit avec l'activité et les instincts bourgeois ; toutes preuves, selon lui, de la distance qui existe entre la contemplation artistique et l'action.

Il est étonnant que le perspicace auteur du livre *« les Caractères »* ¹⁾ ait cherché un argument en faveur de son thèse dans le fait que nous venons de citer après lui. Dans son livre les *« déséquilibrés »*, les *« unifiés »*, il nous montre comment une faculté dominante peut unifier un caractère, comment l'absorber jusqu'à déterminer un déséquilibre. Or, si une faculté dominante peut être, — lui-même l'a indiqué, — le sens scientifique que le sens artistique. C'est donc spécialement au sens artistique d'être opposé à la vie. On a vu de grands mathématiciens aussi bien que de grands écrivains être incapables des préoccupations de la vie.

Si l'art apparaît parfois en conflit avec les instincts dits bourgeois, cela peut tenir en partie à ce que l'art est immoral que présentent certaines œuvres, mais surtout à ce que les hommes qui s'en dégagent. Cela peut provenir de ce que les hommes très soucieux des intérêts relatifs à la vie, à la raison, que ceux-ci ne soient sacrifiés aux passions trop envahissantes. — Rappelons-nous la comédie. — Cela peut tenir enfin à ce que l'art est un pot-au-feu ou du pain quotidien trouvant sa place et son importance et l'estime que prétendent avoir les hommes d'un autre ordre, artistique, scientifique.

Le « dilettante » n'est pas, et

¹⁾ Voir le chapitre III et IV.

²⁾ Voir le chapitre I et II.

un raisonneur, et des considérations de la vie. L'artiste, au contraire, est toujours en proie à la surprise et à la nouveauté. L'auteur souriait d'un air de pitié, d'après le maître de la critique littéraire. L'artiste contemporain est formé en pièces à thèses et en plus d'influence, qu'il est l'œuvre ; ce n'est pas une œuvre de jour, étude par étude, mais une œuvre pour juger son œuvre et pour critiquer d'art et, par dessus

leur, auditeur des conver-
la nature qu'inter-
partialement,
core, se
sement
ssible le
son faire
son devoir
comme un
r les perfec-
pièces de son

r : un travailleur
gistralement, c'est
et au labeur profes-
s, sans retour, sans
ni révolte, dans une
ogne, jusqu'à présenter
cal et physique dans une

oyer un plus grand nombre
pu signoler l'Espagne joliette
Espagne vraie, telle qu'elle
ens, les mules éventrées, et les
s modèles de casques galbeux et
lement de mise dans les ateliers.
ent les détails, comme on peignait
ides au temps où il était initié au
de dessinateur de vitraux.

t étriqué sa géniale impatience et son
art est fait d'observation comprise : ce
vie, telle que se vit la vie humaine. Un
exclusive par la couleur ou par la glaise.
devient aussi bien thème sculptural : elles
expressions identiques d'un trait de réalité
imation ou son souvenir plus que de geste et
par exemple, à vingt ans, découvre la beauté du
ux moissonneur qui, d'un effort magnifique,
pas le sol d'une lourde jonchée d'épis ; en une
terrain, le pinceau du jeune homme note trois
issonneur. Quarante ans après, ce sont ces pochades

ville de fabriques modèles; monument, on aurait le Christ en sculpture exécutée par un vieil-gloire du travail, et synthétique de la sculpture faite admiratif d'un adolescent. frises latérales. De ces frises

ARMAND THIÉRY.

humain au souffrant ouvrage heureuse, que l'artiste a vu à plein cœur avec un sentiment gnantes de maîtrise et d'effort.

Malgré toutes ces leçons, encore de son suprême effort thomiste.

Que fera notre pays ? série complète des chefs-d'œuvre, place en l'édifice de la renaissance du thomisme que cher ces questions d'Éna. En 1882 il lui consacra, y répondent, une série d'articles qui repa- occupons-nous dans la *Zeitschrift für Philo-*

Je ne veux pas deviner par quel juste titre d'œuvre retrouver d'œuvre. Grâce à son bon artiste la beauté individuel travail.

Je me souviens de l'article de M. De Wailf sous le titre : *Kantisme et Sco-*

le séné de philosophie, 1901, pp. 1-18). le séné de philosophie, 1901, pp. 1-18). général de philosophie, 1901, pp. 1-18). et le p. de philosophie, 1901, pp. 1-18). air d'œuvre de philosophie, 1901, pp. 1-18).

avocés de philosophie, 1901, pp. 1-18). sidés de philosophie, 1901, pp. 1-18). ses de philosophie, 1901, pp. 1-18).

état de philosophie, 1901, pp. 1-18). ph de philosophie, 1901, pp. 1-18). Me de philosophie, 1901, pp. 1-18).

pu de philosophie, 1901, pp. 1-18). les de philosophie, 1901, pp. 1-18). et les de philosophie, 1901, pp. 1-18).

M. Eucken. Son étude s'achève par une appréciation personnelle. Est-il possible, se demande-t-il, de se rallier entièrement à la science contemporaine, tout en gardant le fonds des convictions religieuses légué par le moyen âge, de se rallier entièrement à la science pouvoir le faire ? Oui, si la science moderne avait mis au jour seulement des faits nouveaux et des méthodes nouvelles. Mais elle a fait plus que cela, en inaugurant un mode nouveau de penser et en propageant une conception nouvelle de l'univers, et c'est sur quoi les esprits ne s'entendront pas. Cependant, s'il faut repousser cet essai de conciliation dans l'intérêt de la religion comme dans celui de la science, on ne pourra s'empêcher de rendre hommage à la conviction loyale qui en a dicté l'entreprise, ainsi qu'à l'énergie remarquable que le thomisme témoigne aujourd'hui de sa plus grande vitalité et de sa plus grande capacité là où il a déposé le vêtement médiéval et parle la langue de nos contemporains. »

— Par deux brefs datés du 7 mars 1904, Pie X vient d'élever à la prélature romaine, M. COMMER, actuellement professeur à l'Université de Vienne, et M. GLOSSNER, chanoine à Munich. Cette distinction bien méritée récompense une vie de travail, consacrée à la défense du thomisme rigoureux de l'école dominicaine. Grâce à la direction de Mgr Commer, grâce à la collaboration incessante de Mgr Glossner, le *Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie* entre dans sa vingtième année. De son côté, le *Philosophisches Jahrbuch* publié par la *Görresgesellschaft* compte dix-sept ans d'existence, sous la direction du travailleur infatigable et universel qu'est Mgr GUTBERLET.

— M. DÖRHOLT, professeur à l'Université de Munster, a traité dans trois livraisons de la *Theologische Revue* (1903), de « la philosophie chrétienne à l'Université de Louvain ». Il y analyse plusieurs volumes du Cours de philosophie, fait connaître la *Revue Néo-Scholastique* et résume l'étude de M. Besse (*Deux centres du mouvement thomiste : Rome et Louvain*). L'auteur écrit à propos de cette étude (p. 260) : « Je ne suis point surpris de voir M. Besse se réjouir aussi vivement de ce thomisme belge. Il me plaît fort à moi aussi, et je souscris à tout ce qu'il a dit à sa louange. Mais je n'admets pas tout ce qu'il a dit contre le thomisme romain. Tout commencement est difficile, et les Sanseverino, les Cornoldi, etc., qui ont commencé l'œuvre au milieu de circonstances pénibles, méritent de ce chef plus de reconnaissance que M. Besse ne leur en témoigne. Ils s'étaient donné pour mission de convaincre d'abord les milieux ecclésiastiques de la nécessité d'un retour à saint Thomas, si l'on

... devant les contem-
... de faire acquérir aux
... la doctrine thomiste dans
... de la philosophie qui lui
... ont constamment tenu
... préoccupés de recom-
... elle s'harmonise le mieux

... du *Jahrbuch für Philosophie*
... des Ardennes allemandes,
... à cultiver la philosophie et à écrire
... de la Wallonie prussienne,
... une analyse critique détaillée
... considérations générales sur le néo-
... du temps — ce mot étant
... de la prémotion physique
... dont l'expression a béné-
... bientôt d'en abuser. « Le néo-
... continue-t-il, avec sa seule
... la conséquence naturelle de la
... qui n'avait fait jusque-là que
... période médiévale de son apogée.
... d'abord ça et là dans la seconde
... ensuite à peu près généralisée.
... rien de plus et rien de moins que
... dans une union organique avec les
... moderne. De même que dans l'achève-
... cathédrales, il faut abandonner ça et là
... est-il dans la restauration de l'édifice
... de tout le moyen âge et de tout le
... nous, ne pourrait y prendre ombrage,
... prétendu que saint Thomas ait trouvé l'ex-
... la vérité intégrale ou que l'esprit humain
... ait fait que battre de la paille. Mais il faudra
... enlever de solide, de rien intercaler de
... tâche à laquelle tous les thomistes devraient
... dans cette œuvre il faut s'attendre à rencon-
... contradictoires, chose inévitable, mais il est à
... ne verra pas surgir une opposition telle qu'il s'en-
... séparation permanente de néo- et de paléo-thomistes.
... encore aux débuts de ce mouvement, mais on peut
... aujourd'hui que le néo-thomisme est une nécessité dans le

sens général indiqué ci-dessus et qu'en se développant normalement dans le détail, il deviendra simplement le thomisme de l'époque contemporaine. »

Autriche. — On sait que les catholiques autrichiens se préparent à fonder une université catholique à Salzbourg. En attendant la mise à exécution de ce projet, un comité, présidé par Mgr Danner, a commencé par organiser des séries de cours relatifs à plusieurs branches de l'enseignement supérieur. On a professé pendant quinze jours en novembre 1903, des cours de pédagogie et de catéchétique auxquels assistaient plus de six cents personnes. Pareil enseignement devant être organisé dans la suite à Munich et à Vienne, le comité l'a remplacé en 1904 par une série de cours philosophiques (*Philosophatkurse*). Il a pu compter à cet effet sur l'admirable dévouement de M. le professeur O. Willmann : après avoir renoncé à la chaire qu'il occupait à l'Université allemande de Prague, le célèbre pédagogue se consacre, au terme d'une longue carrière, à l'œuvre de l'Université catholique.

Inaugurés en une séance solennelle à laquelle assistaient sept évêques, entre autres Son Eminence le Cardinal Katschthaler, les cours se sont donnés du 5 octobre au 14 décembre, les uns pendant le jour, les autres le soir afin de permettre à un plus grand nombre d'auditeurs d'y prendre part. Organisés surtout à l'intention des étudiants qui viennent d'achever leurs humanités, les premiers ont eu pour objet les matières suivantes : l'Introduction à la philosophie thomiste (1 heure par semaine ; professeur : M. S. WIDAUER) ; la Psychologie dans ses rapports avec les récentes méthodes expérimentales (3 h. ; professeur : M. J. NAGER) ; le Droit naturel (3 h. ; professeur : M. O. WILLMANN) ; Thomisme et Kantisme comme expression de deux conceptions du monde (2 h. ; professeur : M. O. WILLMANN) ; la conception mystique du monde (3 h. ; professeur : le R. P. BIRKLE, O. S. B.) ; l'explication du « Georgias » de Platon dans ses rapports avec l'histoire de la terminologie philosophique (2 h. ; professeur : le R. P. M. ZIRWIK, O. S. B.) ; l'explication du traité *de l'âme* d'Aristote (2 h. ; professeurs : MM. A. LUBER et O. WILLMANN) ; le droit et l'école (3 h. ; professeur : M. Fr. SPAENGLER) ; la didactique (2 h. ; professeur : M. O. WILLMANN) ; notions sur l'enseignement primaire (1 h. ; professeur : M. M. PRAXMAYR) ; l'éducation des enfants anormaux (1 h. ; professeur : M. L. ANGELBERGER).

Aux cours du soir, M. R. KRALIK a traité des notions fondamentales de l'esthétique (9 conférences), M. Malfatti de la philosophie et des sciences naturelles (4 conférences), le P. Volbert de la

religion comme d'un facteur de la civilisation (8 conférences), les PP. MOLITOR et DREVES de la musique religieuse (4 conférences).

Les livres et les revues cités aux cours se trouvaient dans une salle spéciale à la disposition des auditeurs pour lesquels des exercices pratiques avaient également été organisés.

Quant à l'esprit de cet enseignement philosophique, il est à la fois thomiste et moderne. On peut s'en convaincre en lisant les résumés ou les extraits des cours parus dans les *Scholae Salisburgenses* (fasc. III, 153 pp.). Le comité organisateur l'avait d'ailleurs déclaré expressément. Tout le fascicule II des *Scholae* plaide en faveur d'une conception de l'enseignement philosophique empruntée aux anciennes universités. A l'instar de la Faculté des arts, celui-ci, devenu obligatoire pour tous les étudiants, servirait de base commune à toutes les études supérieures. Cette conception peut se réclamer des témoignages — d'ailleurs reproduits dans ce fascicule — de savants, tels que Schleiermacher, Paulsen, Matthias, Baumeister et Willmann. Cependant, si de l'aveu de Paulsen lui-même, la philosophie issue de Kant n'est pas de nature à servir à l'enseignement scolaire, ne faut-il pas mettre à la base de l'enseignement la philosophie de saint Thomas recommandée par Léon XIII et déjà si florissante dans sa vie nouvelle? C'est à cette œuvre qu'on voudrait coopérer à Salzbourg en rendant cette philosophie accessible à un plus grand nombre d'esprits et en la cultivant non seulement d'une façon systématique, mais encore au point de vue historique et dans ses applications.

Les cours de philosophie de Salzbourg recommenceront cette année avec un programme nouveau. De plus, deux séries de cours d'une durée de dix jours y seront organisées au mois d'août et consacrées, l'une à la pédagogie, l'autre à la sociologie.

Puisse cette initiative, tant combattue par ailleurs, rencontrer le succès que méritent la science et le dévouement de ses auteurs et de leurs collaborateurs !

Belgique. — Au Congrès des libres-penseurs tenu à Rome en septembre 1904, M. HECTOR DENIS, professeur à l'Université de Bruxelles, a prononcé « sur le dogme et la sociologie » un discours que la *Revue de l'Université de Bruxelles* a publié dans sa livraison de décembre dernier pp. 185-205. Au cours de cette étude où il preconise l'élimination de l'absolu de tous les domaines de la pensée et de l'action, l'auteur arrive à parler du néo-thomisme, recommandé par Léon XIII, pour en signaler comme suit les buts et les résultats : « L'Encyclique *Aeterni Patris* en unissant les découvertes modernes à la sagesse antique, les *nova* aux *vetera*,

s'applique à la fois dans une même pensée à l'organisation du savoir humain et à l'organisation de la lutte contre les adversaires de l'Eglise, contre toutes les écoles qui veulent arracher définitivement l'esprit humain aux étreintes de l'absolu. » C'est que la philosophie renouvelée du thomisme « apparaît aujourd'hui comme celle qui s'adapte le mieux à l'état de nos connaissances positives et à la défense du dogme. Elle est celle qui tend à réaliser le mieux l'unité de la catholicité travaillée par l'esprit moderne, elle est celle qui réalisera le mieux son unité d'action dans les luttes du ^{xx}^e siècle.

» C'est ainsi, par exemple, que les plus remarquables penseurs de la catholicité, comme Van Weddingen et Mercier, sacrifient définitivement le spiritualisme dualistique de Descartes, jadis souverain, mais devenu inconciliable avec l'expérimentation psychophysique contemporaine, et se prononcent avec ardeur, dans l'œuvre philosophique nouvelle, pour une hypothèse anthropologique reprise d'Aristote et de saint Thomas, et qui exprime l'unité de la vie et de la pensée. »

Mais c'est surtout dans les pays encore soumis à son action dirigeante que, à la fin du ^{xix}^e siècle, l'Eglise tente son Encyclopédie à elle, après les Encyclopédistes du ^{xviii}^e siècle et après l'œuvre de Saint-Simon et d'Auguste Comte.

« En Belgique, c'est des hauteurs de l'unité théologique, philosophique et scientifique que doit, selon la pensée de l'Eglise, rayonner l'unité politique et scientifique de la catholicité dans la mesure où elle est réalisable. Le grand effort est à l'Université de Louvain... Pendant que les groupes savants, défenseurs de l'Eglise, poursuivent, d'une part, avec une âpreté inlassable, mais dans des exposés parfois remarquables par leur objectivité, la dissolution implacable de toutes les conceptions synthétiques des philosophes indépendants, de toutes les formes de l'agnosticisme, du positivisme, du matérialisme, du phénoménisme, du monisme, d'autre part, très nettement conscients des avantages de la combinaison des efforts, ils organisent méthodiquement, par une ingénieuse division des tâches, le travail sociologique, et préparent laborieusement les matériaux de l'édifice de synthèse qu'ils rêvent d'élever sur les ruines des autres philosophies. » C'est pourquoi M. Hector Denis avertit ses partisans que « méconnaître l'importance de l'effort de ces savants catholiques, leur zèle et leur large culture, ce serait méconnaître aussi la grandeur du péril et la grandeur de notre propre mission » (pp. 187-188).

France. — A la séance publique de rentrée du 11 novembre 1903, Mgr Battifol, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, a prononcé

philosophique. Sous le
littérature ecclésiastique,
à peu près en entier
dont nous disposons,
ces pages pleines de
recteur définit l'œuvre de
des reproches que lui
du nouveau positivisme

après le rappel du nom de
Encyclique *Aeterni Patris* du
les encycliques de ce grand
la plus personnelle et en
l'œuvre de Léon XIII ; celle
son propre temps... Elle
de la raison pure. N'est-ce
Léon XIII faisait de saint Thomas ?
apercevoir distinguens, utramque tam amice
mercetis, tum dignitati consuluit...
le sens de cette restaura-
saint Thomas, que d'affirmer la
les esprits ne lui reconnais-
que, avec les positivistes, ils
juridiction que sur l'inconnais-
l'enfermassent dans le subjec-
Léon XIII apparaît dans toute
p. 268).

par l'Institut catholique
acquises à la scolas-
représentée jusqu'à sa récente
par un théologien de valeur,
avril 1903 »).

directions de Léon XIII a valu des
de l'Institut catholique.
d'opportunistes », de « méta-
enseignement de « tradition », de « métaphy-
métaphysique », combien obligeamment ! on

Mgr Battifol répond pour ses professeurs,

enseignement. le *Bulletin de littérature ecclésiastique*
catholique, 1908, pp. VII-XX).

d'abord par un argument de fait : « Nous sommes des gens qui nous souvenons. Aux « jeunes » qui viennent nous proposer une philosophie inédite et garantie, nous disons avec bienveillance : Mon ami, ne sauriez-vous pas, d'aventure, que nous en avons vu passer plusieurs autres, avant vous, qui nous offraient, eux aussi, une philosophie inédite et garantie ? Nos aînés n'ont pas toujours été si prudents que nous : leurs déboires nous ont profité. Aussi regardons-nous à deux fois maintenant.

En comptant bien, je relève, en effet, pour le seul XIXe siècle jusqu'à trois dogmatismes successivement essayés : le dogmatisme traditionaliste, le dogmatisme expérimental, le dogmatisme ontologique. Toutes les neiges d'antan » (pp. 270 sq.).

Successivement l'orateur s'étend sur ces trois faillites du clergé français.

A propos de la seconde, il insiste sur le modernisme de Bautain : communément on range Bautain dans l'école traditionaliste, et ce n'est qu'à moitié exact. Oui, il a parlé « du besoin de croire », et le mot même est de lui. Oui, dès 1833, il disait que « dans la spéculation comme pour la vie sociale, on demande quelque chose de fixe, sur quoi on puisse poser ». Et ces principes, qui sont pour la raison des postulats, il les retrouvait à l'état de vérités dans la révélation, — révélation primitive, révélation de l'Ancien Testament, révélation chrétienne, — dont l'autorité divine était à ses yeux démontrée par ailleurs comme un fait. Mais Bautain a dit aussi : « Il n'y a qu'un moyen d'échapper au criticisme », pratiquement par le sens commun, et théoriquement, « pour la science de l'objectif intelligible et divin, pour la sphère métaphysique et religieuse », en s'élevant au-dessus de la raison et de ses catégories par la voie transcendante de l'esprit, à savoir par la contemplation de l'intelligence et par le sentiment profond de l'âme »¹⁾. Par là, Messieurs, par cette esquisse d'une théorie du besoin de croire et d'une théorie des intuitions de l'âme, Bautain ne vous semble-t-il pas avoir été le précurseur des catholiques qui, à cette heure, s'efforcent de traverser soit le positivisme, soit le subjectivisme ?

Professeur à Strasbourg, initié au mouvement des idées dans l'Allemagne d'alors, il est un des premiers, dans le clergé de France, à avoir connu le criticisme de Kant et à avoir cherché dans l'expérience intime une issue pour y échapper. « La science, l'art, la religion, la société, la vie tout entière, écrivait-il, ont leurs fondements dans des sentiments plus ou moins profonds de l'âme

¹⁾ *Psychologie expérimentale*, t. I, p. 287.

humaine, analogues à l'objet qui leur correspond ; et c'est pourquoi les questions les plus graves qu'elles soulèvent et qui résistent le plus souvent à tous les efforts de l'intelligence et de la raison, se résolvent dans le sanctuaire de l'âme par le sentiment ou par le goût d'une expérience intime qui exclut la possibilité du doute » ¹⁾ (pp. 272 sq.).

Cependant la scolastique revivait. Mais elle demeurait « une philosophie sans action sur les esprits libres, une philosophie élémentaire qui ne produisait que des manuels, une philosophie isolée qui ignorait les préoccupations de l'heure présente, une philosophie discutée dans les rangs mêmes du clergé, où beaucoup la considéraient comme une réaction systématique, exagérée, et lui préféraient, avec Tongiorgi ou Palmieri, un cartésianisme plus au fait des idées nouvelles et des progrès scientifiques.

» N'y avait-il vraiment pas une autre expansion possible ? Ici, Messieurs, intervint Léon XIII et le dessein conçu par lui d'une renaissance philosophique » (p. 274).

Mgr Battifol dépeint en ces termes la signification de l'acte pontifical : « Léon XIII entendit ressusciter de la scolastique, avant tout, sa méthode... Il voulut nous faire revenir à ces habitudes de définitions précises, à ces distinctions nettes qui sont les conditions de la clarté et tout autant de la probité... Avec la méthode, Léon XIII entendait ressusciter la doctrine de la scolastique, et plus précisément la doctrine philosophique du prince de la scolastique, saint Thomas. C'était le rêve auguste, le rêve en tout de ce grand Pape, de rêver d'unité et de ralliement. A la dispersion et à la division des esprits, se substituerait l'unité d'une grande école. On aurait en cosmologie, en théodicée, surtout en métaphysique générale, des principes éprouvés qui arrêteraient, non l'essor des esprits, mais les divagations dont avaient souffert l'Allemagne avec le Gunthérianisme, l'Italie avec le Rosminianisme, la France avec son faux Cartésianisme, et toute la philosophie européenne avec l'idéalisme et le positivisme » (pp. 274 sq.).

Si le ralliement espéré par Léon XIII n'a pas été réalisé, c'est que des esprits, qui prétendaient être scolastiques, ont faussé la pensée pontificale, soit par leur attachement exclusif et servile au *xixe* siècle, soit par leurs allures autoritaires ou intransigeantes.

Quel sera, dès lors, le programme de la scolastique ? « Pour exercer son action sur la pensée du siècle, la scolastique devra s'allier à une étude approfondie de l'état d'âme de nos contemporains et des

1) *Psychologie expérimentale*, t. I, p. 225.

systèmes en vie, considérés, non dans leurs détails, mais dans l'idée maîtresse qui crée leur perspective et leur horizon. Les erreurs d'aujourd'hui ne sont pas des erreurs particulières, mais des systèmes qui renversent totalement l'image des choses, et nous courons grand risque de disserter sur eux et contre eux sans en avoir compris le sens. — Puis, la scolastique devra tenter de s'organiser. Les philosophies scolastiques classiques traitent minutieusement chaque problème à part, mais n'ont jamais eu le souci d'un ordre à établir qui ne fût point seulement formel et d'une classification qui fût organique. L'esprit procède du connu à l'inconnu, et cette démarche suppose déjà une critique de la connaissance : la *Summa contra Gentes*, au contraire, nous jette du premier bond en pleine théodicée. Ah ! Comme on comprend le succès du processus de Descartes et du *Discours de la méthode* !... La scolastique devra s'appliquer à l'étude de la science naturelle, spécialement de la psychologie et de la physiologie, sans quoi toute notion de la vie ou de l'âme devient une spéculation *a priori*, qui n'a plus de prise sur les esprits. C'est l'intérêt supérieur des laboratoires de Louvain, des travaux de Mgr Mercier. Enfin la scolastique devra se retremper à ses sources historiques. Réjouissons-nous du progrès que fait en ce moment l'histoire de la scolastique, avec des publications comme celles du P. Mandonnet, sur *Siger de Brabant*, ou de M. De Wulf, sur *Gilles de Lessines* » (pp. 275 sq.).

Ce programme si actuel et la constatation dont il s'inspire, Mgr Battifol qui se réduit trop modestement au rôle d'un historien, les a cueillis de la bouche d'un sien ami, « scolastique convaincu, clairvoyant, un peu désenchanté ». Et ceci l'amène à tracer du scolastique le portrait suivant : « le scolastique n'est pas le pédant que décrivait naguère cette boutade d'un cardinal : *Dotto, sapiente, e tutta questo, ma poi d'una ignoranza crassa*. C'est un esprit réfléchi et informé en qui les convictions, si fermes soient-elles, ne diminuent ni la curiosité scientifique, ni la sympathie intellectuelle. Il sait qu'il se produit pour les idées, comme pour les terrains, un insensible et perpétuel glissement, par où les problèmes se déplacent, réclament des solutions complémentaires, des approfondissements nouveaux. Il sait que le réel et l'absolu ne se décrètent pas ; il les cherche dans l'analyse de ses perceptions et de ses jugements, comme faisait déjà Aristote » (p. 277).

Après avoir ainsi défini la tâche présente de la scolastique, Mgr Battifol se retourne vers les néo-positivistes et les immanentistes, vers les dissidents de cette philosophie qui se ramène à une formule fondamentale : vérité de la raison. « Nous pouvons, continue-t-il,

nous retourner vers eux et leur demander : Cette formule n'est donc pas la vôtre ?

» Et, en effet, il semble bien que nous ne soyons séparés que par ce problème ; mais ce problème est si exactement préalable à tous les autres, que si la solution qu'on en donne est différente, il n'est plus ni science commune, ni langage commun. La confusion profonde qui s'est propagée en certains milieux ecclésiastiques, aussi bien sur des questions de philosophie religieuse que sur des questions de critique et d'histoire religieuse, tient à cette unique, mais radicale divergence.

» D'une part, en effet, nos amis les néo-positivistes ne vont-ils pas à affirmer que nous déformons perpétuellement le réel par nos abstractions ; que l'être, étant la catégorie du devenir, est insaisissable à l'état statique où nous nous le représentons ; que toute connaissance est donc du symbolisme ? La représentation intellectuelle des choses est ainsi à la fois une vérité et un mensonge. On nous conjure de substituer à ce qu'on appelle « rationalisme » ce qu'on appellera « l'esprit de foi », et cet esprit de foi se définira celui du penseur, qui, ayant expérimenté l'inépuisable complexité du réel, comprend enfin que concevoir la philosophie comme intellectuelle, c'est une sorte de « provincialisme intellectuel ».

» D'autre part, nos néo-positivistes sont rejoints par les « immanentistes », pour qui la démarche première de la science est d'instituer une science du sujet, parce que la certitude est l'œuvre du sujet, parce que la certitude a pour caractère essentiel d'être vivante ; parce que la certitude ne s'explique que par l'action. On nous interdit donc de parler de la raison humaine, sous peine de nous « laisser duper par une abstraction », car il n'existe que des raisons individuelles qui ont peine à être d'accord. « L'être est atteint et connu par une expérience intime... », qui n'est ni une intuition, ni une sensation, mais un acte « par lequel on s'affirme en Dieu », si bien que notre certitude est « Dieu même agissant en nous et accepté par nous ».

» Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, que par ces formules nous sommes ramenés au dogme expérimental de Bautain ? Nous ne demanderons pas ici à ce dogmatisme moral, où est l'apologétique et tout autant la dogmatique qu'il nous promet, et que nous le défions bien d'établir : nous ne le lui demanderons pas, parce que nous ne faisons pas de philosophie confessionnelle. Mais nous lui demandons : en quoi donc votre certitude diffère-t-elle du subjectivisme ?

» Et pareillement, nous dirons aux positivistes catholiques : Si

toute représentation intellectuelle est en quelque façon un symbole, si, quand il s'agit de l'absolu, tout symbole est essentiellement inadéquat, — et qui donc le nie parmi nous ? — s'ensuit-il que la raison ne puisse nous donner qu'un décevant relativisme ?

» Ainsi, dût-on sourire de notre simplicité, de notre provincialisme, de nos manières démodées, nous avons la candeur de croire à la raison.

» Et le contraste n'est pas peu saisissant de l'attitude de la philosophie d'hier et de la philosophie d'aujourd'hui. Nous a-t-on assez dénoncés jadis comme les adversaires de la raison, sous prétexte que nous professons qu'elle avait des limites et que le mystère a le droit de s'affirmer ? Vous rappelez-vous, Messieurs, la belle assurance de Cousin, de Vacherot, de Jules Simon, de Janet, et tout de même de leur disciple attardé, le bon M. Séailles ? Mais aujourd'hui le vent a tourné. Aujourd'hui, la raison pure est déclarée impuissante ; les premiers principes ne sont plus que des habitudes héréditaires ; la morale se dissout dans une impitoyable sociologie. Et c'est nous, catholiques, qui nous trouvons quasi les seuls à croire encore à la véracité de la raison, — comme en politique nous restons presque seuls à croire encore à la vertu de la liberté.

» Messieurs, si notre attitude, à nous, est en ce moment si nette et si forte, je serais heureux que vous tiriez de mes paroles cette conclusion, que c'est au Pape Léon XIII que la philosophie en est redevable » (pp. 277-280).

— Dans le numéro d'octobre des *Études franciscaines* des RR. PP. Capucins français, le R. P. DIEGO-JOSEPH publie un long article intitulé : *Libéralisme philosophique. A propos d'un livre récent* (l'Introduction à la philosophie néo-scolastique », par M. DE WULF).

Après une allusion à certains travaux récents sur l'histoire de la théologie et sur l'exégèse, le R. P. fait connaître en ces termes la dernière audace du libéralisme : « Seule jusqu'ici la philosophie restait indemne de ses incursions... Combatif par nature, il s'entendait mieux à braver les menaces de l'Eglise qu'à escalader les sommets un peu ardu de l'Ecole : un canon conciliaire l'effrayait moins qu'un syllogisme en forme. Mais voici que, — faute de butin sans doute, — il est venu heurter au vieil arsenal scolastique. D'une voix discrète, mais très affirmative, il demande l'abandon de quelque théorie surannée, le rejet d'arguments prétendus démodés, de méthodes par trop archaïques. C'est ainsi qu'en cosmologie, des catholiques cherchent à substituer l'évolutionnisme au créationnisme, que maintes preuves de l'existence de Dieu sont infirmées au nom de la science ou de la critique. Cette année même,

nous retourner
donc pas la voir.

» Et, en effet, la philosophie, propose à grand
la suppression de
ce problème ;
les autres, qu'
plus ni se
profonde qu'
aussi bien
des question
unique, un
» D'une

pas à affir
abstraite
sable à
connaiss
tuelle de
nous
qu'on
celui
du ré
ligible
» D'une

libéralisme.
pour la scolastique que par son contenu
sable à

» Examinant dans toutes ses parties
un capocin belge, élève de l'Institut
R. P. HADELIN, s'est livré à ce travail
la revue française (pp. 51-61). En
celui le R. P. Diego réplique dans le
du ré
ligible
» D'une

libéralisme philosophique.
à relever quelques passages caracté-

stitu
sujet
viv
non
non
ra
at
in
et
H

En tout son article, le R. P. ne distingue nulle
méthode d'enseignement ou de constitution, de la méthode didac-
tique d'enseignement. Cette distinction capitale est cependant
reprise, dans l'*Introduction à la philosophie*
M. De Wulf élimine sans doute de sa définition
les méthodes d'enseignement qu'elle doit princi-
alement à Aristote et à Alexandre de Halès ; mais il y inclut, par
la méthode de constitution. C'est ainsi qu'en réponse à la
question posée au début : en quoi consiste une définition réelle et
scolastique de la philosophie scolastique ? il écrit dans la conclusion
la première partie : « étayée sur les données de la psychologie

et de la métaphysique, la logique met en honneur les droits de la méthode analytico-synthétique » (p. 191).

2° Dans la seconde partie de son ouvrage, M. De Wulf avait écrit : « à côté de ce respect pour les doctrines fondamentales de la tradition, la néo-scholastique inscrit dans son programme un autre principe essentiel, complémentaire du premier, et dont fait également foi le nom qu'elle s'est choisi : *l'adaptation à la vie intellectuelle moderne* » (p. 215). En reprenant cette finale, le R. P. écrit : « il serait puéril de nier cette nécessité » (p. 342). Plus loin, parlant *ex professo* des « innovations doctrinales » et constatant qu'aujourd'hui dans la manière de traiter les problèmes deux autres caractères apparaissent dominants : la *positivité* et le *criticisme* (p. 274), M. De Wulf avait demandé que la néo-scholastique prenne en considération les modes de penser modernes. Il avait conclu « que cette prise en considération... l'obligera à occuper des positions nouvelles sans abandonner les anciennes. »

Pour le R. P., cela revient : a) à supposer aux méthodes idéalistes ou positivistes une valeur scientifique égale à celle des méthodes scolastiques ; b) à se servir de méthodes destructives de toute science et à s'interdire d'aboutir à la science ; c) à concéder *a priori* aux adversaires seuls le droit de poser un problème.

3° Après « l'édifice scolastique rebâti avec les procédés positivistes ou idéalistes » (paroles du P. Diego), c'est la nécessité, proclamée par M. De Wulf, d'une philosophie scientifique qui alimente la critique du R. P. Sans doute, il reconnaît que « les raisons qu'avait la philosophie scolastique de prendre contact avec les sciences du moyen âge sont mille fois plus impérieuses à notre époque » (p. 345). Mais, c'est pour se demander aussitôt : « S'ensuit-il de là que ces sciences doivent occuper une place démesurée dans un cours de philosophie, marcher d'un pas égal avec la métaphysique, par exemple, qui est la partie principale d'une philosophie ? Et à ce sujet le programme scientifique de Louvain n'est peut-être pas de nature à infirmer la question que nous posons. S'ensuit-il qu'à l'heure actuelle, il ne faudra regarder comme philosophe que le penseur possédant à côté de sa bibliothèque son laboratoire de physique ou de chimie et connaissant jusque dans les moindres détails les principes et les méthodes de ces sciences ? » (pp. 345 sq.)

Que le R. P. se rassure. Au chapitre auquel se rapporte cette critique, M. De Wulf admet lui-même que « parmi ceux qui veulent mener de front l'étude des sciences modernes et de la philosophie scolastique, bien peu sont appelés à devenir de véritables *explora-*

un article, paru dans la *Revue de philosophie*, propose à renfort de psychologie et de métaphysique, la suppression de l'intellect agent dans notre système idéologique.

» Plus récemment, un livre vient de paraître : *Introduction à la philosophie néo-scholastique* de M. De Wulf. C'est une apologie du passé, un splendide programme pour l'avenir.

» Est-ce à dire que nous acceptons toutes les affirmations de l'auteur ? Non, et si nous osons, à propos de son ouvrage, faire un libéralisme philosophique, il faut bien que certaines de ses affirmations nous paraissent au moins légèrement teintées de catholicisme, cession qui fait le fond de tout libéralisme.

« M. De Wulf entend ne définir la scolastique que d'un point de vue doctrinal et prétend qu'il n'y a pas de philosophie catholique.

Nous n'avons pas l'intention d'examiner dans cet article le réquisitoire de l'auteur. Un capucin belge, docteur en Philosophie, le R. P. HADELIN, s'est occupé de cela dans le numéro de janvier de la revue française de Philosophie publiant cette réponse, à laquelle le R. P. DIEZ, dans le numéro de mars, les *Études franciscaines* ont répondu. L'impartialité d'autant plus remarquable que la façon de tager la manière de voir du libéralisme philosophique.

Aussi nous bornerons-nous à relever quelques erreurs de principes.

1° Le R. P. reproche d'abord à M. De Wulf de ne pas tenir « aucun compte des méthodes dans sa définition de la scolastique » (p. 340). Or, poursuit le critique, le désaccord est entre les scolastiques et les positivistes ou les kantistes, et non entre les méthodes employées. En sorte que la définition doctrinale se trouve précisément dans les méthodes employées, donc laisser de côté dans une définition de la scolastique.

Mais, au cours de tout son article, M. De Wulf part de la méthode d'invention ou de constitution, et non de la méthode d'enseignement. Cette distinction est soulignée à plusieurs reprises, dans son introduction à la *philosophie néo-scholastique*. M. De Wulf élimine de la scolastique, les méthodes d'enseignement, et les attribue également à Abélard et à Alexandre de Hales. Or, c'est contre la méthode de constitution que la question posée au début : en quoi consiste l'essence intrinsèque de la philosophie scolastique ? est résolue. La méthode de la première partie : « l'étayage »

estant
de
mouvement
et l'usage du
catholique

NÉO-THOMISTE

annexé à l'U
et a renc

veit
lire c
iation
il affi
in myt
ce on fi
te la con
mi-empir
ule philos
ne du kan

Université catho
scolastique,

ouvrages impor
depuis octobre
tions philosoph
mois (excepté les
chaque année un v
et annuel : 9 fr. p

ne en majeure partie
Presque toutes ses
ouvrages soit à des artic
valent et discutent les
puentes et bien faites rens
s marquants du mouvement
entée en France par un org
tique offre-t-elle à M. le cl
pour l'entière réussite de sa

teurs en matière scientifique ; la majorité se contentera d'accepter les conclusions d'autrui » (p. 267).

4e Reste la question des relations doctrinales et extra-doctrinales ou pédagogiques entre la philosophie et la théologie scolastique. Ici, le R. P. n'hésite pas à écrire qu'« aux différentes époques, les principes de M. De Wulf menacent une autre : celle du penseur dogmatisant (ne faut-il pas le qualifier de *sophant* ?) sans souci de sa foi religieuse, croyant en des vérités auxquelles contredisent ses principes philosophiques » (p. 349). M. De Wulf ressusciterait-il donc, à son tour, la théorie de la double vérité chère aux averroïstes ?

Nous ne le croyons pas. En effet, en plusieurs endroits de son ouvrage, il soutient et justifie la *subordination* même de la philosophie à la théologie : il y a certain dans la philosophie ne peut contredire les solutions de la théologie là où les deux sciences se rencontrent sur un terrain commun (p. 83). Sur ce terrain commun, c'est à la théologie le droit d'exercer un contrôle vis-à-vis de la philosophie. Mais il se garde bien de faire passer celle-ci à celle-là, d'une *manière formelle et positive* ; ce qui concerne ses principes et ses méthodes reste pour elle une science distincte de la théologie.

Le R. P. objectera sans doute que c'est la philosophie scolastique de tout caractère apologetique que nous mettons volontiers. Mais pour avoir marqué la philosophie et réparti de part et d'autre des tâches, il ne faut pas de ce chef la raison d'être et l'utilité de la philosophie. Les citations de M. De Wulf gardent toute leur valeur. M. De Wulf déclare à propos de la néo-scolastique : « La philosophie catholique » (p. 254). L'ouvrage de cette affirmation : tout en reconnaissant que les philosophes ont adhéré de *bonne foi* (le mot est des temps modernes, à une philosophie scolastique) y admet cependant que leurs constructions ne s'accordaient pas avec le dogme aussi strict que la philosophie (p. 103).

— Sous le titre : « L'Eglise catholique et le thomisme », M. l'abbé CH. DEMIS publie une *philosophie chrétienne* (1904), un ouvrage de philosophie catholique de ces derniers siècles, le catholicisme de la Belgique

— sans le néo-thomisme, mais envisager et résoudre les problèmes philosophiques, sociaux ou politiques. Les tempéraments ne se ressemblent pas particulièrement à relever des

toute philosophie ne com-
constructive, une partie
ses rivales par.

« On
surtout
la diffu-
l'unité
addition, la
les décou-
questions que
me fournir des
carer un terrain
qui ne voudraient
si entendue semble
tota dans le monde
te autant de l'autorité
ière de tout le clergé
istinguer la spéculation
alie, ils n'ont guère subi
atholiques, complètement
es divisés. En Allemagne,
n résultat analogue, car ses
philosophiques, beaucoup plus
ni même cherché à s'entendre
te est engagée de telle façon que
t difficile. Sur le domaine spécu-
neore surmontées, pour la constitu-
celle de saint Thomas au xiiie siècle.
ntéressants, ont été produits sur le
rique. L'ensemble même des recherches
nt et le philosophe, par l'historien des
ies. Mais il n'y a pas en ce moment une
et des *vetera* qui ait réussi à s'imposer à
à plus forte raison à la majorité des catho-
roduira-t-elle par la suite ou suffira-t-il aux
imile aux dogmes et à la philosophie thomiste
ntifiques que personne ne conteste, parmi ceux
examiner la valeur et la portée. Mais peut-être
t-il des catholiques pour construire, en accord
une métaphysique nouvelle ou pour reprendre
celles qui, dans le monde chrétien, se rattachent à

Philosophie de
 natives à des
 amme ou les
Psychologie de
 x candidats des
uestanda a can-
puendos in Lyceo

Hège de Saint Bona-
 tion du P. LEMMENS.
 entifique de la Somme
 publie encore plusieurs
 cueil de chroniques de
la medii aevi et la *Biblio-*
 . Dans celle-ci ont paru
 es du cardinal MATHIEU AB
se selectae de fide et de cogni-
 aines relatives à l'Immaculée
Guilelmi Guarrae, Fr. Joannis
F. M., Quaestiones disputatae
Mariae Virginis).
 Thomas, établie à Rome, a perdu
 ngué, Mgr ALPHONSE VESPIGNANI.
 la *Scienza italiana* et plus tard du
 ment les ouvrages suivants : *il Ros-*
lletto umano ; In Liberalismum uni-

A. PELZER.

...ques de substance, de force, d'unité, ... en plus parfaite de l'effort ou de l'activité ... homme (ch. VI), celui-ci passe, dans son ... par quatre systèmes qui se développent ... associant : le *système affectif* (ch. VII) est ... absence complète de connaissance ; dans le ... le premier effort apparaît (ch. VIII), le moi ... les phénomènes sans concourir par son action ... duit. « L'attention est la base du troisième ... psychologiques, et c'est uniquement par la présence ... les phénomènes du système *perceptif* diffèrent de ... sensitif » (ch. IX). Enfin dans le *système réflexif* ... nté ou le *moi* dirige par l'effort toute l'activité ; ... science de sa propre causalité et acquiert par le fait ... notions métaphysiques dont il trouve en lui-même

... chapitre XII, intitulé « Ethics and Aesthetics », nous ... me esquisse de la morale biranienne. Biran n'a jamais ... morale nettement caractérisée, et les fondements sur ... il crut la bâtir ne sont pas suffisamment déterminés. ... du moi dans la décision est pour lui une condition de la ... d'un acte. Mais quelle est la norme de distinction entre ... bon et l'acte mauvais ? Nous ne trouvons pas dans l'exposé de ... human une réponse à cette question, au moins pour ce qui ... erne la morale individuelle. Quant à la morale sociale, Biran ... de toutes les relations de l'homme avec l'homme sur la sympathie. ... conscience morale « se voit soi-même dans un autre comme ... dans un miroir vivant ». D'autre part, la philosophie de Bergerac ... semble vouloir déterminer la loi dans ces relations : « Ce qui est *droit* dans la conscience de l'individu devient *devoir* dans la conscience de la personne morale qui attribue ce même droit aux autres personnes ». Mais ces droits de l'individu, par quoi sont-ils statuéés ?...

Le philosophe français, sans la notion si féconde de la finalité, a nécessairement fait fausse route dans la construction de sa morale.

Ajoutons un mot au sujet de sa philosophie religieuse (ch. XIII) : Dieu est l'aboutissant surnaturel de l'effort de l'homme ; cette possession de Dieu se réalise dans la troisième vie (la première étant la vie animale, la seconde la vie humaine) « qui est la vie mystique de l'enthousiasme, le degré le plus élevé auquel l'âme puisse atteindre dans le travail de son identification avec son objet

suprême ». Biran a voulu adapter le dogme catholique à ses conceptions philosophiques ; il nous semble s'être égaré, et avoir travesti le christianisme en un mysticisme panthéistique.

Très suggestif ce parallèle établi par M. Truman entre Maine de Biran et quelques philosophes qui l'ont précédé ou suivi (ch. III) : Maine de Biran était issu du sensualisme. Que lui a-t-il emprunté ? « Pour résumer les positions de Locke, Condillac et Biran, nous pouvons dire qu'ils font chacun dépendre la connaissance de l'expérience. Mais tandis que Locke et Condillac font sortir perception, vouloir et conscience en général de l'action d'un excitant sur un esprit purement passif, Biran découvre dans les impressions originelles ou les matériaux de l'expérience un facteur actif et un facteur passif. C'est le facteur actif, l'élément volitif, qui distingue la perception de la pure sensation et qui est ainsi la base de la conscience. »

On voit si Biran a violemment réagi contre le système de l'homme-statue.

On a nommé Biran « le Kant français », mais M. Truman (ch. III) opine que des abîmes séparent le philosophe de Kœnigsberg du penseur de Bergerac. D'ailleurs, l'influence du philosophe allemand sur Maine de Biran a été, si pas nulle, du moins minime.

Biran a été, comme Reid, un adversaire acharné du scepticisme de Hume ; mais les deux philosophes l'ont combattu avec des armes différentes. Tant en psychologie qu'en métaphysique, les solutions divergentes abondent.

Dans son dernier chapitre (XIV), M. Truman considère la place que Biran occupe relativement à quatre philosophes français qui représentent chacun une direction particulière de la pensée du XIXe siècle.

La plus grande influence du Biranisme s'est exercée sur Cousin qui, s'il n'en est pas en tous points resté fidèle disciple, en est au moins demeuré le premier et le plus constant admirateur.

Le Biranisme n'a pas eu d'action sur le positiviste Comte et son école, et pour cause. Biran cherchait à fonder sur l'expérience psychologique tout l'édifice de la métaphysique dont le positivisme refuse *a priori* de discuter la possibilité.

Nulle aussi a été l'influence de Biran sur le néo-criticisme. Biran et Renouvier ont été de vigoureux défenseurs de la liberté ; mais à cela se borne leur ressemblance.

Au moins le volontarisme de Fouillée semble redevable au Biranisme d'une idée principielle. Fouillée reconnaît que le penseur de Bergerac a contribué « à rétablir le dynamisme dans l'homme et

dans la nature » ; seulement il lui reproche de doter l'homme d'une liberté personnelle, alors que « la liberté n'appartient en propre qu'à l'unité absolue supérieure à notre individualité ».

M. Truman a fort bien montré les relations immédiates d'emprunt et d'influence qui ont existé entre Maine de Biran et les représentants des diverses tendances philosophiques. Il a placé le Biranisme dans son milieu immédiat. Mais ne faudrait-il pas faire remonter l'histoire du Biranisme au delà de Locke, jusqu'à Descartes ? En étudiant l'évolution des *idées* cartésiennes, idées qui ont imprégné vivement l'atmosphère philosophique des *xviie* et *xviiie* siècles, l'on se convainc de la proche parenté entre Biran et Descartes.

Il y avait dans le Cartésianisme quatre idées qui constituent les fondements du Biranisme : l'idée de la certitude primitive (pour Descartes l'existence du moi, âme-substance ; pour Biran le fait primitif révélant l'âme-force) ; — la dualité essentielle et l'unité accidentelle en l'homme de l'âme et du corps ; — la non-activité de la substance, voilà trois idées foncièrement cartésiennes : chez Biran elles acquièrent une particulière importance. Ajoutons que les œuvres de Descartes n'étaient pas inconnues à notre philosophe. Enfin la métaphysique de Biran rejetait une notion importante, celle de la finalité, dont le discrédit remontait à Descartes, et il n'est pas douteux que ce rejet de la finalité n'ait largement agi sur la conception volontariste que Biran se fit de l'âme.

L. VAN HALST.

TH. RIBOT, *La logique des sentiments*. Un volume in-8° de la Bibliothèque de philosophie contemporaine. — Paris, Alcan, 1903.

Les connaissances de l'homme s'enchaînent par le raisonnement. C'est là un fait dont l'étude a constitué la logique. Seulement celle-ci s'est bornée à ne considérer dans cet enchaînement que l'objet des connaissances d'une part et l'intelligence d'autre part ; de la sorte la logique est exclusivement rationnelle ; mais aussi divers aspects du problème de la coordination des états psychiques restent inexplorés. En effet, on ne le peut contester, nombre de faits et de jugements ne sont admis ou prouvés que pour des motifs affectifs. — Jusqu'ici on a bien reconnu cette influence du sentiment en logique, mais ce n'est que pour l'accuser d'être perturbatrice de ses règles, et lui imputer d'être la principale source d'erreurs dialectiques. Or la vie affective peut jouer un rôle moins décevant : elle peut agir en suscitant, groupant et enchaînant des séries plus ou moins longues de représentations concrètes ou abstraites ; soit en restant sous le même état de sentiment, soit en se transformant, elle aide et même détermine

le choix et l'enchaînement des états intellectuels. De plus, les sentiments eux-mêmes se développent parfois suivant des règles déterminées. Il y a donc lieu de consacrer une étude spéciale à l'ordination de la vie psychique par la voie affective : c'est ce à quoi s'applique le présent travail sur la logique des sentiments.

Comment procède cette logique ? Tandis qu'en logique rationnelle la conclusion est conditionnée par les prémisses, ici la conclusion conditionne la série des termes intermédiaires : en effet l'affectivité, l'appétition ne tend que vers un bien, vers un but ; elle vise non une vérité, mais un résultat pratique ; la logique affective a pour rôle de pratiquer un choix de moyens en vue de la fin à obtenir, de la conclusion à justifier : c'est le principe de finalité qui préside à l'enchaînement, à la base affective. La conclusion-fin étant un bien, les éléments de cette logique sont des jugements de valeur, c'est-à-dire des jugements dont le contenu a de l'importance pour le sujet qui les émet. L'objectif de la logique affective se ramène en général à un désir ou à une croyance ; que ce soit un plaidoyer à soutenir, un avenir à deviner, une croyance à justifier.

On comprend par là que l'objet de la logique rationnelle n'implique pas celui de la logique des sentiments. L'une étudie l'enchaînement objectif des seules connaissances, l'autre la connexion subjective d'états, soit intellectuels soit sentimentaux, par un motif affectif. L'une s'attache à apprécier la légitimité de la conclusion : elle est critique ; l'autre se borne à analyser le fait de la coordination par sentiment : elle est psychologique. Ce sont donc deux sciences différentes, et à bon droit M. Ribot insiste sur la nécessité de ne plus classer la logique des sentiments dans le département de la logique traditionnelle où l'on traite des sophismes. Si depuis bien des années déjà on s'en est rendu compte (notamment D. Mercier dans sa *Logique* consacre aux sources d'erreurs un chapitre qui n'a rien de commun avec le chapitre des sophismes), le travail de M. Ribot a ce mérite d'inaugurer dans la psychologie un chapitre nouveau. Seulement il nous semble moins bien inspiré, lorsqu'il précise les domaines respectifs des deux logiques : on détermine négativement, écrit-il, le domaine de la logique des sentiments, en disant qu'elle est limitée par le savoir positif objectif, c'est-à-dire par ce qui est fait constaté ou lois extraites des faits selon les procédés rationnels. Ce qui reste appartient à la logique des sentiments : on pourrait l'appeler la sphère du variable. Cette détermination par exclusion réciproque ne concorde pas avec la différence de nature des deux sciences. Rien n'empêche qu'elles marchent de pair. Certes souvent la logique des sentiments compense l'insuffisance de la logique rationnelle ; on

ne recourt souvent aux motifs affectifs que lorsqu'on n'a pas la ressource d'une démonstration logique rigoureuse ; de la sorte la logique affective fera d'ordinaire équilibre à l'autre, et il paraîtra que le domaine de l'une s'étend à mesure que le domaine de l'autre se restreint. Pourtant ce n'est là qu'une rencontre accidentelle, car bien des faits et des conclusions peuvent être établis à la fois par des motifs émotionnels et des motifs rationnels : tel préférera la chaleur du plaidoyer où tel autre se servira d'une démonstration froide mais rigoureusement logique ; tel voudra raisonner l'objet de sa croyance en la justifiant ou en recherchant le fondement de crédibilité où tel autre préférera se soumettre avec confiance. Si donc de fait la croyance, la religiosité, la vie mystique supposent des dispositions affectives, il n'en suit pas *pour cela* qu'elles sont injustifiables à la raison. Le caractère psychologique d'une part, le caractère critique d'autre part des deux logiques doivent rendre, paraît-il, ces réflexions inopportunes. Pourtant il est bon de se prémunir contre le caractère de subjectivité dont risquent de se revêtir les conclusions de la logique affective. Le travail de l'affectivité n'est pas exclusif de celui de la raison : dans la présente étude, trop souvent l'auteur laisse soupçonner et même affirme ouvertement que les états de religiosité, de mysticisme sont des « illusions subjectives », que les croyances et les conversions ne sont pas l'effet de la réflexion : il y a là des confusions naissant de l'exclusion radicale et mutuelle des deux logiques ; car, autre chose est l'objet de la croyance, autre ce qui lui donne créance ; autre est le culte du cœur que les sentiments religieux entraînent, autres les vérités qui prouvent la légitimité, la nécessité de la religion. Mais encore une fois ces appréciations critiques de l'auteur sont en dehors de la logique affective et non avenues pour elle ; les réserves que nous ferions à leur sujet ne pourraient atteindre la thèse fondamentale du travail : la coordination par affectivité. Cette coordination est encore mise en relief dans le chapitre de l'imagination créatrice affective : c'est la logique des sentiments au service de la création esthétique : ici elle perd son caractère pratique et critique : elle ne sert ni à conjecturer, ni à démontrer, mais à ordonner des éléments affectifs purs : M. Ribot lui consacre quelques pages fort intéressantes sur la sentimentalité de la musique et du symbolisme en art et en littérature.

Cette étude est à ses débuts : on peut se demander si, quand elle aura pris quelque développement, elle ne réserve pas d'intéressantes découvertes, non seulement aux observations psychologiques, mais encore sur le travail de la logique rationnelle. N'en ressortira-t-il pas

plutôt qu'une philosophie, à mettre en relief la technique plutôt que l'aboutissant final de l'œuvre de Spinoza. Guidé par ces préoccupations, il nous fait assister à la formation et au développement des idées, spécialement de l'idée de substance chez le philosophe qui l'occupe.

La nature et Dieu qui en est la cause immanente se confondent chez Spinoza dans une même conception de la substance infinie. L'analyse de l'infini lui fait donner à la substance comme attributs « l'étendue et le temps », et il finit par admettre que « l'infini réalisé est ce qu'on trouve partout ». — Telle est la genèse du concept de substance ; quant à la « structure de détail », elle se caractérise, dit l'auteur, par la synthèse ou, si l'on veut, la condensation des axiomes entre lesquels le philosophe néerlandais établit des relations. — Le style d'une concision excessive, et souvent ironique, prend dans les démonstrations la forme géométrique.

C'est encore dans l'*Ethique* que l'on peut remarquer, plus que partout ailleurs, l'influence des lectures et du milieu intellectuel sur la pensée de Spinoza. A suivre le développement de cette pensée, on y découvre sans peine la trace de diverses écoles : le milieu rabbinique et italianisant d'Amsterdam où il s'applique à sonder les Ecritures ; le milieu théologique et cartésien de Leyde où naquirent ses Essais de théologie et de politique. Spinoza acheva son « Traité de politique » à La Haye où il s'inspira du libéralisme des De Witt, et plus tard du régime inauguré par les « Stadthouders ».

Dans la conclusion, l'auteur nous trace le portrait de Spinoza : il nous le peint naturellement timide, vivant dans l'isolement, bon en apparence mais stoïcien à sa façon, et ne professant que le seul culte de l'intelligence.

La méthode historique, qui consiste à étudier un philosophe plutôt qu'une philosophie, ne nous semble guère apte à faire saisir au lecteur le lien et l'unité du système. C'est ainsi que l'étude de l'*Ethique* se trouve interrompue en maints endroits. Mais il est vrai que l'auteur lui-même nous en a prévenus, quand il dit dans sa Préface « que l'historien ne veut ni réfuter une doctrine, ni la rajeunir, mais en faire la genèse ».

Au demeurant, ce livre constitue une étude consciencieuse et de réelle valeur : elle occupe une place honorable dans la belle collection : « Les Grands Philosophes » que dirige avec la compétence qu'on lui connaît M. l'abbé C. Piat.

GASTON FAELENS.

et ses conséquences rationnelles. Paris, Soufflot, 16. — *La propriété devant le droit naturel*. Librairie.

Les lois qu'il a publiées déjà, comme *Les lois*, — *La Justice sociale*, — *Le patriotisme*, M. F. Dugast prétend exposer des principes de toute préoccupation de parti. C'est le droit naturel de tout homme qui a le devoir de le protéger, parce que chacun doit remplir dans la vie, profitable ou nuisible, comme elle-même a subi le contrecoup de la loi qui l'ont précédée. De ce principe découle le travail, car le travail est la loi et la condition de la vie. En France, ce droit au travail est en danger dans des proportions effrayantes ; la prospérité pour une nation, se substitue aux sociétés qui en sont le fléau. « La Révolution a inauguré le règne du droit sur la force ; elle a vaincu la force, mais la force est restée debout sur le sol ».

aux mêmes conclusions dans l'examen du *droit* naturel dans ses différentes formes et cherche à le rendre inébranlable. En vain les codes législatifs ont-ils entrepris de faire respecter et de consacrer. A l'aurore de toute amélioration sociale, les grands ont fait échouer les meilleurs efforts de la classe ouvrière dans la misère ; l'auteur expose la misérable condition des ouvriers.

Quant à M. Dugast, pour modifier l'état actuel, il propose de citer quelques lignes pour faire voir que les moyens proposés ont de violent et d'outrageant. Pour le capitaliste, il faudrait commencer par organiser le travail et organiser par obligations le travail (p. 88). La propriété du sol étant en danger, il n'y a jamais aucun risque, il n'y aurait pas de danger à en déterminer le revenu, d'achat et d'aménagement, revenu dont les privilégiés persistent à vouloir s'enrichir au détriment du travail et de la misère des autres, il faudra que les privilégiés finissent par une catastrophe... C'est au milieu

du déchainement des colères et des vengeances, que se fera avec brutalité la revision de ces scandaleuses fortunes, amoncelées par les diverses formes de l'usure moderne » (pp. 91-92).

M. Dugast va trop facilement aux solutions extrêmes et pense trop aisément aux moyens violents et révolutionnaires.

GASTON FAELENS.

L'abbé J. A. CHOLLET, *Psychologie surnaturelle. La Psychologie du Christ*. — Paris, P. Lethielleux, 1903.

Les deux premiers volumes de cette série : la *Psychologie des Élus* et la *Psychologie du Purgatoire*, avaient valu à l'auteur les éloges les plus mérités. La *Psychologie du Christ* est digne des deux autres.

L'abbé Chollet n'a pas pour but d'écrire la Vie de Jésus, mais de nous mettre sous les yeux la source de cette vie, « l'intérieur sacré de Jésus, non pas de Jésus Dieu, mais de Jésus homme, son esprit, ses puissances adorables, son intelligence de génie, sa volonté de Sauveur, son cœur d'ami, ses états de conscience ». Cette conception est neuve, originale, le style élégant, imagé, souvent poétique.

L'intelligence de Jésus possède les trois sciences : intuitive, infuse et acquise, sans que l'une entrave l'exercice de l'autre ; — sa conscience lui révèle sa divinité, sa sainteté, son impeccabilité ; — son cœur, ce cœur si sensible, a ses passions comme le nôtre. Il aime d'un amour infini ; et cet amour cause tour à tour en lui les joies les plus pures, parce qu'elles sont divines, et les douleurs les plus cruelles comme au Jardin des Olives.

C'est à la théologie de l'Ecole que l'auteur emprunte ses théories ; il lui a demandé aussi sa rigoureuse méthode ; il s'aide de l'analogie théologique pour éclairer un dogme par l'autre, une psychologie par l'autre, celle du Christ par celle des anges et des hommes. Enfin de la psychologie générale il tire sa psychologie particulière du Christ, en s'attachant surtout à montrer les caractères qui distinguent l'âme de Jésus de celle des autres hommes.

Le livre de M. Chollet est un livre édifiant et scientifique.

GASTON FAELENS.

P. STANISLAUS DE BACKER, S. J., *Institutiones Metaphysicae specialis*, t. II et III : *Psychologia*. — Paris, Gabriel Beauchesne.

La réputation scientifique du R. P. De Backer n'est plus à faire. Lorsqu'en 1899 parurent les « *Institutiones Metaphysicae specialis*, t. I, *Cosmologia* », la *Revue des Questions scientifiques* écrivait : « Nous ne pouvons détailler toutes les qualités de l'exposition du

crine économique, y
dogme catholique ? La
le pour être susceptible
autant de socialismes éco-
s variétés sont évidemment
Mais les variétés « Millerand »
compatibles avec lui, encore que
pas leur décerner un permis
admettent la propriété privée :
s moyens *individuels* de production.
ser les moyens *capitalistes* de pro-
la propriété permet aux personnes
er un tantième sur le travail d'autrui.
ut-elles cette socialisation ? Dans le sens
que des moyens capitalistes de produc-
ent, à la commune et même aux *corpora-*
lité et l'opportunité. Dans ce système les
s, le vêtement, le logement, les outils, le lopin
qu'on les consomme, les exploite soi-même
uel, restent propriété privée, peuvent même
hérédité, par testament, et par don. Seuls les
s sont expropriés et pas toujours au profit de
diminutifs, mais souvent au profit de personnes
Ce socialisme-là, dit M. Gayraud, et nous le croyons
jamais été condamné par l'Eglise, n'est en contra-
meune de ses croyances. Cela ne veut pas dire que
pas plus que nous d'ailleurs, en soit partisan.

M. DEFOURNY.

PERQVY, O. P., *La typographie à Bruxelles au début du*
siècle. Un vol. de 584 pages. — Bruxelles, Schepens, 1904.

Une superbe, vrai chef-d'œuvre de typographie, que cette
présentée pour le doctorat en sciences politiques et sociales à
université de Louvain. C'est une monographie technique, écono-
mique et sociale sur la typographie bruxelloise. Travail très complet
très fouillé, dont le titre est trompeur, car l'auteur étudie longue-
ment et à diverses reprises le développement historique de la pro-
fession. Signalons comme spécialement intéressant le chapitre sur
l'histoire de la presse périodique (pp. 157-202). On trouvera,
pages 279-284, une esquisse de la psychologie du typographe
belge; nous regrettons sa sobriété. Il résulte des renseignements
fournis par l'auteur, que la typographie bruxelloise est peut-être

l'industrie belge où les travailleurs sont le plus sérieusement organisés : syndicat, école professionnelle, caisse de chômage et de résistance, caisse de retraite, institution du viatique, tarification minimale des salaires, etc., rien ne fait défaut. Cette organisation peut servir de prototype à nos autres industries nationales.

Comme manuel d'initiation concrète à l'organisation possible du travail, le livre du R. P. Perquy peut rendre de grands services.

M. DEFURNY.

O. MERTEN, *L'Esprit critique en philosophie*. Discours prononcé à l'occasion de l'ouverture des cours à l'Université de Liège. — Liège, H. Poncelet, 1904.

M. Merten, Recteur de l'Université de Liège, voit dans la *Critique de la raison pure* la source de la vraie méthode philosophique, la méthode critique. Les doctrines antérieures, soit de l'antiquité grecque, soit du moyen âge, soit de la période moderne qui précède Emmanuel Kant, présentent ce trait commun de constituer des dogmatismes croyant possible la connaissance du réel entier et des premiers principes qui le constituent et d'où il procède. Aux enseignements absolutistes de Platon ou d'Aristote, de Descartes ou de Leibniz, le philosophe de Königsberg substitue une méthode nouvelle, imprégnée de relativisme. Avant d'édifier une philosophie, il a cru nécessaire — et à bon droit — d'étudier la puissance intellectuelle et de déterminer les aptitudes cognitives qu'elle possède effectivement.

Après Kant, c'est le délire de l'idéalisme transcendantal qui prétend connaître le monde, en suivant une voie synthétique et *a priori* et identifie le réel à l'absolu. Par réaction, contre les rêveries hégéliennes, le positivisme pose que toute connaissance sûre est expérimentale et que nous nous trouvons limités, par les lois de l'entendement, au phénoménisme relativiste. Entre ces deux doctrines extrêmes, M. Merten s'efforce de trouver un moyen terme où elles s'atténuent en se corrigeant l'une l'autre. Et, dans ce but, il se rattache au criticisme kantien et tâche à poser les limites de l'intelligence humaine. Il concède au positivisme spencérien que la bonne méthode philosophique consiste à partir de l'expérience et que l'objet principal atteint par la connaissance consiste en rapports et en relations. Mais il s'écarte de Kant et d'Aug. Comte en admettant que ces rapports trouvent leur fondement dans l'ordre réel et que l'absolu occupe en philosophie et en sciences une place légitime : c'est un idéal qui nous attire et constitue, pour nous, un moteur puissant dans nos démarches vers le vrai.

La solution de M. Merten est donc un phénoménisme atténué. Nous ne pouvons nous empêcher de lui trouver l'aspect flou d'un éclectisme mal unifié. Au surplus, nous ne pensons pas qu'il faut considérer uniquement dans Kant l'auteur de la *Critique de la raison pure* : l'idéalisme phénoméniste de cette œuvre se trouve singulièrement contredit par le dogmatisme des deux autres Critiques. Enfin, est-il exact de résumer le xixe siècle philosophique en n'y voyant qu'une lutte entre Hegel et Comte ? N'est-ce point là simplifiée, à l'excès et par un besoin de systématisation qui est le vice commun de tant de philosophes, la complexité des faits historiques ? Dans ce schéma, que deviennent la philosophie de l'effort de Maine de Biran, le rationalisme éclectique des Victor Cousin et des Paul Janet, le volontarisme pessimiste de Schopenhauer, le néo-criticisme de Renouvier — pour ne parler que de systèmes de philosophes défunts ?

J. JANSSENS.

La Providencia y la Evolucion. Explicaciones sobre el problema teleológico, 2ª parte : Teleología y Teofobia por el P. Fr. JUAN T. GONZALES DE ARINTERO. — Valladolid, Tip. y casa editorial Cuesta, 1904 ; viii-250 pages.

Dans ce livre, l'auteur épris de l'ordre et de l'harmonie qui règnent dans la nature, s'efforce de faire voir qu'une cause intelligente et ordonnatrice seule peut en rendre compte. Cet *ordre* doit être *rationnel* pour le motif même que les lois qui y président sont *intelligibles*.

Dans une première partie, antérieurement publiée, l'auteur avait établi que sans une cause intelligente, que nous appelons Providence, nous ne pouvons expliquer l'univers ; tout serait dans ce bas monde une « énigme impénétrable » et un « chaos inintelligible ».

Dans cette seconde partie, il s'efforce de mettre en évidence la téléologie de la nature, dans laquelle il trouve, contrairement à tant d'autres écoles, un argument de plus en faveur d'une Intelligence infinie qui préside à cet ordre merveilleux.

Comme l'auteur le reconnaît dans la préface, l'existence de l'*ordre* ni même d'une certaine finalité de la nature, au moins apparente, n'est point niée par ceux que l'auteur entend critiquer dans cet ouvrage, mais ils ont le tort de se contredire, en admettant d'une part l'ordre et la finalité de l'univers et en niant d'autre part l'*intentionnalité* de cet ordre, *raison unique de l'orientation en vue d'une fin*.

Pour les matérialistes et les positivistes, l'ordre de la nature n'est qu'une résultante mécanique. Mais si on leur demande quelle est la

me du camp ennemi, il n'accuse
 son colporte au nom de la science
 comme les conclusions à la lum
 décide qu'à bon escient. En un r
 leur philosophique des conclusi
 re.
 droit, que nombre de savants tom
 tables, et le plus souvent en perdan
 re du bon sens, que la conclusion ne j
 nisses.
 la méthode inductive a été le plus souv
 se de l'opposition entre la philosophie e
 ales, opposition qui heureusement tend à di
 L'usage exclusif et même *prédominant* d
 écrit-il, est un indice manifeste de l'état ir
 de la science. Les sciences, comme le remarq
 amin et **Bouty**, les sciences tendent à devenir dé
 qui est arrivé déjà à l'Astronomie, à la Mécanique, e
 affirmation nous paraît exagérée. Ne fallait-il
 t, qu'en toute science positive on ne peut se p
 ni de l'autre de ces deux méthodes? Tout savant
 de la science véritable, ne peut opter pour l'une
 modes à l'exclusion de l'autre, il doit unir l'induction
 on. La nature même de nos facultés exige ce double pro
 second volume, pages 143 et *passim*, l'auteur est d'une
 remarquable quand il détermine la portée et l'objet
 physiologie. En effet, elle ne peut s'emparer du tit
 rence exacte entre la *psychique et la physique* » comme le vé
 chner et les matérialistes. Elle doit se définir : « la science
 adie les conditions organiques de la sensation et de la pens
 comprise de cette façon, elle n'est pas une science nouvelle n
 grande découverte de l'école matérialiste. Sa naissance remor
 fondateur de la science de l'âme, Aristote (cfr. *De anima*, l. I,
 En considérant la disposition des matières que l'auteur pas
 revue dans ces deux volumes, on pourrait être tenté de se de
 der quel fut son plan. Il convient de ne pas se montrer ic
 exigeant. Le travail a été entrepris dans le but de critiquer un
 il fut écrit au jour le jour afin d'être publié dans un périodiqu
 lors, on comprend la raison du désordre apparent, plutôt que
 que l'on y peut relever. Le langage et la terminologie sembl
 au premier abord, un peu durs et singuliers. Mais il ne fa
 oublier que le public portugais n'est pas habitué à des ouvrag

ce genre et que la langue portugaise ne possède guère de terminologie scientifique bien établie. On comprend les difficultés que l'auteur a dû vaincre, et l'on ne saurait trop le remercier d'avoir fait un pas de plus dans cette voie.

Félicitons-le, enfin, d'avoir su adopter et fidèlement suivre dans cet ouvrage la devise *nova et vetera*, si chère aux initiateurs du renouveau scolastique.

P. D'ARANJO.

Bulletin de l'Institut de Philosophie.

I.

FÉLICITATIONS.

La *Revue Néo-Scholastique* présente ses sympathiques félicitations à un de ses fidèles rédacteurs, M. EDGAR JANSSENS, docteur en droit, agrégé à l'Institut supérieur de Philosophie de l'Université de Louvain. M. Janssens vient d'obtenir, à l'Académie royale de Belgique, une médaille de 600 francs pour un mémoire en réponse à la question suivante : *Exposer et apprécier la théorie de la connaissance et de la certitude de Charles Renouvier.*

Ouvrages envoyés à la Rédaction.

- ADHÉMAR D'ALÈS.** — La Théologie de Tertullien (Bibliothèque de théologie historique). Paris, G. Beauchesne, 1903.
- SOUBEN (Jules).** — Nouvelle Théologie dogmatique. Fascicules I à V. Paris, G. Beauchesne.
- SWITALSKI (W.).** — Die erkenntnistheoretische Bedeutung des Citats. Braunsberg, Heynes, 1903.
- BAUMANN (J.).** — Ueber Religionen und Religion. Langensalza, Hermann Beyer und Söhne, 1903.
- SERRE (J.).** — Ernest Hello: L'homme, le penseur, l'écrivain. Paris, Editions du Mois pittoresque et littéraire, 1903.
- ROGER CHARBONNEL (J.).** — Essai sur l'apologétique littéraire du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Paris, A. Picard, 1903.
- WOUTERS (L.), C. S. S. R.** — De Minus probabilismo seu de opinione quam quis solide sed minus probabilem esse judicat. Paris, P. Lethielleux, 1903.
- RIST (A.).** — La philosophie naturelle intégrale et les rudiments des sciences exactes. Paris, A. Hermann, 1904.
- BEYSSENS (J. Th.).** — Algemeene Zielkunde. Eerste Deel. Amsterdam, C. L. Langenhuysen.
- DUMESNIL (G.).** — Le spiritualisme. Paris, Société française d'Imprimerie et de Librairie, 1903.
- CERETTI (P.).** — Saggio circa la Ragione logica di tutte le cose. Versione dal Latino del Professore Carlo Badini, con note ed introduzione di Pasquale D'Ercole. Volume V: Essologia. Sezione III: La natura biologica. Torino, Unione tipografica editrice, 1903.
- JANSSENS (Laurentius).** — Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis Summam praesentis aevi studiis aptatam. Tomus VI: Tractatus de Deo Creatore et de Angelis. Herder, Friburgi Brisgoviae, MCMV.
- Annual Report of the Board of Regent of the Smithsonian Institution for the Year Ending, June 1903.** Washington, Government Printing Office, 1904.

ce genre et que la langue portugaise ne
logie scientifique bien établie. On com
l'auteur a dû vaincre, et l'on ne saurait
fait un pas de plus dans cette voie.

Félicitons-le, enfin, d'avoir su adopter
cet ouvrage la devise *nova et vetera*
renouveau scolastique.

gekürzt auf
ermann, 1905.
n. Vitte, 1904.
-dec. 1905].
... nion, Barbier-

Cardinalis Bel-
Votum aliaque
Paris, G. Beau-

Richard, 1905.

Bulletin de l'Institut

de l'existence de
[Etudes de Philo-
Bloud, 1905.

concordat. Paris, Pous-

Mystique inconnue du
de Saint-Mathieu Deleloë.

FÉLION

osophy. Leipzig, R.Voigt-

La *Revue Néo-Scholastique* par
à un de ses fidèles rédacteurs,
agréé à l'Institut supérieur
Louvain. M. Janssens vient
Belgique, une médaille de 60
la question suivante : *Expri-*
sance et de la certitude de

IX.

SI PRAEMISSA NEGET, INDE SEQUETUR ,, ?

---

et objections de Rosmini. Leur réfutation.
Sa réfutation. Preuve de la vérité de cette loi. *)

Logiciens ne sont pas persuadés de la vérité du syllogisme. A plus d'un elle semble excessive et, par là même, *fausse*. Ainsi, par exemple, de sa *Logique* ¹⁾, Rosmini écrit :
« *En même, la règle d'après laquelle de deux prémisses on ne peut tirer aucune conclusion est trop large pour en être expliquée. Chaque fois que la copule négative se transporte au prédicat, la proposition a une valeur identique à celle d'une proposition affirmative à préfixe négatif : et ce prédicat négatif constitue la classe des vérités, c'est-à-dire le tout du syllogisme. Ainsi dans le syllogisme suivant du mode Fn, F'n, Fa²⁾, à ajouter à la seconde figure :*

Ce qui est simple ne se dissout pas ;

L'âme ne se dissout pas : donc

L'âme est simple.

Dans ce syllogisme, les négatives peuvent se changer en affirmatives par le transport de la négation : *ce qui est simple est non-dissoluble ; l'âme est non-dissoluble, etc. ;*

*) Traduit de l'italien.

1) Torino, Cugini Pomba e C. Editori, 1864.

2) Fn = Proposition fixe négative ; Fa = Proposition fixe affirmative (Cfr. la convention établie par Rosmini au n° 321 de cette même *Logique*).

- ROMUNDT (H.). — Kants Logik ist nicht verwirklicht in celle-ci : ce qui ne
Grund ihrer Entstehung.
- HUIT (C.). — La vie et le mouvement de l'âme ou nie en outre quelque
Bibliografia dantesca, De la vie et le mouvement de l'âme.
- LÉVY (L. G.). — La Méthode de la négation de la copule
Marilier, 1900.
- LE BACHELET (X. M.). — La forme négative, a un sujet
larmini de la copule, quand on dit :
ejusdem generis, les âmes ;
chesne, 1900.
- MEDICUS (F.). J. — Les âmes n'ont pas le mouvement
DE BROGLIE (abbé). — Les âmes n'ont pas le mouvement spontané,
sophie et la science (Vn, Vn¹), à ajouter à la première
- BAUDRILLART (J.). — Les âmes n'ont pas le mouvement spontané,
sielgne.
- DESTREE (Dom). — Les âmes n'ont pas le mouvement spontané,
XVIIe,
Lille, 1900.
- MOTORA (V.). — Les âmes n'ont pas le mouvement spontané,
l'âme, que le moyen terme lui-même ne soit
la mineure ne ce qui a déjà été impli-
la mineure - 3).

la négative (Cfr. n° 621).

On ne peut pas dire que la proposition négative non si può cavare alcuna
che ha bisogno di dichiarazione. Ogni qual volta la copula
si predica, la proposizione ha valore identico a una
che ha un predicato negativo : e questo predicato nega-
tivo, ossia il tutto del sillogismo, come nel sillogismo
che si dissolve, si dissolve.

On ne si dissolve ;
dunque.

On ne si dissolve ;
dunque.

On ne si dissolve ;
dunque.

On ne si dissolve ;
dunque.

On ne si dissolve ;
dunque.

On ne si dissolve ;
dunque.

Pour juger si la règle syllogistique en question a vraiment de la valeur dans tous les cas et est par conséquent *vraie*, ou si elle est sans valeur dans certains cas et est par conséquent *fausse*, examinons rigoureusement le raisonnement ci-dessus du philosophe italien.

Voici ce qu'il dit : *chaque fois que la copule négative peut se transporter au prédicat...* Or, cette proposition contient une expression absurde et un non-sens. L'absurde consiste à admettre que la *copule négative* puisse se transporter au prédicat. De fait, *copule négative* ne pouvant signifier autre chose que le verbe *être* accompagné de la négation (*n'est pas*), il est clair que ce n'est pas la *copule négative* qui pourra se transporter au prédicat, mais seulement la *négation* qui affecte la copule.

Quant au non-sens, il affecte l'incidente tout entière : *chaque fois que la copule négative peut se transporter au prédicat*. C'est précisément le même non-sens qu'il y aurait à dire : *chaque fois que le triangle aura trois côtés*. Cette énonciation est ridicule, parce que la condition que le triangle a trois côtés se vérifie *toujours* : il y a le même défaut dans l'énonciation ci-dessus parce que *toujours*, dans une proposition, la négation peut se transporter de la copule au prédicat. Ainsi, par exemple, de *L'homme n'est pas éternel*, *Le corps n'est pas esprit*, *Antoine n'est pas italien*, on peut toujours inférer respectivement : *L'homme est non-éternel*, *Le corps est non-esprit*, *Antoine est non-italien*. Et c'est la même chose pour tout autre cas.

Mais ce n'est pas seulement la protase *chaque fois que la copule négative peut se transporter au prédicat* qui est erronée ; l'apodose suivante : *la proposition a une valeur identique à celle d'une proposition affirmative à prédicat négatif* est également entachée d'erreur. En effet, cette dernière assertion est affirmée comme vraie par Rosmini non pas d'une façon inconditionnelle, mais *conditionnellement*, à savoir dans l'hypothèse indiquée par ces mots

ou bien la première est convertible en celle-ci
se dissout pas est simple.

De même, quand du prédicat nié on nie en chose, on peut avoir un syllogisme efficace
 misses négatives dont l'une, outre la négative
 qui donne à la proposition la forme négative
 également négatif. Par exemple, quand

Certains corps ne sont pas animés ;

Mais certains corps non animés n'ont
 spontané ;

Donc certains corps n'ont pas le
 ce qui est le mode Vn, Vn, Vn¹⁾.
 figure "2).

Et au n° 635, la règle en question
 sous la forme ordinaire inconditionnelle
 trouve exposée de la manière suivante :

« Les deux prémisses ne peuvent être vraies si la mineure est affirmative et la majeure négative, à moins que le mode du syllogisme est
 citement nié dans la majeure

1) Vn : Proposition vague négative.

2) « Anche la regola che da due premesse negative si può trarre una conclusione è troppo larga ed ha bisogno di una limitazione. La negativa può trasportarsi al predicato della proposizione affermativa che abilita il soggetto a costituire la classe di negati-
 seguente del modo Fn, Fn, Fa.

Ciò che è semplice non si dissolve ;

L'anima non si dissolve ;

L'anima è semplice,

dove le negative possono essere

ciò che è semplice è non dissol-
 prima è convertibile in que-
 Del pari quando del pre-

sillogismo efficace con due
 della copula, che dà alla
 tivo, come dicendo :
 Certi corpi non sono
 Ma certi corpi non
 Dunque certi corpi
 che è il modo Vn, Vn,
 3) « Le due pre-

il mezzo termine
 è già stato im-

R. Donc C est A.

il faudrait approuver,

ements :

B). Mais l'éléphant (C)

(C) est une mouche (A) ».

un homme (B). Mais le che-

Fa. Donc le cheval (C) est un

avoir vu que ce prétendu

discussion sérieuse, il est

suivants : où les négatives

Rosmini commente les pré-

Cependant nous ne saurions

une grave erreur qui saute aux

première proposition — c'est-
dissout pas — est convertible
et pas est simple ». Évidemment
 ce principe faux et absurde, c'est-
 « *ce qui est A n'est pas B* » ou plus
 « *est B* », on peut déduire : « *Ce qui*
cela était vrai, il serait aussi juste
 positions « *L'or n'est pas de l'argent.*
solide. Le triangle n'est pas un carré...
 quement tirer : « *Ce qui n'est pas de*
Ce qui n'est pas solide est du mercure.
un carré est un triangle... etc. » !!

de côté cette partie malheureuse de l'argu-
 Rosmini et entreprenons l'examen de l'autre
 commence par ces mots : *De même quand...* etc.
 vient de remarquer au préalable qu'il faut
 nous arrêter sur l'incidente « *quand du prédicat*
en outre quelque chose », car elle est tellement
 et exprimée sous une forme si impropre que nous
 comprenons rien. En effet, que signifie *prédicat nié* ?
 ou dire *prédicat négatif* ou autre chose ? De plus :
 le syllogisme, il y a *trois* propositions et non pas
seule, il y a donc aussi *trois* prédicats ; alors comment
 t-il permis de parler *du* prédicat comme s'il n'y en avait
qu'un seul dans le syllogisme ? Et en disant *du prédicat*,
 lequel des trois Rosmini veut-il désigner ? Enfin, toute
 l'expression « *du prédicat... on nie... quelque chose* » ne
 semble-t-elle pas fausse ? De fait, si on affirme ou si on nie
 quelque chose d'un terme quelconque *x*, ce terme *x* doit
 précisément, pour cette raison, s'appeler *sujet* et non pas
prédicat.

Il y aurait d'autres observations à faire à propos de cet
 argument particulier, si nous ne craignons de dire des
 choses superflues.

Examinons maintenant le second syllogisme :

chaque fois que la copule négative peut se transposer au prédicat. Or cette assertion est, au contraire, *vraiment*, c'est-à-dire dans tous les cas. En disant que Rosmini, en faisant précéder l'affirmation *a une valeur...* — que, pour abréger, nous pourrions dire : l'affirmation A n'est pas toujours vraie, mais *quelquefois*. Or, cela est faux, puis-je dire que *quelquefois* est *toujours* vraie.

Passons maintenant à l'examen de l'exemple par Rosmini comme exemple :

Ce qui est simple ne se dissout *spontanément*.

L'âme ne se dissout pas ;

Donc l'âme est simple.

Comment un penseur de ce genre ne se laisse-t-il égarer à ce point ? Il ne s'aperçoit à première vue que la première prémisse formulée sur le schéma :

A est B. Mais C est A ou bien, ce qui est la même chose, A n'est pas B. M

Si ces schémas sont réduits à la forme voulue ? On aura de substituer à la place de lui soit équivalente,

« La mouche (A) est un animal (B) »

« Le chien (A) est un animal (B) »

« L'homme (A) est un animal (B) »

Cela posé, on voit que les corps non animés (A) ;

inutile d'examiner si les corps non animés (A) peuvent...

misses de nous emmener à la question : il est naturel de demander : nous porter sur ce syllogisme ?

un du jugement que
précédent, c'est-
est radicale-

sonnement était légitime, les
l'être aussi :

Les ne sont pas Européens (B) ;
sont savants (A) ;
aliens (C) ne sont pas Européens (B) "!!

figures équilatérales (A) ne sont pas des qua-
; parallélogrammes (C) sont des figures équila-
; quelques parallélogrammes (C) ne sont pas des
ilatères (B) "!!

Quelques choses blanches (A) ne sont pas des ani-
maux (B) ;
Quelques brebis (C) sont blanches (A) ;
Donc quelques brebis (C) ne sont pas des animaux (B) "!!

Mais ces exemples sont absurdes. Donc tel est aussi le
second syllogisme de Rosmini.

Que si nous l'examinons attentivement, il n'est point
difficile d'y découvrir un autre vice fondamental. En effet,
comparons entre elles la première prémisse et la conclusion.

Voici la première prémisse : *Certains corps non animés
n'ont pas le mouvement spontané (I).*

Et voici la conclusion : *Certains corps n'ont pas le mouvement spontané* (II).

Or, qui ne voit que de la proposition I, la proposition II s'infère immédiatement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'aucun raisonnement ? Il suffit d'une simple inspection de la proposition I pour en déduire la proposition II, si on peut appeler du nom de *déduction* cette opération par laquelle, par exemple, de la proposition « *Tous les hommes sont mortels* » on infère : « *Cet homme-ci ou cet homme-là est mortel* ». En somme, le vice consiste en ce que les deux propositions I, II, confrontées entre elles, sans constituer une tautologie véritable et proprement dite, représentent néanmoins une espèce de tautologie. En effet : 1° le prédicat des deux propositions est égal ; 2° le sujet de la proposition I, bien que n'étant pas *identique* au sujet de la proposition II, est avec lui en une telle relation d'inclusion, que tout ce qui est prédicable du premier est évidemment prédicable aussi du second. Et en général, si on désigne par *A* un substantif générique quelconque et par *b* un adjectif signifiant une propriété quelconque inhérente à quelques espèces ou à quelques individus du genre *A*, — tous les prédicats que nous pouvons donner au sujet « *Quelques Ab* » peuvent être justement attribués au sujet « *Quelques A* ». Ainsi, par exemple, étant données les propositions « *Quelques hommes italiens sont vertueux, Quelques animaux quadrupèdes sont des chiens, Quelques figures équilatérales sont des triangles* », on peut toujours en tirer légitimement : « *Quelques hommes sont vertueux. Quelques animaux sont des chiens, Quelques figures sont des triangles* ».

Or, l'organisme et la structure d'un syllogisme bien fait exigent que la conclusion émane de l'ensemble des deux prémisses et non pas seulement de l'une d'elles ; aussi devons-nous inférer sur-le-champ que le mauvais raisonnement de Rosmini, faute de remplir cette condition, est un syllogisme manqué ou plutôt n'est pas un syllogisme.

Résumons brièvement ce qui a été dit jusqu'ici. Au n° 627 de sa *Logique*, Rosmini essaye de prouver que la loi syllogistique : « *Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur* » est trop large et par là même fautive. Mais les arguments dont il se sert pour arriver à son but et les deux exemples de syllogismes qu'il donne sont, nous l'avons vu, totalement erronés. Donc, tout ce que Rosmini objecte et fait remarquer contre la valeur universelle de cette loi est sans valeur, et rien ne démontre la nécessité de limiter et de restreindre cette loi comme il le fait au n° 635.

Eh bien ! faut-il en conclure sans plus tarder que la règle ci-dessus est juste ? Ce serait prématuré ; en effet, il nous reste à peser une autre objection plus grave et plus sérieuse que les argumentations discutées jusqu'ici.

*
* *

Et en vérité, quelqu'un pourrait raisonner comme suit contre la règle en question :

« Soit l'argumentation suivante : *Ce qui n'est pas raisonnable n'est pas un homme. Mais cet être n'est pas raisonnable. Donc cet être n'est pas un homme*, ou, en général, le schéma : *Ce qui n'est pas A n'est pas B. Mais C n'est pas A. Donc C n'est pas B*. Sans aucun doute : 1° cette manière de raisonner est très concluante et pleinement légitime ; 2° les deux prémisses sont des propositions négatives. Donc elle est fautive la loi d'après laquelle de deux prémisses négatives on ne peut tirer aucune conclusion. »

Cette objection a déjà été prévue par les logiciens qui soutiennent la vérité de la loi *Utraque si praemissa...*, et ils n'ont pas manqué d'y répondre et d'essayer de la détruire. Mais ont-ils réussi ? Nous croyons que non, et nous chercherons à le démontrer.

Il est manifeste que les moyens d'arriver à réfuter cette objection se réduisent ¹⁾ aux suivants :

1) Vraiment, cette expression n'est pas exacte quand on la pose aussi absolument. En effet, s'il était réellement vrai que les trois moyens indiqués sont les seuls qui

1° Ou bien prouver que le type « *Ce qui n'est pas A n'est pas B. Mais C n'est pas A. Donc C n'est pas B* » est un raisonnement manqué ;

2° Ou bien prouver que la première prémisse n'est pas négative ;

3° Ou bien prouver que la seconde prémisse n'est pas négative.

Or, comme la première et la seconde preuve auront certainement semblé aux logiciens, ce qu'elles sont en réalité, une entreprise absurde, ils n'ont plus eu d'autre moyen que de recourir à la troisième alternative. Et en effet nous les voyons unanimement soutenir, d'une manière plus ou moins catégorique, que la proposition « *C n'est pas A* » n'est pas négative, mais *affirmative*.

Or, nous n'hésitons pas à affirmer que cette thèse est fausse et qu'elle conduit à des conséquences absurdes.

Pour en démontrer la fausseté sans grand appareil d'argumentations, mais d'une manière fort persuasive, il suffirait de recourir à la *définition* de la *proposition affirmative* et de la *proposition négative*. Et comme, de l'aveu de tous, « *la proposition est affirmative quand la copule n'est pas affectée de la négation, et négative quand la copule est affectée de la négation* », il suffira de constater que, dans « *C N'EST PAS A* », la copule « *est* » est affectée de « *ne pas* » pour en déduire que la proposition « *C n'est pas A* » est négative.

Mais, ne fût-ce que *ad abundantiam*, ajoutons quelque autre considération. Supposons que « *C N'EST PAS A* » soit une proposition *affirmative*. Alors, sans doute, la proposition « *C EST A* », qui en est la contradictoire, est *négative*. Mais cela est absurde. Donc « *C n'est pas A* » est une proposition *négative*.

soient propres à démolir l'objection, il s'ensuivrait nécessairement que, ces trois moyens étant *impossibles*, comme on le dira plus loin, la destruction de l'objection serait *impossible*, ce qui est contraire à la conclusion finale de notre article.

Il faut donc donner aux mots « *Il est manifeste que les moyens... se réduisent aux suivants* » une valeur fort relative, comme si nous avions dit : « *Il est manifeste que, dans l'esprit des logiciens ci-dessus, les moyens... se réduisent aux suivants.* »

Que si quelqu'un nous oppose : « la proposition *C* n'est pas *A* est affirmative parce qu'elle équivaut à ¹⁾ *C* EST non-*A*, qui est indubitablement affirmative », nous répondrons : Accepter comme juste le principe sur lequel est fondé ce raisonnement conduit directement ou bien à une contradiction dans les termes, ou bien à la destruction de la distinction entre *proposition affirmative* et *proposition négative*. En effet, il est impossible de nier que toute proposition du type *A n'est pas B* est toujours transformable en *A est non-B*. Or, si la possibilité de transformer une proposition de forme négative en une autre de forme affirmative était une condition suffisante pour pouvoir la dire *affirmative*, on en conclurait manifestement : que toute proposition négative est affirmative. Mais quiconque accepte la dichotomie distinguant les propositions en *affirmatives* et *négatives* est, par nécessité logique, contraint d'admettre les équations suivantes :

- I. *Proposition affirmative* = *Proposition non négative* ;
- II. *Proposition négative* = *Proposition non affirmative*.

En appliquant ces principes au corollaire ci-dessus, c'est-à-dire : *Toute proposition négative est affirmative*, on en obtient :

- To *toute proposition non affirmative est affirmative*, ou bien :
 To *toute proposition négative est non-négative*, ou encore :
 To *toute proposition négative n'est pas négative*.

Par tout on se heurte à des contradictions dans les termes, ce que nous voulions démontrer.

Pour éviter cette conséquence absurde, il ne reste d'autre moyen que de rejeter la distinction entre *proposition affirmative* et *proposition négative*. Mais incidit in Scyllam cupiens evitare Charybdim, et malheureusement éviter cette absurdité ne signifie pas éviter toute absurdité. Il serait plaisant de voir ces logiciens, qui dans tout le cours de leurs traités ne font qu'user de ces deux termes, se

« ou bien peut se transformer en...

résigner à nier la différence entre *proposition affirmative* et *proposition négative*. Et puis, même dans ce cas, la *contradiction* ne resterait-elle pas toujours, plus ou moins, dans les termes ?

C'est donc en vain qu'on s'efforce de démontrer la forme positive de la proposition « C n'est pas A ».

Du reste, la forme négative de cette proposition est si manifeste, que les logiciens qui ont entrepris de soutenir le contraire, quels que soient leur génie et la subtilité de leur dialectique, ont abouti à des non-sens. En voici un exemple.

A la page 96 de ses *Logicae, Metaphysicae, Ethicae Institutiones* ¹⁾, Battaglini écrit à ce sujet :

« Accidit autem non semel, ut ex duabus praemissis, quae singulae per se consideratae *negantes* inveniuntur, legitime obtineatur *conclusio* ; quod videtur facere contra istam regulam septimam. Uti exempli gratia cum dicitur :

Quod non est rationale *non est* homo ;

Atqui simia *non est* rationalis ;

Ergo simia *non est* homo.

At vero considerare oportet quod in isto casu (et in aliis similibus exemplis) propositio *minor*, quae ex se et separatim sumpta est *negans*, dum accipitur in connexionem cum *maiori*, assumit naturam affirmantis, et aequivalet huic : atqui simia *est* ex illis quae non sunt rationalia : ideoque recte concludit syllogismus, nec facit contra regulam. »

Si nous nous proposons de noter minutieusement et rigoureusement tout ce qui nous semble critiquable dans ce passage, nous n'aurions pas peu à faire : nous devrions, par exemple, relever que l'argument « aequivalet huic : *atqui simia est*... » est absolument nul, comme il a été dit plus haut, et que l'illation « ideoque... nec facit contra regulam » est une assertion gratuite et qui ne résulte point des pré-

1) Citation tirée de l'édition de 1875. Bologne, chez l'éditeur Matteuzzi.

misses. Mais tel n'est pas notre but. Nous devons plutôt, suivant notre promesse, nous borner à démontrer qu'il y a un non-sens dans le passage cité.

Or, le non-sens se trouve dans ces paroles : « *propositio minor, quae ex se et separatim sumpta est negans, dum accipitur in connexionem cum maiori, assumit naturam affirmantis* ».

La distinction entre *ex se et separatim* et *in connexionem cum maiori* est absurde. En effet, s'il y a des termes qui n'ont de sens que s'ils sont considérés *en relation* avec quelque autre être, par exemple, *majeur, mineur, droit, gauche, sur, avant*, etc. (pour lesquels il est toujours *naturel* de demander : *par rapport à quoi ?*), il y a aussi des termes qui sont considérés *in se* et auxquels la question « *par rapport à quoi ?* » n'est pas applicable. Ainsi, par exemple, il se rendrait ridicule celui qui, entendant les propositions « *Ceci est un cheval, Cela est un livre, Ce jugement est universel* », demanderait : « *par rapport à quelle chose ?* ». Or, les deux termes *proposition affirmative, proposition négative* appartiennent justement à cette catégorie, car la proposition est dite affirmative ou négative par ce qu'elle est en elle-même et non par ce qu'elle est par rapport à quelque chose qui est en dehors d'elle. Donc, l'expression « *La proposition X est, PAR RAPPORT A LA PROPOSITION Y, positive ou négative* » est absolument vide de sens.

Nous ne saurions nous empêcher de constater, comme observation finale à ce sujet, que si, hypothèse invraisemblable, les paroles en question de Battaglini étaient pourvues de sens, l'argumentation n'en contiendrait pas moins un autre vice capital, savoir celui que les logiciens appellent *cercle* ou *diallèle*. En effet, quelle est pour Battaglini la raison pour laquelle « *propositio minor, quae... est negans..., assumit naturam affirmantis* » ? C'est évidemment *parce qu'il existe* une règle d'après laquelle les prémisses ne peuvent pas être toutes les deux négatives. Or, si on y fait attention,

on verra bientôt que le processus de l'argumentation est le suivant :

Battaglini veut prouver la thèse X, c'est-à-dire : *Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur*. Pour ce faire, il allègue l'argument Y, c'est-à-dire, que même dans l'exemple cité, apparemment défavorable, la proposition mineure « *Simia non est rationalis* » est affirmative. Puis, quand il est arrivé au point de devoir démontrer à son tour la vérité de Y, pour toute preuve il ne fait qu'apporter l'argument X.

Donc, il prouve d'abord la proposition X au moyen de la proposition Y, puis la proposition Y par la proposition X. Peut-on trouver un exemple plus caractéristique de *pistilli versatio* ?

*
* *

Mais il est temps de reprendre le fil de notre discours. On a vu plus haut qu'une objection assez forte contre l'*Utraque si praemissa neget...* est la suivante : « Le schéma *Ce qui n'est pas A n'est pas B. Mais C n'est pas A. Donc C n'est pas B* est valable, et pourtant il a les deux prémisses négatives. Donc la loi en question est fausse ». On a vu de même que la réponse donnée par les logiciens consiste à nier que la prémisse mineure soit négative. D'autre part, nous avons démontré qu'en cela ils ont tort, de sorte que l'objection citée subsiste toujours.

Or, on demandera : mais cette objection est-elle fondée ou non ? Et si elle ne l'est pas, comment peut-on la détruire ?

Nous répondons : 1° qu'elle semble privée de fondement ; 2° qu'on peut la réfuter par le raisonnement suivant :

I. Les huit fameuses règles du syllogisme concernent uniquement les syllogismes que nous appellerons *en forme*, c'est-à-dire qui sont rigoureusement formulés, mais non pas ceux qui revêtent une forme quelconque du langage ordinaire.

II. Mais le type adopté dans l'objection, c'est-à-dire « *Ce qui n'est pas A n'est pas B. Or C n'est pas A. Donc C n'est pas B* » n'est pas un syllogisme en forme.

III. Donc l'objection n'est pas concluante.

Reprenons les parties de cette argumentation :

Prémisse I. — Elle est, à ce qu'il nous semble, d'une si grande évidence qu'elle devrait être admise sans aucune hésitation je ne dirais pas par un profane, mais au moins par tout logicien. Pour faire toucher la chose du doigt, donnons-en une preuve. Soit le syllogisme :

L'argent est une matière vile ;

Les avares aiment l'argent ;

Donc les avares aiment une matière vile ¹⁾.

Qui oserait soutenir que c'est là un raisonnement manqué ? Et cependant, comptons les *termes*. Il y en a quatre, à savoir : 1° *l'argent*, sujet de la première prémisse ; 2° *matière vile*, prédicat de cette prémisse ; 3° *les avares*, sujet de la seconde prémisse ; 4° *aimant l'argent*, prédicat de cette seconde prémisse. Impossible, en effet, d'identifier ce dernier avec le premier.

Maintenant, comment expliquer le fait que ce syllogisme tient debout malgré le *quaternio terminorum* ? Faudra-t-il peut-être en conclure que la première règle *Terminus esto triplex*... est fausse ? Non ; mais c'est que cette règle, tout aussi bien que les sept autres, ne regarde que les syllogismes *en forme*. Or, tel n'est point l'exemple en discussion, et, pour le réduire, il suffirait, par exemple, de poser :

Ceux qui aiment l'argent (A), aiment une matière vile (B) ;

Or les avares (C) aiment l'argent (A) :

Donc les avares (C) aiment une matière vile (B) ;

où, manifestement, suivant la prescription de la première

1) Tiré de Peyretti, *Compendio di Logica Generale*, Torino, 1859, p. 200.

on verra bientôt que le processus est le même, c'est-à-dire : suivant :

Battaglini veut prouver que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* se multiplier. Utraque si praemissa negata, conclusio non valet. Il allègue l'argument suivant dans l'exemple cité, n° 10. *Similia sunt hominibus* est la seconde prémisses. Puis, quand il est dit que la conclusion est à en rapporter à son tour la vérité, on voit que c'est un syllogisme, qu'apporther l'argument est le même.

Donc, il prouve que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme. X. Peut-on prouver que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme. *pistilli verso* est un syllogisme à quatre et non pas

Mais il est évident que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme en forme. On a vu que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme en forme.

Donc, il est évident que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme en forme. Ce

On a vu que *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme en forme. Ce

cons

D'a

de

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

2° *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* est un syllogisme en forme. Si cette argumentation était un syllogisme en forme, la conclusion de la prémisses mineure serait *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet*. Mais la conclusion de la prémisses majeure est *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet*. Or le sujet de la majeure est *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet* et le prédicat de la mineure est *Utraque si praemissa negata, conclusio non valet*. Donc le syllogisme n'est pas en forme.

démontre surabondamment que l'objection ci-dessus

ne serait ni difficile ni long de prouver que, le raisonnement « *Ce qui n'est pas A...* » une fois réduit en syllogisme *in forma*, la loi de l'*Utraque si praemissa...* se trouve pleinement observée.

En effet, quelle est l'opération nécessaire pour le réduire ? Évidemment — puisque, ainsi qu'il a été dit, le schéma de la première figure est : MP — SM — SP —, il faudra laisser intacte la proposition majeure et transformer la mineure de façon que son prédicat devienne le sujet même de la majeure.

Or, quel est le sujet de la majeure ? C'est *Ce qui n'est pas A*, ou bien, sous d'autres formes équivalentes, *non-A*, *L'être qui n'est pas A*, *L'être qui n'a pas la propriété A*, etc. Et c'est à dessein que nous avons noté, à côté de *Ce qui n'est pas A*, d'autres formules collatérales, parce que, si cette formule peut très bien occuper la place du sujet, elle ne pourrait pas être transportée telle quelle aux fonctions de prédicat.

Dès lors si nous voulons, dans le but indiqué, changer la prémisse mineure « *Ce qui n'est pas A* » en une autre équivalente ayant pour prédicat *non-A* ou *L'être qui n'est pas A* ou d'autres semblables, il est clair que la copule de la proposition sera « *est* » et non point « *n'est pas* ». Ainsi la proposition résultante sera *affirmative* et non pas *négative*.

Or, cela n'est autre chose que la confirmation de l'universalité et, par conséquent, de la vérité de la loi :

Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur.

Dr JOSEPH CEVOLANI.

Cento (Italie).

X.

DIEU, D'APRÈS PLATON.

827

II.

De la nature de Dieu, de sa science, de ses livres sacrés.

Dieu sait tout. Rien ne lui échappe, si vite ni au ciel ni sur la terre. Il connaît par sa vue les cieux et les profondeurs de l'Éternité¹, puisqu'il en est l'éternelle pensée ; il a aussi sa manière de connaître le monde² dont il est comme l'architecte intérieur. Sa science est adéquate à la réalité. C'est pourquoi l'on peut dire qu'il est le seul « vrai sage » ; car, tandis que nous cherchons la vérité, il la possède tout entière et par nature³.

Par le fait que Dieu jouit de la plénitude de la science, il suit infailliblement la loi du meilleur. Il est donc souverainement saint ; et, du même coup, il est à la fois souverainement juste et bon⁴. Mais cette bonté n'est pas ce que pense le vulgaire. On ne la séduit point avec des sortilèges ; on ne la corrompt pas non plus avec des sacrifices,

¹ V. livraison de mai, pp. 194-206.

1) Plat., *Phædr.*, 247d : 245a-c ; 249c. — *Tim.*, 28a.

2) Id., *Lois*, X, 901d.

3) Id., *Banq.*, 201a : θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ' ἐπιθυμεῖ σοφός· γενέσθαι ἔστι χάρις. — *Phædr.*, 278d : τὸ μὲν σοφόν, ὃ Φαίδρος, καλεῖν ἔμοιγε μέγχι εἶναι δοκεῖ καὶ θεῶν μόνον πρέπειν. — Platon confère aux dieux la plupart des attributs qu'il met en Dieu : ces deux derniers textes sont un exemple de cette manière, qui s'éclaircira d'ailleurs dans la suite de ce travail.

4) Id., *Cratyl.*, 403e. — *Phædr.*, 62a-63c ; 60d. — *Rep.*, II, 379a-c ; III, 408c ; X, 612e ; — *Lois*, 901e ; — *Tim.*, 28a-b.

des prières et des larmes. « Dieu, suivant l'ancienne tradition ¹⁾, est le commencement, le milieu et la fin de tous les êtres ; il marche toujours en ligne droite, conformément à sa nature, en même temps qu'il circule à travers le monde. La justice le suit toujours, vengeresse des infractions faites à la loi divine » ²⁾. Quoi que nous puissions entreprendre pour gagner « le gouverneur du grand Tout » à nos propres intérêts, il ne sort jamais de sa loi qui est de pourvoir au bien de l'ensemble, il ne commet jamais de faiblesse. Sa bonté est inflexible comme la raison qui lui sert de mesure ³⁾.

Dieu peut tout : la preuve en est dans son ouvrage. Il a fait le monde et le gouverne ⁴⁾ ; or le monde atteint la limite du possible : il est unique comme son modèle et renferme en son unité le maximum d'être dans le maximum d'harmonie.

Bien que partout présent et partout vainqueur, Dieu demeure inaccessible à nos sens : il n'a point de couleur ni de figure. Sa puissance n'est que l'efficience de sa science infinie et de son indéfectible amour du bien ; et ces deux attributs sont eux-mêmes invisibles par nature ⁵⁾.

Au spectacle de ses perfections Dieu trouve un bonheur inaltérable. Il n'éprouve pas de plaisir ; car le plaisir a la douleur pour compagne ; et la douleur qui envahit la terre, ne pénètre pas au séjour des immortels. Mais il voit et se voit ; et de cette double contemplation jaillit une joie pure et sereine comme la pensée, immuable aussi comme elle, qui l'emplit tout entier ⁶⁾.

Ces attributs qui constituent son essence, Dieu les pos-

1) La tradition orphique (V. Stallb., *Lois*, vol. I, pp. 431-435).

2) Plat., *Lois*, IV, 715E-716A.

3) Id., *ibid.*, X, 905d-907c.

4) Id., *ibid.*, X, 901d ; — Cf. *Rep.* II, 38.E (La toute-puissance de Dieu est supposée en cet endroit).

5) Plat., *Tim.*, 46d ; — Cf. *Phædr.*, 246c-d.

6) Id., *Banq.*, 202c-d : λέγει γάρ μοι, οὐ πάντα θεοὺς φησὶ εὐδαίμονας εἶναι καὶ καλοὺς ; ἢ πολυμήσαι ἂν τινα μὴ φάναι καλὸν τε καὶ εὐδαίμονα θεῶν εἶναι ; μὰ δὲ οὐκ ἔγωγ' ἔφην ; — *Phædr.*, 247a ; 250b-c ; — *Phileb.*, 22c ; 33b-c ; — *Lois*, VII, 792d.

siècle toujours au même degré : ils n'ont point commencé et ils ne sauraient avoir de fin ; ils ne peuvent subir non plus ni accroissement ni diminution ¹⁾. « L'idée du bien - qui du dedans de l'Être façonne les « idées », exige aussi que le monde soit le meilleur possible ; et, par suite, qu'il s'étende le plus possible à travers la durée : « l'idée du bien » veut que le monde soit éternel. Il faut donc du même coup que sa cause immédiate le soit ; or cette cause, c'est Dieu. De plus, comment la nature de Dieu pourrait-elle changer ? Ce n'est pas en vertu de « l'idée du bien » dont il procède, vu que cette idée est entièrement immuable. Il faudrait donc qu'il se changeât lui-même. Mais en quel sens ? Ce ne saurait être en mieux, « vu qu'il ne lui manque aucune perfection » ; et l'on ne peut supposer davantage que ce soit en pis ; « car aucun être, quel qu'il soit, homme ou Dieu, ne prend volontiers de lui-même une forme inférieure à la sienne » ²⁾. Le fond de l'être est le désir d'être ; et ce désir a d'autant plus de force, il abdique d'autant moins que le sujet où il se développe a plus d'excellence et de bonheur ³⁾.

Mais l'immutabilité de nature n'entraîne pas nécessairement l'immutabilité d'action : c'est ici le lieu de le rappeler. Dieu, en tant que pensée des intelligibles, est toujours identique à lui-même ; du moins l'est-il dans le sens et la mesure où le sont les intelligibles. Quant à l'âme, par laquelle il se rapporte au monde, il en va différemment. Le monde est un devenir ; il se meut sans trêve ni repos : c'est là son trait spécifique. Or la série régressive des mouvements ne saurait aller à l'infini ; il lui faut un premier terme : Platon l'a vu avant Aristote. D'autre part, ce premier terme, étant lui-même en mouvement, ne peut s'expli-

¹⁾ Πᾶσι θεοῖς καὶ ἀνθρώποις ὁ δὲ γε θεός, οἶμαι, ἔφη, ὁ Σωκράτης, καὶ αὐτὸ τὸ πᾶσι καὶ πάντων ἐν ὁμολογηθείῃ μηδέποτε ἀπόλλυσθαι; — *Phædr.*, 247a.

²⁾ L'immortalité de Dieu est d'ailleurs supposée par tout ce dialogue.

³⁾ On comprendra cette idée et en fera la base de toute sa philosophie ; c'est le point de vue de Schopenhauer.

quer par l'immuable ; il ne devient intelligible qu'à la lumière d'un principe qui « se meut de lui-même » ¹⁾. Et ce principe, comme on l'a pu voir, c'est encore Dieu. Il est donc nécessaire que, si l'activité de Dieu est immuable d'un côté, elle soit mobile de l'autre ; il est nécessaire que, si sa pensée est un acte, sa spontanéité possède un fond de puissance qui produit sans cesse des effets nouveaux et ne s'épuise jamais : c'est comme une flamme intelligente qui pénètre l'univers et porte partout avec elle le mouvement et la vie ; le feu, dont parle Héraclite, en demeure l'image la plus frappante de ressemblance. On peut aller plus loin dans cette voie. Dieu connaît le monde dont il est le « Père » et « le monarque » : il le pénètre tout entier de son regard scrutateur. Ne faut-il donc pas que la pensée qu'il en a suivie en quelque sorte les contours mobiles de son objet et varie avec lui ? Platon, il est vrai, ne nous a rien laissé d'explicite sur cet aspect de sa théologie ; mais il me semble qu'elle mène tout droit à cette conclusion. Et pourquoi n'y aurait-il pas un fond de vérité dans cette manière de voir ? Pourquoi la liberté qui enveloppe essentiellement de la puissance, ne serait-elle pas le moyen terme de l'être et du devenir ? Est-il donc si bien établi que l'acte et la perfection ne font qu'un sur toute la ligne ?

Le Dieu qui a formé le monde, est-il unique d'après Platon ? On a des raisons solides de le conclure. C'est ce qui résulte de l'esprit du *Philèbe* et du dixième livre des *Lois* ; c'est ce que le *Timée* suppose plus nettement encore. Ce dialogue nous représente le « Père du monde » comme l'auteur des dieux, et les dieux eux-mêmes comme les auteurs des âmes particulières : ce qui indique assez clairement que tout se ramène à l'unité d'une seule et même cause. Platon a d'ailleurs sur ce sujet des expressions significatives : à son sens, Dieu est « celui qui a engendré le monde », « le gouverneur du Tout » et « notre Roi » ;

1) Plat., *Lois*, X, 893b-895c ; — Cf. *Phædr.*, 245c-246a.

vers la fin du *Critias*, il l'appelle « le Zeus des dieux » ¹⁾. Et cette manière de dire est parfaitement conforme aux idées dominantes de sa cosmologie. D'après lui, le monde est unique ; d'autre part, il doit être aussi le meilleur possible. Or qu'y a-t-il de meilleur pour un tout ? C'est de n'avoir qu'un chef. « La Polyarchie n'est pas bonne, écrira plus tard Aristote en se servant des paroles d'Homère ; qu'il n'y ait qu'un gouverneur » ²⁾. Cette formule traduit aussi la pensée de Platon.

La notion de Dieu que l'on a formulée, nous permet également de déterminer les relations qu'il soutient soit avec les « idées », soit avec le monde.

En tant que pensée, Dieu procède du « Bien » parallèlement aux « idées » : à cet égard, il en est, comme elles, l'effet direct et immanent. Comme âme, il procède à la fois de la pensée elle-même et des « idées » ³⁾. C'est donc un « être inférieur et dérivé », suivant l'expression de M. V. Brochard ⁴⁾ ; il tient d'un principe supérieur et son existence et ses attributs et la règle éternelle de ses actions. Mais il ne faudrait exagérer ni cette infériorité ni cette dépendance. Le « bien » est la forme des « idées » ; à leur tour, les « idées » et la Pensée ne font qu'un ; et l'âme divine elle-même n'est que l'activité de la Pensée. Toutes

1) 112b : Θεός δὲ ὁ θεῶν Ζεύς...

2) Arist., *Mét.*, λ, 10, 1076a, 8-4.

3) On a cru voir dans cette théorie une sorte d'ébauche des « processions divines » telles que le catholicisme les entend ; et d'aucuns en ont conclu que Platon avait dû visiter la Judée et prendre connaissance du livre de la *Sagesse*. Mais le malheur veut que cet ouvrage soit postérieur de deux siècles et demi à la *République* : de telle sorte que, s'il y a eu influence, elle s'est produite de Platon à la sainte Ecriture, non de la sainte Ecriture à Platon. Un fait, c'est que les Pères de l'Eglise ont utilisé les ouvrages du Philosophe grec en vue d'en tirer une explication de la Trinité ; mais les analogies qu'ils ont découvertes sont beaucoup moins profondes qu'on ne le pense, comme l'a montré un vieux auteur du XVIIe siècle, qui n'a point donné son nom (V. *Le Platonisme dévoilé ou Essai touchant le verbe Platonicien*, Cologne, Pierre Marteau, 1700). — Consulter sur cette question : Ed. Zeller, *loc. cit.*, p. 235, note 1 ; Martin, *loc. cit.*, II, 50 ; Brandis, *loc. cit.*, IIa, 380 ; Ueberweg, *Grundr.*, 19, 143.

4) *Revue de mét. et de mor.*, 1900, p. 611 ; *Les mythes dans la philosophie de Platon* (Année philosophique, 1900. Alcan, Paris, 1901).

ces choses ne sont que les aspects divers de la souveraine perfection : de telle sorte qu'il a suffi aux théologiens catholiques de faire une coupure radicale entre l'être et le devenir proprement dit pour christianiser le Dieu du philosophe grec : supposez la création, et « le Démonstrateur » devient la cause des causes, la substance éternelle et parfaite.

La seconde question est plus complexe : elle comprend les rapports de Dieu avec les âmes particulières, avec les corps et l'ensemble des choses.

D'après le *Phédon*, il existe une âme cosmique dont les âmes particulières procèdent par voie d'émanation : et cette doctrine n'a été rapportée ni dans le dixième livre des *Lois* où Platon n'en parle pas, ni dans le *Timée* qui ne peut s'entendre au sens didactique en pareil sujet. Il y aurait donc une sorte d'identité fondamentale entre Dieu et les âmes particulières. Dieu serait le principe psychologique pris à son plus haut point de développement, devenu pensée pure et par là même amour indéfectible du bien ; les âmes particulières formeraient une série de dégradations du même principe, dégradations produites directement par les résistances de « l'infini », indirectement par l'idée du meilleur qui veut le plus de multiplicité possible dans l'unité. Et s'il en est ainsi, l'on comprend la possibilité de l'inspiration à laquelle Platon croit comme presque tous les anciens ¹⁾ : il peut se produire, à travers les profondeurs de l'âme mondiale, certaines communications des âmes individuelles avec Dieu qui possède la science de l'avenir comme celle du présent ²⁾.

Immanent de quelque manière aux âmes individuelles, Dieu l'est-il aussi à la matière cosmique ? En d'autres

1) Plat., *Men.*, 99c-100c ; — *Phædr.*, 244a-ε ; — *Tim.*, 71d-72b ; — *Barq.*, 201d.

2) Spinoza avait une manière approchante d'expliquer la divination : « Nous sommes, dit-il, toujours obscurément avertis de notre mort ; et nous pouvons l'être aussi de la mort des autres, dont nous portons, pour ainsi dire, l'âme dans notre âme » (*Lett.*, 17, Van Vloten, II, 246 ; P. L. Couchoud, *Benoit de Spinoza*, p. 42, Alcan, Paris, 1902, *Collection des Grands Philosophes*).

termes, lui est-il continu, ou simplement contigu ? Sur ce point, Platon n'a pas de textes directs et formels ¹⁾. Dans le *Phèdre*, il se borne à signaler le rapport que soutient « l'âme royale » soit avec l'intelligence, soit avec les autres âmes ; au dixième livre des *Lois*, il pose la question sans la résoudre ; et le *Timée*, en un tel problème, ne peut guère avoir qu'un sens mythique, suivant ce que l'on a dit un peu plus haut. Le seul moyen d'éclaircir le sujet, c'est de recourir à l'idée que Platon se fait de l'union de l'âme humaine avec son corps : d'après lui, la mort est la séparation de ces deux termes ; et la vie elle-même doit consister principalement à préparer ce divorce final. Il serait bien étonnant que cette indépendance à laquelle notre âme peut s'élever, Dieu ne l'eût pas par essence ; c'est librement, sans doute, qu'il « circule » ²⁾ à travers la matière immense pour lui communiquer le mouvement et l'harmonie qu'elle n'a point d'elle-même.

Supérieur à toute espèce d'indigence, Dieu n'a pu faire le monde que par amour. « Il était bon ; et celui qui est bon, n'a aucune sorte d'envie : voilà pourquoi il a voulu que toutes choses fussent, autant que possible, semblables à lui-même. Quiconque, instruit par des hommes sages, admettra ceci comme la raison principale de l'origine et de la formation de l'univers, sera dans le vrai » ³⁾.

C'est aussi par amour que Dieu gouverne le monde ; et la loi qu'il suit dans la direction de son œuvre, est encore

1) On trouve dans le *Phèdre* (246c-d) le passage suivant : ἀθάνατον δὲ οὐδ' ἐξ ἐνός λόγου λελογισμένου, ἀλλὰ πλάττομεν οὔτε ἰδόντες οὔθ' ἱκανῶς νοήσαντες θεόν, ἀθάνατόν τι ζῶον, ἔχον μὲν ψυχὴν, ἔχον δὲ σῶμα, τὸν αἰὶ δὲ χρόνον ταῦτα συμπεφυκότα. Mais, comme l'observe Stallb. (vol. IV, sect. I, p. 81), le sens de ce texte est loin d'être clair : le langage de Platon est-il mythique en cet endroit, ou didactique ? On ne le discerne pas avec netteté. Le mot πλάττομεν paraît même indiquer que le premier de ces deux sens est le vrai ; d'autant que cette expression vient en opposition avec les deux formes de la connaissance rationnelle, à savoir l'intuition (ἰδόντες) et la déduction (οὐδ' ἐξ ἐνός λόγου λελογισμένου... νοήσαντες θεόν). De plus, la nature de l'union en vertu de laquelle Dieu est éternellement lié à un corps ne se trouve pas définie.

2) Plat., *Lois*, IV, 716a : ... περιπορευόμενος...

3) Id., *Tim.*, 298-30a.

la même, à savoir l'idée du meilleur : sa providence s'étend de l'ensemble jusqu'aux plus infimes détails, mais sans cesser jamais de subordonner la partie à l'intérêt du Tout. « Toi-même, chétif mortel, si petit que tu sois, tu entres pour quelque chose dans l'ordre général et tu t'y rapportes sans relâche. Mais tu ne vois pas que toute génération se fait en vue du Tout, afin qu'il vive d'une vie heureuse ; que l'univers n'existe pas pour toi, mais que tu existes toi-même pour l'univers... Et si tu murmures, c'est faute de savoir comment ton bien propre se rapporte à toi-même et au Tout, suivant les lois du devenir universel »¹⁾. Ainsi va le monde sous la main du grand chorège : chacun n'y reçoit pas la place la plus désirable en elle-même ; mais chacun y tient celle qui convient le mieux à l'harmonie de l'ensemble ; et, par suite, tout s'y ramène au niveau de la raison, même la souffrance, vu qu'il est éminemment rationnel de souffrir pour la cause de l'ordre.

Mais pourquoi la souffrance ? Pourquoi les passions fécondes en tristesses ? Pourquoi l'erreur, le vice et la méchanceté ? Pourquoi le triomphe de l'injustice ? Le monde ne serait-il pas meilleur, ne serait-il pas plus rationnel encore, si tous ces maux ne se mettaient partout en vue et sous toutes les formes ? D'où peut venir, s'il y a un Dieu, que les choses se passent, et principalement dans la vie morale, comme s'il n'y en avait pas ? « O mon fils, tu te jettes dans l'impiété » pour n'avoir encore qu'une idée inadéquate des choses²⁾. « Dieu est bon » ; « et du bien ne peut sortir que le bien » : « Dieu n'est la cause d'aucun mal »³⁾. Le mal, quels que soient sa nature et son degré, n'est qu'un manque d'être : c'est une privation qui tient aux infirmités de la matière. Notre âme provient de l'union d'un principe immortel avec un principe mortel et

1) Plat., *Lois*, X, 899d-904c ; — Cf. *Gorg.*, 479b-c ; *Rep.*, II, 379a-380a.

2) Plat., X, 899d-900c.

3) Id., *Rep.*, II, 379b-c.

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

PIAT, 77m. 31a-2.
 "est la pensée qu'a reprise Leibniz. Puisque l'idée du meilleur préside à
 les arrangements n'ont qu'une limite, celle où le mal commence à l'em-
 porer sur le bien.
 PIAT, 77m. 37m.

changer en bien ¹⁾). Dieu ne saurait avoir le dessous dans la lutte : au dernier terme, c'est la finalité qui l'emporte, c'est dans la justice que la raison et la sensibilité se réconcilient.

Telle nous apparaît la notion platonicienne de Dieu. Dieu, sans doute, ne s'identifie pas avec le « Bien » ; mais il en est la pensée adéquate ; il en est l'amour indéfectible ; il est également l'énergie toute-puissante qui le réalise dans la nature. De plus, son excellence même fait qu'il ne peut avoir de rival ni d'autre conseiller que sa propre sagesse : le maître souverain de l'univers est unique. Et de ce Dieu à celui du christianisme la distance est peut-être moins grande qu'on ne serait tenté de le croire : c'est ce que les Pères de l'Église ont bien compris. Quelles sympathies profondes entre la théologie de Platon et celle qui résulte des Évangiles !

CLODIUS PIAT.

Paris, 7 mars 1905.

1) Plat., *Rep.* X. 613a : οὕτως ἔρα ὑποληπτέον περὶ τοῦ δικαίου ἀνδρός, ἐάν τε ἐν πενίᾳ γίγνηται, ἐάν τε ἐν νόσοις ἢ τιμῇ ἄλλῃ τῶν δοκούντων κακῶν, ὡς τούτῳ ταῦτα εἰς ἀγαθὸν τι τελευτῇται ζῶντι ἢ καὶ ἀποθανόντι ; — *Lois*, IV, 71 ε-716a.

XI.

Discussion

SUR

certaines théories cosmologiques

(Suite *)

III.

LES PREUVES DE LA THÉORIE SCOLASTIQUE.

La théorie scolastique sur l'essence des corps ne peut se fonder sur un petit nombre de preuves. A notre avis, les arguments invoqués en sa faveur, il n'en est que deux : la finalité immanente qui régit la nature à emporter la conviction de tout être raisonnable, et l'unité des êtres vivants. La première de ces preuves est à la fois la plus décisive et la plus simple : elle suffit à elle seule pour établir la réalité des corps simples, l'unité des composés et la composition hylémorphique de la matière.

La seconde, de l'ordre dans le monde de la nature, est d'évidence immédiate que nul ne peut nier. En tous temps, les harmonies de l'univers ont été le sujet constant du peuple un sujet constant

d'admiration et l'une des bases les plus solides de sa croyance en une intelligence supérieure. De tout temps, le savant, le naturaliste se sont proposé comme l'un des plus nobles objectifs de leurs recherches, la mise en relief de cet ordre cosmique aussi imposant dans les éléments primordiaux de la vie et de la matière minérale que dans les grands phénomènes de la nature. Et aujourd'hui, plus que jamais, grâce aux progrès incessants des sciences naturelles, notamment de la chimie, de la physique et de la cristallographie, qui nous en donnent la formule scientifique, l'univers se révèle comme un tout merveilleusement ordonné, comparable à un immense organisme dont toutes les parties font converger, selon des lois inviolables, leurs activités et leurs fonctions au bien de l'ensemble.

Or un ordre stable, permanent, un concours harmonieux d'une multitude incalculable d'agents à la réalisation d'une fin utile aux individus comme à la collectivité, demande une cause appropriée.

Quel est ce principe de convergence ou d'orientation ?

Réside-t-il dans la nature même des êtres ? Est-il intrinsèque ? En d'autres termes, chaque corps contient-il dans sa constitution intime le ressort de ses énergies, de son mode d'action, de l'orientation constante de ses activités ?

Ou bien suffit-il d'admettre pour rendre compte de l'ordre universel, qu'à l'origine, des impulsions mécaniques communiquées aux masses matérielles ont fixé, pour chacune d'elles et pour toute la durée des siècles, les voies à parcourir et la succession ordonnée des phénomènes à réaliser ? La flèche, par exemple, sous l'impulsion reçue de l'archer tend vers le but désigné et s'y rend infailliblement si elle est convenablement orientée. Sa tendance est cependant tout extrinsèque ; elle n'a point sa cause immédiate dans la nature du corps mais dans une énergie passagère et d'emprunt, l'impulsion mécanique.

De ces deux finalismes, l'un intrinsèque et congénital, l'autre extrinsèque et surajouté, lequel faut-il choisir ?

Le premier seul, semble-t-il, répond aux exigences de l'ordre.

Et en effet, si les activités corporelles, spécialement les affinités chimiques, étaient réglées par des impulsions mécaniques étrangères à la nature des agents, avec quelle facilité ne changeraient-elles point d'orientation sous l'influence d'impulsions contraires ou divergentes ? L'homme avec ses puissants moyens d'action, telles la chaleur, l'électricité ou les autres forces physiques, aurait bientôt changé le point d'application de ces énergies primitives et imprimé aux atomes et aux molécules des directions totalement nouvelles. Même dans les rencontres ordinaires de la matière et en dehors de toute combinaison, ces forces extrinsèques subiraient des variations profondes dont le résultat fatal serait le bouleversement radical du régime de notre globe ; car sur la constance de l'affinité repose, on le sait, la récurrence invariable des mêmes espèces chimiques, et par suite, le maintien des conditions indispensables à la vie.

De plus, dans cette hypothèse qui suppose l'indifférence absolue de la matière à l'égard des sollicitations du dehors, on ne voit plus pourquoi le corps, une fois dépouillé dans la combinaison de ses énergies natives et du principe régulateur de ses activités, doit nécessairement reprendre, à l'état de liberté, la totalité de ses traits distinctifs, ou ne puisse successivement se présenter sous la physionomie de toutes les espèces existantes.

Or, l'expérience le prouve, il n'est point au pouvoir du chimiste, malgré toutes les ressources dont il dispose, de substituer aux affinités actuelles des affinités d'un nouveau genre, ni même d'en modifier le cours. Il peut, sans doute, faciliter ou entraver l'exercice de cette énergie. A cela se borne son action sur elle.

Les impulsions mécaniques, comme d'ailleurs toute cause qui agit avec les circonstances ou influences du dehors, ont donc du premier caractère de l'ordre, la stabilité, l'immuableté.

De là cette première conclusion : chaque être porte dans son sein la cause originelle de ses tendances et de sa régulière évolution.

Mais quel est le rôle de ce principe interne ?

A s'en tenir aux strictes exigences de l'ordre, il faut, d'évidence, attribuer à cette cause régulatrice la mission de fixer les traits essentiels de l'être, d'en sauvegarder l'intégrité, de l'adapter à ses fins naturelles. A cette condition seulement, se comprennent la fixité des espèces chimiques et leur invariable récurrence.

Or tout corps simple, comme tout corps composé, a sa physionomie propre, ses tendances spéciales, son mode d'action, en un mot un groupe inaltérable de propriétés différentielles qui lui donne une place déterminée dans les classifications scientifiques. Ne serait-il pas illogique ou même contradictoire de fixer dans des natures substantiellement homogènes la raison foncière de la diversité constante de ces caractères accidentels ? Ne serait-ce pas refuser à la cause les propriétés distinctives de ses effets ?

Pour rendre compte des faits, il reste donc à admettre l'existence de natures spécifiques distinctes les unes des autres, et d'en multiplier le nombre avec les groupes indissolubles de propriétés qui caractérisent les espèces chimiques.

Cette conclusion finale, on le voit, s'étend à l'universalité des corps inorganiques, simples et composés. Aussi constitue-t-elle la synthèse de toute la cosmologie thomiste ; les autres parties de la doctrine n'en sont que des corollaires.

Bien que cette preuve fondamentale ne soit que l'expression philosophique des données de l'expérience, elle n'a point échappé aux critiques des adversaires du thomisme.

D'abord est-il bien certain, dit-on, que la finalité immanente entraîne avec elle la diversité spécifique des corps simples ? « On peut admettre, écrit M. le chanoine Laminne,

Le premier seul, semble
l'ordre.

Et en effet, si les actifs
affinités chimiques, étaient
niques étrangères à la nature
ne changeraient-elles
d'impulsions contraires
puissants moyens d'application
les autres forces physiques
d'application de ces
atomes et aux molécules
Même dans les
dehors de toute
raient des variations
le bouleversement
sur la conservation
rence inviolable
le maintien

De plus,
absolue
on ne voit
la composition
l'état
l'état
puissance
tout

(
chi
sul
ge
fa
b.

considérer,

comme le

vertu de sa

immanente

les propriétés

ence purement

élémentaires se

et chimiques

de degrés n'im-

s'il n'existe entre

cons quantitatives,

spécifique des sub-

urels? La finalité

compatible avec l'homo-

découvert une seule

spécifiquement de leurs

comme une résul-

lors, n'est-il pas

à pareille associa-

en un être nouveau,

difficultés, et d'abord,

généité de la matière et

comme pour nous,

conscience a son siège dans la

qu'il oriente le corps

de ses énergies vers ses fins

possible en fixer les traits

à l'adapter à ses

établir une harmonie con-

sa nature, ses propriétés ou ses

et les buts divers à atteindre, tel est le fond de ce principe foncier.

Existe-t-elle cette harmonie dans l'hypothèse men-

tière, dit-on, étant partout homogène, le principe de finalité peut l'être au même titre. Mais alors, se fait-il que cette cause absolument uniforme à chaque substance élémentaire sa physionomie et ses inclinations privilégiées que le chimiste lui-même appelle « affinités électives » ? L'homogène peut-il être une cause de différenciation ? Et, notons-le bien, les contrastes que nous constatons soit entre les affinités, soit entre les autres qualités des corps simples, ne relèvent point de circonstances accidentelles ou transitoires ; ils ne tiennent ni à la diversité des milieux où ces corps prennent naissance, ni à la diversité des moyens employés pour les produire. Sous toutes les latitudes, dans tous les laboratoires du monde entier les atomes de magnésium, par exemple, ont invariablement les mêmes propriétés chimiques, physiques et cristallographiques. Tous possèdent la même énergie potentielle, dégagent en se combinant au chlore la même quantité de chaleur, donnent lieu aux mêmes phénomènes électriques. Cet ensemble de caractères qui nous permet de distinguer si facilement le magnésium des autres corps inorganiques n'est donc pas soumis à la loi des variations individuelles, mais se montre au contraire absolument indépendant des individualités. En un mot, il appartient à l'espèce chimique. Ainsi en est-il de toutes les substances élémentaires.

Si la finalité immanente n'est pas un vain mot, si le principe foncier d'inclination est réellement la source des propriétés de l'être, n'est-il pas évident que ces groupes constants et inaltérables de propriétés différentielles tirent leur origine de causes substantielles différentes, c'est-à-dire de natures spécifiquement distinctes, et que l'hétérogénéité de la matière et la finalité immanente, telle

qu'elle se manifeste dans le monde minéral, constituent deux principes inséparables ou mieux deux aspects d'une même réalité ?

L'atome de chaque corps simple, il est vrai, possède une quantité spéciale de matière : et d'aucuns seront peut-être tentés d'attribuer à l'inégalité des masses atomiques la diversité des propriétés qui s'y manifestent. Ce principe admis, l'universelle homogénéité de la matière et l'identité de ses inclinations foncières se concilieraient, au moins en apparence, avec la variété des phénomènes dont le monde est le théâtre.

D'abord, le fait fût-il exact, c'est encore à la nature même du corps qu'il faudrait en demander la raison dernière, car le poids atomique est une propriété invariable, caractéristique de l'espèce chimique ; et, partant, elle a, comme toutes les autres, sa cause déterminante dans la constitution même de l'être.

Bien plus, dans l'hypothèse de l'homogénéité de la matière, on ne voit plus pourquoi la matière partout identique se serait condensée en masses atomiques d'inégale grandeur, également réfractaires à toute division. A raison de leur identité substantielle, tous les corps simples devraient, semble-t-il, sous l'empire des mêmes forces désagrégeantes, se résoudre en particules quantitativement équivalentes.

Mais l'hypothèse sur laquelle s'appuie l'objection a un autre défaut plus grave : elle est antiscientifique et controuvée par le système périodique de Mendéléeff.

Il résulte en effet des recherches entreprises par ce chimiste « que les propriétés des éléments se trouvent en relations périodiques avec leurs poids atomiques ». Loin de progresser d'une manière continue du corps le plus léger au corps le plus lourd, les propriétés changent de terme en terme, mais de manière qu'au delà d'un certain nombre de corps, réapparaissent les mêmes propriétés ou tout au moins des propriétés analogues. Elles parcourent des cycles ou périodes ; et dans une même période, la progression est

tantôt continue du premier nombre au dernier, tantôt en partie ascendante et en partie descendante.

La variation des propriétés ne correspond donc pas à la progression continue des masses atomiques, mais elle suit une loi de périodicité compliquée. Que faut-il en conclure, sinon qu'il existe dans la substance même des corps simples une cause de différenciation autre que la quantité, c'est-à-dire un principe spécifique ?

Examinée à la lumière des faits, l'objection nous ramène ainsi à notre conclusion de tantôt : la seule cause explicative adéquate de la diversité des propriétés est la diversité spécifique des substances.

Que penser maintenant des raisons invoquées par nos contradicteurs pour infirmer notre preuve et concilier la finalité immanente avec l'homogénéité de la matière ?

En comparant entre eux, dit-on, les groupes de propriétés qui diversifient les substances élémentaires de la chimie, on s'aperçoit bientôt que tous sont réductibles les uns aux autres ou ne diffèrent que par un certain nombre de degrés. Or, une même nature est susceptible de variations quantitatives : *plus et minus non mutant speciem*.

Le fait mentionné n'est pas pour nous émouvoir. Il y a quelque vingt ans déjà — et peut-être y avait-il alors certaine utilité à le faire — nous l'avons signalé à l'attention des scolastiques qui, trop confiants dans les apparences, érigeaient en principe la diversité spécifique des propriétés et en inféraient d'emblée l'existence des espèces. Cet argument, disions-nous, est sans valeur, car il s'appuie sur une prémisse pour le moins contestable. Aussi, dans notre *Cours de Cosmologie* avons-nous repris par le détail l'analyse des principales propriétés corporelles à l'effet de montrer une fois de plus combien cette distinction prétendument spécifique s'accorde peu avec les données des sciences naturelles.

meux usage : - toute espèce doit avoir ses propriétés.

En rapport à cette célèbre formule, comme les philosophes et les biologistes, la parole de l'Écriture : *« tout a son être »*. Elle est exacte et très féconde pour expliquer la lumière de l'expérience. Au contraire, avec le sens étroit de la formule, elle est aussi stérile que peu

par exemple, où sont les types qui ne s'adaptent à cette définition classique? Parmi les innombrables espèces de ce règne, on trouve une organisation que l'on peut qualifier de minérale ; et en cela apparaît une caractéristique qui distingue le monde végétal du monde animal. Mais à part ce trait général, dans les plantes de l'univers, combien de propriétés ne sont point réductibles à des types? Les espèces, ou du moins qui ne le sont pas, mesurent où les propriétés des corps se différencient les unes aux autres? A ne considérer les classifications scientifiques, on voit presque toutes se réduire à des différences de forme, différences dans la conformation de la tige, différences dans les racines et des fruits, différence dans la structure des organes floraux, etc. Et bien que certaines espèces nous offrent des caractéristiques profondes, très souvent l'anatomie végétale comparée nous révèle des séries qui nous conduisent par des degrés du stade inférieur au stade le

plus élevé. On trouve au même lieu aux mêmes constatations. Cette série presque ininterrompue de modifications graduées où l'on recherche-

rait en vain l'apparition subite de propriétés nouvelles, absolument irréductibles.

Entendue au sens rigoureux des termes, la formule classique nous forcerait donc à identifier d'emblée et sans autre examen, une multitude innombrable d'espèces et de genres. Peut-être même ne s'appliquerait-elle rigoureusement qu'aux règnes. En sorte qu'il n'existerait dans l'univers que trois types réellement spécifiques : le type inorganique, le type végétal, le type animal ¹⁾.

Certes, en face de pareille conclusion, bon nombre de philosophes et de naturalistes se demanderaient, et avec raison, si la définition traditionnelle de l'espèce n'est point une création fantaisiste, *a priori*, sans application au monde réel.

Sans doute, les propriétés spécifiques sont toujours et ont un signe révélateur et infaillible de l'espèce. Mais il est illogique d'en conclure que toutes les espèces se manifestent toujours et nécessairement par des caractères aussi tranchés.

Notamment, quand il s'agit du monde minéral, le fait que les corps simples se perpétuent, malgré toutes les métamorphoses de la matière, avec leur groupe inaltérable de propriétés distinctives, est tout aussi inintelligible en dehors de l'hypothèse des espèces, que si chacun de ces corps était doué de propriétés spécifiques.

A quelle autre cause, en effet, peut-on rattacher la diversité constante de ces corps ou la récurrence invariable des mêmes espèces chimiques ?

Inutile d'invoquer l'influence des milieux, les modes de formation, les différences quantitatives de matière. D'évidence, toutes ces causes sont insuffisantes.

Inutile encore de comparer cette diversité à celle qui

¹⁾ Nous ne prétendons nullement résoudre ici le délicat problème du nombre des véritables espèces organiques. Quel qu'il soit, il nous semble au moins arbitraire, même dans l'hypothèse d'une évolution relative, de réduire tous les types d'un même genre, et à plus forte raison ceux d'un même règne, à des variétés d'une même espèce entendue au sens philosophique du mot.

distingue les individus de même nature ; car les propriétés énumérées dans les classifications scientifiques sont justement celles-là qui échappent aux variations individuelles. Comme le dit avec beaucoup d'à-propos M. Ostwald : « Cette loi naturelle que les corps peuvent être rangés en classes à propriétés essentielles entièrement identiques, est la loi fondamentale de la chimie. » — « L'expérience, ajoute-t-il, montre de plus en plus que différents corps appartenant à la même classe, c'est-à-dire formés de la même matière, concordent dans leurs propriétés d'une manière non seulement approchée, mais exacte, si bien que, quand la mesure d'une propriété a été prise sur un échantillon d'une matière, on peut s'attendre à la même valeur sur les autres échantillons de cette matière »¹⁾.

Le principe de cette différenciation constante et universelle doit donc résider dans le fonds substantiel de l'être. D'autre part, les contrastes observés entre les corps simples n'ont rien de commun avec ces multiples distinctions qui se rencontrent à chaque pas entre individus de même espèce. Quelle hypothèse explicative reste-t-il, si l'on supprime la distinction spécifique des substances ?

D'ailleurs, le critérium de spécification que nous appliquons au monde inorganique est identique à celui qu'on emploie dans le règne des êtres vivants. Peut-être même y a-t-il à signaler une différence en faveur des classifications admises par le chimiste : en effet, les caractères des espèces minérales sont marqués au coin d'une fixité absolue ; au contraire, le type végétal ou animal manifeste, dans bien des cas, une plasticité relativement grande d'où naît souvent chez le naturaliste le doute sur l'authenticité de l'espèce.

Si donc nous voulions comparer les classes du monde inorganique à celles du monde organique, c'est avec les espèces vivantes les moins douteuses ou les mieux définies

1) Ostwald, *Éléments de chimie inorganique*, p. 18.

que cette composition dérive de la Nature, n'a aucune nulle raison d'être rationnelle.

L'argument se sur la difficulté de constater, par l'observation, non seulement l'existence, mais encore les caractères simples, mais aussi l'absence des caractères chimiques.

De même que la première, cette seconde partie de notre thèse fut aussi l'objet de nos objections.

En somme, elles s'inspirent toutes de la même pensée. Pour établir, d'abord, l'absence de nature chimique, il faut découvrir en lui les propriétés chimiques que ne possèdent point les composants dans leur état. Et l'on voit qu'il n'est pas démontré que les propriétés chimiques ne se trouvent, malgré les apparences, que à l'occasion de combinaisons de propriétés préexistantes¹⁾.

On le voit, le mot « nouvelles » revêt ici une importance capitale. Il est indispensable d'en déterminer le sens.

Veut-on désigner par là des propriétés spécialement nouvelles, c'est-à-dire absolument irréductibles aux caractères des composants ? Nous en convenons volontiers, pareille constatation ne s'est jamais faite et nous avons même la conviction qu'elle ne se fera jamais. Mais exiger comme condition essentielle d'une nature nouvelle l'apparition de propriétés spécifiques, c'est poser en thèse, nous l'avons montré tantôt, une définition de l'espèce qui ne se vérifie ni *a priori* ni dans le domaine de l'observation.

Ou bien, seconde interprétation, pour affirmer avec certitude la fusion des éléments en l'être unique du composé, est-il nécessaire de constater un renouvellement complet de propriétés, une substitution réelle de caractères qui,

1) Cette difficulté n'est pas récente. Déjà en 1898, elle avait été soulevée par M. Domet de Vorges dans les *Annales de philosophie chrétienne*, t. XXXVIII, avril-septembre, p. 695. M. Charoussat l'a reproduite en lui donnant de larges développements dans deux articles sur *Le problème métaphysique du mixte* (*Revue de philosophie*, juin et novembre 1903). M. le chanoine Laminie lui accorde aussi une importance spéciale dans son intéressant travail *Les quatre éléments*.

distingue les mixtes par leurs caractères antérieurs, énumérées d'après leur quantité ou leur intensité? Évidemment celles-là qui peuvent tomber sous les prises de la loi fondamentale du mixte inorganique. Comme le fait remarquer l'auteur, « Cette loi n'est pas applicable à la détermination des signalements des composés mixtes ». On ne peut donc pas en inférer d'emblée un renouvellement de la loi fondamentale. Lorsque, par hypothèse, toutes les propriétés des mixtes sont d'ordre quantitatif. En effet, ajoutant à une substance des propriétés modifiées peuvent être considérées comme des propriétés réellement nouvelles. Il est donc impossible de décider, à la simple inspection, laquelle de ces deux hypothèses se trouve la mesure de la vérité.

d'une part, d'autre part, le problème de l'unité chimique est insoluble.

Le problème est-il bien posé? Et les essais de solution sont-ils les seuls dont dispose l'homme? D'après l'auteur, non. Il y a d'autres moyens.

Il y a d'autres moyens, il y a le domaine des hypothèses, il y a les faits contrôlés et confirmés à l'aide des procédés les mieux établis de la physique et de la chimie. Le point de départ de toute étude fructueuse sur la nature des composés chimiques. Là se rencontrent ces multiples indices d'où l'analyse philosophique peut déduire avec certitude la constitution intime du mixte inorganique.

Prenons, par exemple, le sulfate de baryum BaSO_4 . Les éléments dont il est formé, le baryum, l'oxygène, le soufre, ont leur place en chimie, notamment les deux premiers, parmi les substances les plus actives. Leurs puissantes actions se mesurent par l'énorme dégagement de chaleur qui accompagne leurs combinaisons. Par contre, le composé BaSO_4 , issu de leur interaction, est le corps le plus inerte que l'on connaisse. Indifférent à l'égard des réactifs ordinaires et de la plupart des corps simples, il faut, pour le tirer de son inertie naturelle, lui restituer en partie

l'énergie qu'il a perdue ; et dans ce cas, il n'est encore susceptible que d'un très petit nombre de transformations directes. Voilà un premier fait : changement profond des affinités. Indifférence complète substituée aux activités les plus intenses.

Les affinités, dit-on, n'ont pas changé. L'oxygène du sulfate de baryum ne se combine à aucun corps pour lequel l'oxygène ordinaire n'a point de sympathie.

D'accord ; on ne prétend nullement attribuer à l'oxygène combiné des inclinations nouvelles, mais on constate son indifférence absolue à l'égard d'une multitude de corps compris cependant dans le cercle d'affinités de l'élément libre.

Ces affinités amoindries, ajoute-t-on, peuvent revivre. Oui, à condition de les réintégrer dans leur état énergétique primitif, de leur restituer la chaleur ou l'électricité dont elles furent dépouillées. Toutefois, il est bon de s'en souvenir, la question n'est pas de savoir si elles ont disparu sans retour ou s'il est possible encore de les rendre actuelles. L'état d'amoindrissement considérable dans lequel elles se trouvent au sein du composé, tel est le fait hors de conteste qu'il s'agit de signaler.

En second lieu, d'autres propriétés, et non des moins importantes, subissent aussi des modifications profondes. La formation du sulfate de baryum, à partir de ses éléments libres, s'accompagne d'un dégagement de 320 calories. Perte énorme si l'on tient compte que cette quantité d'énergie disparue est capable d'élever 136.000 kilogrammes à la hauteur d'un mètre en une seconde, et qu'elle a été fournie tout entière par 223 grammes de matière. Des changements similaires se remarquent dans les forces électrique, lumineuse et même mécanique. Bref, en règle générale, il est permis d'affirmer que les altérations des autres propriétés sont proportionnelles aux pertes du calorique.

Du point de vue où nous nous plaçons, l'hypothèse de la

pour être identique
en différent composé.

Ici encore, l'expérience nous apprend que la composition nouvelle du composé, il ne s'agit pas, en effet, de diffère en tous ses caractères dont se revêtent les sants, il serait raison. Ces questions n'ont pour vellement de aucun intérêt, aucune utilité. Il différences d'énergie, c'est-à-dire d'altérations dont comme des sont garanties par le principe en tous points d'énergie. En réalité il y aurait, en velles, il n'y a pas un accroissement réel d'énergie tion du composé de chaleur, d'électricité, etc., réalisée. La combinaison, n'était exactement

Aussi, l'énergie d'énergie du composé.
du mixte des phénomènes mentionnés étant anté-

Mais la composition des éléments, il répugne d'en tion qu'il y a une identité de propriétés préexistantes le philosophe.

A côté de ces faits, le sulfate de baryum ont des faits qui sont profondes à la suite desquelles des propriétés de l'individualité chimique. Ce com- chimie est un système indivis ; il est soumis sur la base d'une résistance énergique aux ces phénomènes se conserve dans son nouvel état avec déduire de ce qui apporte l'atome à la défense de inorganique et de son intégrité essentielle. Il semble

Pour ces raisons, les traits distinctifs de l'espèce. Con- éléméntaire, constitution indépendante de toutes ont des propriétés semblables de son origine, identité parfaite par les propriétés chimiques et physique de tous les échan- affinité de baryum que comporte la croûte du qu'il y a une permanence entre ce composé po- les causes qui l'ont engendré, stabilité, voilà in- compatibles à l'hypothèse d'une espèce nou- or- le caractère de stabilité se change en certitude dès qu'on

applique aux données expérimentales la théorie de la finalité immanente.

A ce principe interne, disions-nous, est dévolue la mission non seulement de conserver l'intégrité essentielle de l'être, mais de fixer avec une exactitude et une précision mathématique chacune de ses propriétés. Cette détermination quantitative, spéciale à chaque substance élémentaire, et cependant invariable, est même l'un des témoignages les plus décisifs en faveur de la distinction spécifique des corps simples.

Or, il nous paraît impossible de concilier cette prérogative de la finalité avec les altérations produites par la combinaison, si, d'autre part, le composé lui-même est un vulgaire agrégat d'individualités indestructibles.

A l'état d'isolement, chaque espèce simple se caractérise par un décor accidentel tellement à l'abri de toute variation que les savants modernes ont vu dans ce fait l'expression d'une loi fondamentale de la chimie. Comment, dès lors, une nature liée à ses propriétés par un lien indissoluble peut-elle être insensible à tous les changements accidentels dont elle est le sujet au cours des réactions chimiques ? Ces altérations, notons-le bien, atteignent les caractères les plus intimes de l'être ; pour le même corps simple, elles se présentent sous des milliers de formes différentes, car l'évolution de la matière est sans limite, et le mode et l'intensité des métamorphoses varient avec chacun des innombrables composés qu'elle réalise. A part la masse qui reste invariable, elles portent sur la totalité des traits distinctifs. Et enfin, dans maints cas, si grande est la dépression des énergies que des éléments remarquables par leur virulence naturelle se trouvent relégués parmi les corps les plus indolents de la chimie.

Pour l'élément libre, fixité et invariabilité absolue du décor accidentel, pour le même élément combiné ou combinable, indifférence à l'égard de toutes les métamorphoses possibles, plasticité sans limite de toutes les propriétés

combinaison des propriétés préexistantes, les choses dont
 rendre compte de la physionomie nouvelle. Certes
 est, d'évidence, non avenue. Il ne s'agit pas des végé-
 l'origine ou de la nature des caractères
 éléments unis par la combinaison. Ces choses n'existent
 nous, à l'heure présente, aucun intermédiaire de volume,
 s'agit uniquement de faits, c'est-à-dire sans peine.
 l'existence et la mesure nous sont données, sont pourvues
 de la conservation de l'énergie. Les choses à protéger leur
 dépôt de cette loi naturelle, un pouvoir ce pouvoir
 dans le monde, si la quantité de matière organisée.
 gagnée par le milieu de la vie, les agents entraînent à
 compensée par la diminution de la vie. Chez les corps

Au surplus, tous les phénomènes sont soumis aux causes
 rieurs à l'union définitive. On ne peut reprendre exacte-
 faire une simple restitution de l'existence des agents
 combinées.

Les trois corps qui se combinent peuvent conserver son
 donc éprouvé des transformations dont
 s'est formée une substance d'ailleurs multipliée
 posé fonctionne avec une indépendance absolue vis-à-vis
 aux mêmes de ces agents, vouloir concilier
 causes dissolues, vouloir recevoir une nature qui
 autant de choses que le baryum, le soufre
 son être inaltérable, le baryum, le soufre
 même pro- duire un état substantiel. Que
 stance de ces deux ou un être vraiment
 les circule, le baryum, le soufre
 au poin- de vue est seule défendable.
 tillons implique l'équilibre chi-
 globe, mique, le but commun
 et les

autan- tisme métaphysique du mixte (Revue
 velle A. Lacroix et a cru découvrir dans la plas-
 M que les espèces organiques, un fait très favorable
 aux espèces chimiques au sein du composé.
 nous porte sur la portée réelle de ce fait
 métaphysique, février 1904.

la solidarité étroite qui
 s au point de vue fonction-
 les générateurs du composé
 re nouveau dans lequel ils ne
 inence virtuelle.

discussion sur la nature des com-
 s reste à dire un mot d'une objection
 présenter M. le chanoine Laminne.
 rde l'individualité à une masse de fer ;
 appartient qu'aux atomes. « Dès lors,
 y a-t-il entre une masse de fer et une
 orps composé, si ce n'est que la première est
 individus de même espèce, tandis que la
 st composée d'individus différents ? »... « Nous
 dans le langage ordinaire : un homme, deux lions,
 arbres, mais nous ne disons pas : un fer, deux mer-
 s, trois eaux. Ne serait-ce pas parce que le sens com-
 attribue aux êtres vivants une individualité substan-
 elle que les masses de matière brute ne possèdent pas ?
 « L'individualité que nous refusons aux masses visibles
 de matière brute, l'accorderons-nous aux molécules com-
 posées de plusieurs atomes ? Nous ne voyons aucune raison
 de le faire » ¹⁾.

La critique de notre distingué contradicteur comprend
 deux parties. L'une est, sous forme interrogatoire, le simple
 énoncé de sa théorie sur la persistance actuelle des atomes
 dans le composé chimique. Or une affirmation ne constitue
 ni une preuve ni une réfutation. Du fait que la masse ato-
 mique est le véritable individu dans les corps simples, il
 ne suit nullement que le composé soit un agrégat d'atomes
 d'espèce différente. En comparant la masse d'un élément à
 celle d'un composé, on peut légitimement conclure que l'une
 et l'autre comprennent un nombre inconnu d'individualités
 très petites et invisibles. On peut même admettre avec une

1) *Ouv. cit.*, p. 179.

... cette individualité appartient, ... la masse atomique. Mais où ... composé ? Est-ce dans la molécule ... des deux ou trois atomes qui ... une question que la comparaison ... ont élucidé.

... la critique est un appel au sens ... ordinaire.

... d'après certaines expressions ... l'homme n'accorde pas la même ... et aux êtres doués de vie.

... de mettre en doute le bien fondé ... de longues années déjà, tous les ... peu familiarisés avec les données de la ... même reconnu la nécessité de reléguer, ... des infiniment petits, les vraies ... inorganique. Et en ce cas, comme ... découvertes scientifiques ont confirmé ... spontanés.

... commun, et ajoutons, par l'expérience, ... n'a constaté que le fer et les métaux ... toujours leur même nature à travers ... leur masse ? — nous n'attribuons qu'une ... quantité visible de matière minérale ... si petit soit-il, nous paraît être un ... individuelles dont nous ignorons la ... s'arrêtent les renseignements fournis par ... laissant intacte et sans solution la question ... savoir : quelle est la nature de ces unités ... individu dans le corps composé ?

... sens commun ne peut donc être invoquée, d'ailleurs exclusivement réservée aux ... philosophie. Au surplus, si on lui accordait ... l'unité du composé chimique ... réclamer, pour le motif, qu'au point ... nous n'établissons spontanément

aucune différence entre la masse du corps simple et celle du composé. L'une et l'autre sont pour nous une collection homogène de portioncules très ténues, douées de toutes les propriétés des masses sensibles. L'atome d'une part, la molécule de l'autre, qui sont en fait les derniers représentants de l'une et de l'autre espèce de corps, nous semblent donc jouir d'une même unité, des mêmes attributs essentiels.

LA CONSTANCE DES PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE
EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION MÉCANIQUE
DE L'UNIVERS MATÉRIEL ?

Le mécanisme pur est une conception simpliste du monde corporel : l'unité essentielle de la matière, l'unité de toutes les forces réduites à du mouvement local, tels sont les deux principes physiques sur lesquels il prétend fonder l'explication cosmologique de l'ordre universel.

M. Hartmann partage notre opinion sur l'insuffisance de pareille théorie. S'il est illogique de placer dans l'homogénéité de la matière la raison de la diversité des propriétés dont est revêtu chaque corps simple, il ne l'est pas moins de vouloir justifier la constance de ces mêmes caractères distinctifs en les réduisant à des modalités de l'élément le plus instable de la nature, le mouvement local. D'ailleurs, le mouvement n'étant pas une force ne peut être cause d'aucun phénomène.

Mais l'insuffisance de ce système, ajoute cet auteur, n'est plus aussi manifeste, ou même disparaît dès qu'on substitue au mouvement local de la matière homogène des énergies réelles, des forces purement mécaniques. Nous en avons la preuve dans un théorème démontré en 1867 par le physicien Helmholtz. Le voici :

« Si les forces en activité dans un liquide parfait possèdent un potentiel, on peut attribuer aux tourbillons qui se produisent au sein de ce liquide, quelles que soient, d'ail-

leurs, leur forme, leur rapidité et la tension interne du milieu, les nombreuses propriétés suivantes : 1° Un volume constant. 2° Une composition constante, en ce sens qu'aucune particule de matière n'est enlevée ou ajoutée au tourbillon. 3° Une intensité invariable en tant que le produit du diamètre du tourbillon par la rapidité de la rotation conserve la même grandeur : de ce produit dépend l'action du tourbillon sur son milieu. 4° Un enchaînement constant en sorte qu'il n'y a jamais soit disparition, soit réalisation d'enchaînements nouveaux de tourbillons. »

Il est donc permis d'affirmer avec certitude, conclut M. Hartmann, que la constance des propriétés corporelles n'exclut pas une explication purement mécanique ¹⁾.

Nous sommes loin de partager les convictions de l'auteur sur l'exacte portée cosmologique de ce théorème. Ce n'est pas sans doute que nous en contestions la vérité. La théorie des mouvements tourbillonnaires qui repose sur certains théorèmes d'Helmholtz fut le point de départ de progrès signalés en hydrodynamique et paraît jouer, dans les phénomènes météorologiques, un rôle considérable. De plus, les équations employées pour définir les mouvements tourbillonnaires présentent, avec les équations de l'électrodynamique, une analogie de forme qui a permis d'éclairer l'une des théories par l'autre ²⁾. Toutefois, malgré le vif intérêt qui s'attache à ces spéculations, il est d'élémentaire prudence de suspendre son jugement sur le sort que l'avenir leur réserve. Que de théories semblables ont disparu à tout jamais du domaine scientifique après avoir éveillé l'atten-

¹⁾ Dr. Hartmann, *Philosophisches Jahrbuch*, S. 343, 3. H., 1906. — Nous aurions voulu citer ici quelques autres critiques du Docteur Hartmann relatives à la théorie des soudures. Mais il nous a paru plus utile de réserver cette discussion à une nouvelle édition de notre *Cours de cosmologie*. La théorie des soudures, telle qu'elle se présente, soulève de nombreuses questions, pour être bien comprises de la plupart des lecteurs, un exposé détaillé de notions et de faits chimiques peu en harmonie avec les caractères conventionnels d'un article de revue. Au contraire, dans un ouvrage spécialement consacré à l'examen des hypothèses scientifiques, ces questions trouvent la place que commande l'enchaînement des idées, peuvent se discuter plus à loisir et recevoir une solution plus satisfaisante.

²⁾ *Leçons de physique rationnelle*, p. 387. Paris, Gauthier-Villars, 1900.

tion et provoqué même l'enthousiasme du monde savant !

Mais ce qu'il importe de relever, ce sont les conditions théoriques dans lesquelles se trouve placé le liquide dont le célèbre physicien allemand décrit les propriétés. Que suppose-t-on en effet ? Un liquide parfait, c'est-à-dire un fluide d'une indifférence absolue à l'égard de sa forme, dans lequel il n'existe aucun frottement, et qui est soumis à des forces conservatives, dérivant d'une fonction de forces uniforme. Or pareil liquide n'existe point sur la terre. En fait, ces conditions théoriques ne sont jamais complètement réalisées et les résultats obtenus par l'application des théorèmes d'Helmholtz sont des résultats plus ou moins approchés. De là à la réalité, il y a de la marge.

En second lieu, dans les études cosmologiques, il ne s'agit nullement de déterminer de quelles propriétés d'origine purement mécanique peuvent jouir des types idéaux solides, liquides ou gazeux. Il est loisible au physicien de créer de toutes pièces ces êtres parfaits dans leur genre et d'en soumettre les caractères à des déterminations mathématiques rigoureuses. Le cosmologue, lui, considère le monde matériel tel qu'il se présente, il examine les corps avec leur état indéfiniment variable, leurs changements incessants de forme et de volume, les dépressions profondes ou l'étonnant accroissement que subissent leurs énergies au cours des réactions chimiques. Et il se demande d'où vient, qu'à travers cette série ininterrompue de métamorphoses réapparaissent toujours les mêmes corps avec la totalité de leurs propriétés distinctes, chimiques, physiques et mécaniques.

La constance des propriétés dont il recherche la cause n'a rien de commun avec cette constance particulière de certains tourbillons qui constituent un liquide idéal. Dans le cas précité, le corps en question est un fluide hypothétique que l'on suppose persistant dans son état, car s'il passait, sous l'influence de la chaleur ou du froid, à l'état

gazeux ou solide, il ne serait plus dans les conditions exigées par le théorème.

Dans le grand fait considéré par le cosmologue il s'agit, au contraire, de la récurrence invariable de toutes les espèces chimiques, de la réapparition des mêmes types reels dont les éléments constitutifs peuvent subir des milliers d'altérations successives soit dans leur état physique, soit dans leurs autres propriétés naturelles.

Aussi tous les scolastiques modernes admettront sans peine, croyons-nous, que l'hypothèse mécanique mitigée peut rendre compte de la constance des caractères attribués au fluide parfait, et ne trouveront cependant pas, dans l'interprétation de ce fait, le moindre essai de solution du problème que soulève l'ordre universel.

D. NYS.

XII.

A PROPOS DE L'ENSEIGNEMENT DE LA SCOLASTIQUE.

Un groupe de professeurs de l'Institut de Philosophie publie, à l'usage des classes, un nouveau traité élémentaire de philosophie. Ce traité est rédigé en français et préconise une méthode didactique nouvelle, plus conforme, croyons-nous, que la méthode traditionnelle au génie d'Aristote et de la scolastique. Voici en quels termes la préface s'explique à ce sujet :

Ce *Traité élémentaire de philosophie* est spécialement destiné aux élèves qui se préparent à la théologie et veulent être en mesure de dissiper les doutes et de répondre aux objections de ceux qui, un jour, leur demanderont compte de leurs convictions spiritualistes.

On s'y est attaché surtout à définir avec rigueur les notions essentielles de la pensée philosophique, à préciser les termes des problèmes, à présenter en une forme succincte les solutions et leurs preuves fondamentales....

On a choisi comme langue d'enseignement la langue française.

Il n'en est point de plus claire ni de plus logique.

Puis, tout prêtre est, par mission, apôtre de la vérité. La langue vivante de ceux à qui il la transmet doit lui être familière.

Sans doute, la langue latine est la langue liturgique et canonique de l'Église. Elle est, au surplus, celle de saint Thomas d'Aquin à qui nous nous faisons un honneur de

gazeux ou solide, il ne serait plus, et que tout prêtre exigées par le théorème.

Dans le grand fait considéré par l'enseignement saint Thomas au contraire, de la récurrence

espèces chimiques, de la culture des séminaires romains, dans réels dont les éléments sont des notions religieuses où, durant liers d'altérations sur la philosophie scolastique prépare exclusive- soit dans leurs auteurs, la philosophie offre de précieux avan-

Aussi tous les philosophes de ce genre que, dans ces milieux peine, croyant que la philosophie scolastique se départir d'une tradi- peut rendre l'enseignement de la philo- au fluide Mais le langage scolastique que celle-ci fut originaire- l'interprétation de la philosophie scolastique que celle-ci fut originaire- problématique

Nous ne le pensons pas.
Les professeurs des lycées grecque et latine parlent- ils la langue d'Homère pour expliquer l'*Iliade*, celle de Cicéron pour commenter le *Pro Archia*? Les professeurs de Séminaire qui honorent les chaires d'Écriture sainte expliquent-ils la *Genèse* en hébreu, les *Actes des Apôtres* en grec? Les maîtres les plus éclairés de la philosophie scolastique interrogent volontiers, sur la pensée d'Aristote, les commentaires de saint Thomas d'Aquin qui, vraisemblablement, ne lisait le Stagirite qu'à travers des traductions.

Il est donc reconnu par tout le monde, en pratique, qu'il y a moyen d'enseigner la pensée d'un auteur dans une langue autre que la sienne.

Bien plus, nous estimons qu'un enseignement en français de la philosophie scolastique est la meilleure initiation à l'étude de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin dans leur langue originale.

Que l'on ne crie pas au paradoxe : nous appuyons notre dire sur une double expérience.

Nous demandons pardon au lecteur de nous mettre ici personnellement en cause ; mais nous croyons que dans ce débat sur la langue véhiculaire la plus propre à l'enseignement de la philosophie thomiste, le dernier mot appartient à l'expérience, à elle seule.

Durant cinq années, je fus chargé d'enseigner la philo-

sophie scolastique au Séminaire de Malines : le traité classique était celui de Gonzalez. De mon mieux, j'aidais les jeunes élèves à comprendre le « Manuel » moyennant des sommaires en forme de demandes et de réponses que je rédigeais en latin et faisais autographier à leur intention. J'étais mal payé de mes peines.

Il fallait se résoudre à commenter en français le manuel et le résumé. Je pratiquai durant quelque temps le procédé auquel ont forcément recours les défenseurs les plus décidés de l'emploi *exclusif* du latin : je fis mes leçons en partie double ; la matière de la leçon était d'abord exposée en latin, la seconde partie de la leçon reprenait la même pensée en langue vulgaire.

Il ne me fallut pas longtemps pour m'apercevoir que, autant la seconde partie attirait l'attention de l'auditoire, autant la première le laissait assoupi. On eût dit que les élèves attendaient la seconde demi-heure pour écouter.

Aussi, dès que la chose me fut permise, je me résolus tout de bon à *commencer* par l'enseignement en français et, aussitôt que le regard vivant de mes élèves me disait que j'étais compris, je profitais de leurs bonnes dispositions pour leur redire en latin, en quelques mots scandés, la thèse qu'ils venaient d'entendre développer et prouver en français.

Cette fois, le latin de saint Thomas était saisi et, ce qui vaut infiniment mieux, aimé.

Précédemment, les textes de saint Thomas étaient des mots creux ; maintenant ils devenaient l'expression lapidaire de la pensée, et bientôt, par surcroît, un auxiliaire précieux pour la mémoire.

Je prends la liberté d'engager nos confrères qui occupent une chaire de philosophie, à refaire l'expérience par la preuve et par la contre-épreuve : je leur présage avec confiance les mêmes résultats.

Aussi bien, cette expérience fut reprise et poursuivie depuis 1882, devant un nouvel auditoire, à l'Université de Louvain. De nombreux jeunes gens laïques, appartenant aux facultés de philosophie et lettres, de droit, de sciences, assistaient à nos leçons. Celles-ci étaient faites intégralement en français, mais la substance de l'enseignement scolastique

demander nos principes philosophiques et que tout prêtre devrait pouvoir étudier dans ses œuvres originales.

S'ensuit-il qu'il soit indispensable d'enseigner saint Thon en latin ?

Il est incontestable que dans les Séminaires romains, les maisons d'études des congrégations religieuses où, trois années, la philosophie scolastique prépare explicitement à la théologie, l'emploi du latin offre de précieuses avantages. Nous comprenons sans peine que, dans ces choix, les maîtres ne songent pas à se départir de la tradition séculaire.

Mais le latin est-il essentiel à l'enseignement de la philosophie scolastique, pour la raison que celle-ci est traditionnellement écrite en latin ? Est-il dans tous les milieux ? Nous ne le pensons pas.

Les professeurs des littératures grecque et latine lisent la langue d'Homère pour expliquer l'*Illiade* et le latin pour commenter le *Pro Archia* ? Le Séminaire qui honore les chaires d'histoire sainte commentent-ils la *Genèse* en hébreu, les *Évangiles* en grec ? Les maîtres les plus éclairés de la philosophie scolastique interrogent volontiers, sur la philosophie, les commentaires de saint Thomas d'Aquin. Mais comment, ne lisait le Stagirite qu'à travers le latin ?

Il est donc reconnu par tout le monde que le latin n'est qu'un moyen d'enseigner la philosophie. Mais la philosophie a-t-elle une double expérience : une double expérience de la langue autre que la sienne.

Bien plus, nous estimons qu'il y a une double expérience de la philosophie scolastique : une double expérience de l'étude de la philosophie et de la philosophie elle-même. Lorsque, par exemple, d'Aquin dans leur langue originale, les philosophes réels les éléments de la philosophie scolastique, le mot sera « comment dire sur une double expérience ».

Nous demandons pardon à nos collègues novices en philosophie personnellement en cause ; nous demandons pardon au Séminaire.

Il y a quatre-vingt-dix-neuf ans que la philosophie scolastique est enseignée, à l'audition, à l'expérience, à elle seule. Pourquoi ne pourrait-il un discours qui

Durant cinq années, nous ne pouvons pas le caractère abstrait de la philosophie ?

fût-il couramment entendu,
 " n'est pas la langue de la
 celle des théologiens.
 - à peine faut-il
 l'écouter — ils
 philosophique.
 s n'est
 être
 s
 pris
 ir une
 au parler.
 edit par des
 assurance que
 de ceux qui ont
 philosophie dans les

langue d'enseignement est
 que nous croyons devoir, au
 langue, recommander à l'attention
 es.

andons une seconde, pour laquelle
 aussi de l'expérience. Elle concerne
 doivent, selon nous, s'enseigner les
 iques.

est, par définition, la recherche des prin-
 entaux au moyen desquels la raison doit pou-
 dre et expliquer tout le connaissable.

Principes sont, dans l'œuvre définitive de l'esprit, au
 où il rend compte de choses déjà connues, un point
 art; mais, dans l'ordre d'acquisition de nos connais-
 es, ils sont le point d'arrivée.

L'observation, celle du monde extérieur et celle de la con-
 science, est l'unique source d'information du philosophe.
 L'observation vulgaire se précise et s'enrichit sous l'effort
 des hommes de science qui sont les pourvoyeurs immédiats
 des matériaux sur lesquels doit s'exercer la réflexion philo-
 sophique.

était régulièrement reproduite en latin. J'utilisais à cet effet un choix de textes empruntés aux deux *Sommes* et opusculs philosophiques de saint Thomas d'Aquin. Quelques citations de Cajetan et de Suarez complétaient ça et servaient à éclairer la pensée du maître. Aujourd'hui tous les Cours de philosophie de l'École saint d'Aquin sont professés d'après cette méthode.

Or, quel est le résultat ?

Il est double.

La philosophie scolastique se fait aimer, par elle on saisit l'esprit.

Les jeunes gens arrivent, au bout de deux ou trois ans, à lire sans effort les œuvres originales de saint Thomas et de ses commentateurs.

Voilà des faits. Ils sont notoires, constants. Les plus obstinés céderont devant eux.

Il importe donc, d'une part, de parler aux contemporains pour aller à eux, nous devons d'eux, nous dévouer efficacement à leur éducation.

D'autre part, il faut aussi ne pas perdre de vue la langue officielle de l'Église, celle des Pères, de saint Jérôme, de saint Bernard, de saint Thomas, du moyen âge, est le latin. L'enseignement de l'esprit doit être donné en latin.

La méthode que nous préconisons, qui a connu une expérience fructueuse confirme, tient compte de la langue, mais aussi de la méthode. Les élèves, il l'étudiera.

D'ailleurs, n'est-ce pas d'après la méthode de saint Thomas la Métaphysique apprend à parler sur les genoux de la philosophie, il rattachera tous ses sens, il a puisé dans la philosophie a, en effet, d'une idée, sa mère peut lui dire dans les actes de l'intellectus ». Le mot avant l'idée est le mot.

On objectera, je le sais, que la philosophie spéculative du moyen âge a fait ses cours latins avant d'en avoir fait son caractère de contenu.

Oui, il a fait ses cours latins avant d'en avoir fait son caractère de contenu. Mais, si l'on considère d'une Cause première fois sur cent, il est incapable de comprendre ses perfections, il nous fait une phrase latine. Comment peut-on lui présenter des idées nouvelles ? L'Ontologie, n. 1.

même dont celles-ci sont

trouvée dans la
pratique.

de
de —

même un
on pour la

ent libre, mo-
die dans sa vie
s : Morale indivi-
et naturel.

nement une science
à la raison pratique
caractères propres aux
au moyen desquelles s'or-
osophie. A titre de science
guée *après* les sciences, *après*
le réel, attendu qu'elle a pour

de la Logique crée un embarras.
au point de vue scientifique, il n'est
dire à la Logique, science spéculative,
s scolastiques y insistaient à bon droit :
la nature — Physique, Mathématique,
a pour objet l'être réel ; la Logique, l'être
mment, l'étude directe de l'être réel passe
flexive de l'être de raison.

point de vue didactique, les règles directrices du
de la raison sont à leur place avant cet usage,
ail de la philosophie.

ons tenté de concilier les exigences de la science
enseignement en distinguant l'*art* de la Logique, qui
onné dès le début du cours, sous le titre : *Propédeu-*

de la philosophie et à la philosophie qui sera le commencement de la philosophie spéculative.

Enfin, l'histoire de la philosophie ne comprise comme histoire des idées d'un côté et comme histoire des philosophes, fournira sous forme de comparaisons et surtout de contraste, une étude parallèle à l'empire d'empire, renfermé dans les autres parties de l'œuvre.

En résumé, le traité de culture de philosophie sera composé de trois parties, les matières seront rangées dans l'ordre suivant :

Empire, Cosmologie, Psychologie, Philosophie, Logique, Philosophie, Histoire de la philosophie.

Nous ne saurions trop recommander vivement à nos collègues de l'Université de se conformer à la loi naturelle du développement de la pensée, à l'esprit de la philosophie péripatéticienne et thomiste.

À deux reprises, au Séminaire de Malines, d'abord, à l'Université de Louvain, plus tard, nous fîmes avec succès l'expérience du système que nous venons d'indiquer.

La logique et l'histoire de l'enseignement philosophique, est à peine intelligible et sans attrait. L'élève qui n'a pas encore été mis en contact avec la science du réel, est incapable de comprendre la raison d'être d'une science de la science. Il ne s'intéresse pas à des spéculations dont il ne voit pas l'emploi et il est à craindre que son impression d'ennui, si ce n'est de dégoût ne s'étende alors, et pour longtemps, à toute la philosophie.

Faites-le, au contraire, réfléchir sur les choses qu'il observe ou qu'il sent, sur les corps et sur les lois de la nature extérieure ; sur la vie, la sensation, la pensée, le vouloir, il se rendra compte aussitôt qu'il n'est pas nécessaire de dire adieu au monde réel pour philosopher, il prendra goût à un enseignement dont la signification est immédiatement à sa portée et il emportera pour la vie la persuasion qu'un homme qui réfléchit fait inévitablement, bien ou mal, de la cosmologie, de la psychologie, de la métaphysique. La logique de ces sciences viendra après, son rôle sera alors compris.

Au surplus, les problèmes critériologiques s'appuient indispensablement sur des résultats acquis en psychologie.

A la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Louvain, nous inaugurons autrefois par la Logique l'enseignement de la philosophie. Depuis plusieurs années, nous commençons par la Psychologie. La Critériologie et la Logique sont reportées en seconde année. L'expérience parle haut en faveur de la méthode nouvelle.

Cependant, nous nous rendons compte que diverses considérations pratiques peuvent faire obstacle à l'adoption du programme que nous préconisons. Aussi voulons-nous laisser à chaque professeur ou directeur de séminaire toute latitude à cet égard.

A cet effet, le mode de publication du cours sera double : Une édition A répondra au plan qui a nos préférences. Mais une édition B restera davantage en conformité avec la méthode didactique généralement suivie, et les matières s'y présenteront dans l'ordre suivant : *Logique, Ontologie, Psychologie, Critériologie, Cosmologie, Philosophie morale, Théodicée, Histoire de la philosophie*. Ainsi il sera loisible au professeur de suivre, dans son enseignement, l'ordre qu'il jugera pratiquement le meilleur.

Nous offrons avec confiance ce sommaire du Cours de philosophie de l'Institut de Louvain, à nos honorés confrères. Nous nous féliciterions de pouvoir contribuer ainsi à répandre dans les milieux qu'elles devraient surtout féconder, les doctrines si saines, si fortes, et toujours si jeunes, de saint Thomas d'Aquin.

D. MERCIER.

tique philosophique et la *Logique scientifique* qui sera le couronnement de la Philosophie spéculative.

Enfin, l'histoire de la philosophie, comprise comme histoire des idées plutôt que comme histoire des philosophes, fournira, sous forme de comparaison et souvent de contraste, une étude parallèle à l'exposé doctrinal renfermé dans les autres parties du Traité.

En résumé, le traité complet de philosophie sera composé de deux volumes, où les matières seront rangées dans l'ordre suivant :

Propédeutique philosophique, Cosmologie, Psychologie, Critériologie, Ontologie, Théodicée, Logique, Philosophie morale, individuelle et sociale, Histoire de la philosophie.

Nous nous permettons de recommander vivement à nos honorés confrères l'adoption de cet ordre de distribution des matières : il est conforme à la loi naturelle du développement de la pensée, il est dans l'esprit de la philosophie péripatéticienne et thomiste.

A deux reprises, au Séminaire de Malines, d'abord, à l'Université de Louvain, plus tard, nous fîmes avec succès l'expérience du système que nous venons d'indiquer.

La *Logique*, au début d'un enseignement philosophique, est à peine intelligible et sans attrait. L'élève qui n'a pas encore été mis en contact avec la science du réel, est incapable de comprendre la raison d'être d'une science de la science. Il ne s'intéresse pas à des spéculations dont il ne voit pas l'emploi et il est à craindre que son impression d'ennui, sinon de dégoût ne s'étende alors, et pour longtemps, à toute la philosophie.

Faites-le, au contraire, réfléchir sur les choses qu'il observe ou qu'il sent, sur les corps et sur les lois de la nature extérieure : sur la vie, la sensation, la pensée, le vouloir, il se rendra compte aussitôt qu'il n'est pas nécessaire de dire adieu au monde réel pour philosopher, il prendra goût à un enseignement dont la signification est immédiatement à sa portée et il emportera pour la vie la persuasion qu'un homme qui réfléchit fait inévitablement, bien ou mal, de la cosmologie, de la psychologie, de la métaphysique. La logique de sciences viendra après, son rôle sera alors compris.

Au surplus, les problèmes critériologiques s'appuient indissolublement sur des résultats acquis en psychologie.

A la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Louvain, nous inaugurons autrefois par la Logique l'enseignement de la philosophie. Depuis plusieurs années, nous commençons par la Psychologie. La Critériologie et la Logique sont reportées en seconde année. L'expérience parle haut en faveur de la méthode nouvelle.

Cependant, nous nous rendons compte que diverses considérations pratiques peuvent faire obstacle à l'adoption du programme que nous préconisons. Aussi voulons-nous laisser à chaque professeur ou directeur de séminaire toute latitude à cet égard.

A cet effet, le mode de publication du cours sera double : Une édition A répondra au plan qui a nos préférences. Mais une édition B restera davantage en conformité avec la méthode didactique généralement suivie, et les matières s'y présenteront dans l'ordre suivant : *Logique, Ontologie, Psychologie, Critériologie, Cosmologie, Philosophie morale, Théologie, Histoire de la philosophie*. Ainsi il sera loisible au professeur de suivre, dans son enseignement, l'ordre qu'il jugera pratiquement le meilleur.

Nous offrons avec confiance ce sommaire du Cours de philosophie de l'Institut de Louvain, à nos honorés confrères. Nous nous féliciterions de pouvoir contribuer ainsi à répandre dans les milieux qu'elles devraient surtout féconder, les doctrines si saines, si fortes, et toujours si jeunes, de saint Thomas d'Aquin.

D. MASUREL

Mélanges et Documents.

VI.

Le mouvement philosophique en Belgique depuis 1830.

La Belgique a glorieusement fêté le soixante-quinzième anniversaire de son indépendance. A cette occasion, un des principaux journaux du pays, le *Journal de Bruxelles*, a interviewé le président de l'Institut supérieur de Philosophie, sur le mouvement philosophique belge depuis 1830 ¹⁾.

« J'ai cru, disait le *Journal de Bruxelles*, ne pouvoir mieux m'adresser, pour me renseigner sur nos philosophes, qu'au directeur de cet Institut néo-thomiste qui, fondé à Louvain, sous la haute inspiration de S. S. Léon XIII, est devenu aujourd'hui un centre très important, ouvert à tous, aux laïques comme aux ecclésiastiques. MM. De Lantsheere, représentant, professeur à l'Université de Louvain, Crabay, De Craene, professeurs à Liège, Halleux, professeur à Gand, sont docteurs en philosophie de l'École de Louvain. A l'heure présente, une élite de jeunes gens laïques, appartenant aux diverses facultés universitaires, combinent avec leurs études professionnelles la fréquentation d'un certain nombre de cours de l'Institut Saint-Thomas. »

« Il fait l'admiration du visiteur, dit M. C. Besse dans un article » de la *Revue du clergé français*. Un séminaire important, qui » fournit des professeurs de philosophie aux grands séminaires des » diverses nations, fait corps avec lui. Des abbés en grand nombre » y viennent faire leur philosophie. L'Université paraît, pour cela, » tout indiquée ; car, si l'on trouve des ingénieurs qui veulent » avoir étudié à Zurich, des médecins qui veulent être de l'Institut » Pasteur, de jeunes théologiens qui se font inscrire à l'Université » de Tubingue, il semble bien que c'est vers l'Institut de Louvain » que nos jeunes philosophes doivent s'acheminer désormais.

1) Numéros des 18 et 29 mai 1905.

» ... Une force neuve, et née du sol, pour ainsi dire, donna la vie à la nouvelle fondation. C'est à son directeur qu'il revient d'avoir d'abord maintenu, puis accentué, accru, développé le programme du Pape, l'école du Pape, et, en fin de compte, d'avoir créé un thomisme qui, pour être dégagé de toute initiative et de tout plagiat romains, a fait à l'idée du Pape un plus vif succès qu'elle n'en eut jamais à Rome. »

« Cette appréciation de l'Institut de Louvain et de son directeur a une importance objective, venant d'un étranger.

» Je m'en fus donc un soir vers la rue des Flamands, où s'élèvent les bâtiments de l'Institut. Je ne les aperçois qu'à peine à travers l'ombre. Des constructions en style flamand alternent avec des cours verdoyantes, des jardins plantés d'arbres. Tout cela m'apparaît, noyé dans l'obscurité grise de ce soir de pluie. Mais je devine qu'en plein soleil, dans la lumière, ce doit être délicieux comme les grands collèges d'Oxford et de Cambridge... »¹⁾

» Quelques jours avant cette visite, j'avais relu dans je ne sais quel vieux bouquin les paroles de Jacques de Guyse, un Belge du *xive* siècle, accusant ses compatriotes de n'avoir de goût que pour les « *sciencias grossas atque palpabiles* ». Cela fit sans doute que je pensai d'abord à interroger Mgr Mercier sur nos dispositions à l'égard des études spéculatives.

— Dans le passé, dit-il, la Belgique compte des noms glorieux. Ainsi, durant la seconde moitié du *xiiie* siècle, des hommes de première valeur illustrèrent l'Université de Paris. Citons Godefroid de Fontaines, né à Hozémont (Liège), qui fut membre de la Sorbonne ; Henri de Gand, surtout, qui joua au sein de l'Université de Paris un rôle très important durant les années 1275-1293. Ces deux penseurs, tout en se réservant une grande indépendance, sont dans les doctrines fondamentales de la philosophie d'accord avec saint Thomas d'Aquin. On peut en dire autant d'un autre philosophe belge, Gilles de Lessines, qui vécut à la même époque.

» Au contraire, Siger de Brabant et Bernier de Nivelles, tous deux chanoines de Saint-Martin à Liège, furent, au *xiiie* siècle, des adversaires de saint Thomas.

» Mon savant collègue, M. De Wulf, a entrepris, avec la collaboration d'un de nos élèves les plus distingués, M. Auguste Pelzer, docteur en philosophie, une œuvre patriotique. Ils publient, sous les auspices du Gouvernement, une collection intitulée *Les Philosophes belges*, dans laquelle ont paru ou paraîtront, avec commen-

¹⁾ Nous omettons ici quelques détails qui présentent un caractère très personnel.

Mélanges et Docum

VI.

Le mouvement philosophique en P

La Belgique a glorieusement fo-
saire de son indépendance. A
journaux du pays, le *Journal*
de l'Institut supérieur de P
sophique belge depuis 1850

« J'ai cru, disait le J
m'adresser, pour me ret
teur de cet Institut ne
haute inspiration de
centre très importan
siastiques. MM. De
sité de Louvain, C
professeur à
Louvain. A l
tenant aux
études p
cours de

« Il
» de l
» fou
» di
» A
» l
»

arquable par ses
e par l'orthodoxie
s de nos mystiques

ent aux siècles posté-
s dans l'histoire sera
sition de Liège. Toute-
brillante du xiiie siècle.
onc avouer que les Belges
s cultivent peu la philo-

— quinze années sur lesquelles
attention, la Belgique a connu
social, aux faits économiques
gérales. Il y eut des psycho-
il n'y eut point de génie

qui, le premier, appliqua la statis-
la constance relative des faits
quelques-uns accuser de déter-
ui ce jugement n'ont pas lu ses
avec énergie de sa croyance

quelque vient de perdre, E. de Laveleye,
dans les faits d'observation
dirigeaient dans leurs travaux par

Liège, Altmeyer, à Bruxelles,
étudièrent avec succès l'histoire
temporains, Mgr Monchamp, le directeur
de l'Académie de Belgique, auteur
sur l'histoire du Cartésianisme en
vous indiquais tantôt les travaux,
sur le terrain de la psychologie nous

ne d'un esprit pénétrant, prématurément
ues, Tandel, et, plus près de nous,
beaucoup de choses, mais plus
taine, Delbœuf. Louvain
'baghs, Tits, Lonay ;
nsi que de leurs
bien.

le l'histoire de la philo-
d, que les Belges sont en
tout, hommes de bon sens,
es la pratique, mais qui ont peu
eulation rationnelle,
e pas d'exceptions ?

uses. M. Paul Mansion, professeur à
ay sont des esprits de premier ordre, qui
ns les plus hautes, mais s'enferment dans
ematiques. Tiberghien était un philosophe de
nt l'esprit spéculatif, sans qu'il eût le mérite de
importa chez nous une philosophie nuageuse, voisine
te, appelée panenthéisme, imaginée par Krause.

is-je vous demander, Monseigneur, la signification et la
de cette philosophie krausiste ?

Ma foi, ce n'est pas facile à dire. C'est un essai de conciliation
ntre l'idéalisme subjectiviste de Fichte et la doctrine « objective »
de Schelling, avec une certaine dose d'idées chrétiennes. Krause et
Tiberghien veulent n'être ni théistes, ni panthéistes. Dieu est hors
du monde, dit Krause, car il est indéterminé et le monde est déter-
miné. Il est aussi dans le monde ; sinon, il ne serait pas tout l'être.
Il y a dans ce système — si tant est que l'on puisse appeler système
des théories dépourvues d'unité — des contradictions inévitables.

» La *Revue Néo-Scholastique* a publié, sous la signature du cha-
noine Du Roussaux, un résumé et une sobre critique des vues philo-
sophiques de Tiberghien.

» Chose étrange, et qui n'est pas, à coup sûr, une recommanda-
tion pour le système, M. Tiberghien professa à Bruxelles durant
un demi-siècle, de 1847 à 1897, et je ne sache pas qu'il ait eu en
Belgique un seul disciple pour continuer sa pensée. Plusieurs de
ses élèves transportèrent les œuvres de Krause en Espagne, mais

Tiberghien ne fit pas école en Belgique.

— Voilà pour les maîtres. Mais les élèves, nos jeunes gens ont-ils
de l'attrait pour les études de philosophie ?

taires, les œuvres inédites de ces penseurs qui furent établis et publiés en premiers volumes de la collection sont hautement appréciés par le monde philosophique.

» Au xive siècle, l'abbaye de Groenendael abrita des penseurs que ses contemporains et la postérité n'hésitent pas à classer parmi les dispositions de l'Admirable Philosophie.

— Ah ! oui, Ruysbroeck !

— Précisément, Jean Ruysbroeck, dont l'esprit est tourné vers des analyses pénétrantes de psychologie morale. Ses écrits en une matière délicate.

— Et dont le nom est souvent cité par les philosophes de nos jours. Il ne faut pas de quelle

— D'autres philosophes de ce genre ont été oubliés de la philosophie. La liste des noms oubliés est dressée par M. De Wulf et il est évident que du talent, l'amour de la vérité, la Belgique n'a plus de philosophes. Souvent réunies ces

» D'une façon plus générale, on peut dire que la philosophie spéculative est devenue une philosophie défectueuse des proportions.

» Depuis 1850, on ne cherche plus les solutions dernières, on veut tout savoir, il faut d'abord saisir les principes et des lois scientifiques, on veut de la spéculation philosophique, on veut un système que l'étude des sciences naturelles.

» Ainsi, les Lettres que se rattache à la philosophie beaucoup de Lettres et de sciences, les parties importantes en sont séparées, on est supérieur à bien introduire la philosophie d'anatomie, de physiologie.

» L'attention de Léon XIII et provoquée par ces erreurs. Si on ne tombe pas dans ces erreurs. Si on ne tombe pas dans ces erreurs. Si on ne tombe pas dans ces erreurs.

N. de Mgr Mercier, quand il est si nerveux, accusent de la philosophie parfaite, il me propose quelques idées. Prend-il, nous rattachons la philosophie à la science.

les trois domaines de la matière,

philosophie de la matière est étudiée en connexion avec la chimie, la minéralogie, les mathéma-

est basée sur les sciences biologiques, anatomiques, embryologiques, psycho-physiologiques.

le droit naturel sont étudiés en connexion avec l'économie et politiques.

des du cycle se placent la métaphysique, qui donne les premiers de la philosophie, et la théodicée, qui en est le complément.

Parallèlement, nous avons un enseignement triennal de l'histoire de la philosophie.

Ainsi, notre enseignement, d'une part, se rattache aux sciences, et d'autre part est confronté avec les systèmes philosophiques. C'est là, je crois, la vraie conception de l'enseignement de la philosophie. De cette façon les étudiants de l'Institut peuvent faire une philosophie complète et approfondie.

» Il ne me sied pas de parler d'eux longuement. Mais une expérience de vingt années m'a montré que la philosophie ainsi comprise ne laisse pas la jeunesse belge indifférente. Notre méthode stimule l'esprit de recherche et favorise le goût des travaux personnels. L'avenir dira si nous nous faisons illusion. Mais nous nous berçons très sérieusement de l'espoir que bon nombre de ceux qui une fois se seront ainsi attachés *con amore* à la philosophie, fût-ce par un seul de ses côtés, ne se désintéresseront plus d'elle à l'avenir. Et si tous ne deviennent pas des producteurs, beaucoup d'entre eux formeront à ceux qui écrivent un public de lecteurs. Car, à l'heure présente, sur les presque sept millions de Belges, combien lisent jusqu'au bout un ouvrage de philosophie ? Combien ?

» Toujours les *scientiae grossae atque palpabiles* de notre vieil ami Jacques De Guyse.

— Pourtant vous m'avez déjà cité quelques noms qui surnagent sur cette mer d'utilitarisme, et vous m'avez promis de me parler d'un mouvement d'idées intéressant, dont Ubaghs fut, je pense, le représentant le plus en vue.

— Bien intéressant, en effet, et qui attend encore son historien. Ce serait une page très curieuse de l'histoire de la philosophie en Belgique depuis 1830.

— Pourrait-on esquisser pour nos lecteurs ce mouvement d'idées ?

— Je le pense. Tits, Ubaghs, Lonay, Laforêt, Bossu — ce dernier

— Depuis 1882, reprend Mgr Mercier, date à laquelle j'ai repris à Louvain un cours libre de philosophie, je n'ai cessé de recueillir hautement des sympathies nombreuses et profondes. Je suis même, contrairement à ce que l'on a pu dire, très aimé chez mes élèves laïques et ecclésiastiques.

» Mais vous voulez m'interroger, je pense, sur l'Université d'esprit des jeunes gens inscrits dans les Facultés de Théologie et Lettres de nos diverses Universités.

» Eh bien ! non. Ces jeunes gens n'ont la philosophie. Je vois à cela deux causes et la puissance

» La plupart des parents envisagent les notions métaphysiques. Les études supérieures doivent leur donner l'idée d'avocat, de médecin, d'ingénieur. L'utilité peut être pour la vie pratique. Ceux qui s'y adonnent sont l'exemple à la fois d'une certaine indépendance morale et sociale.

de l'étude pour elle-même. On a vu, dans diverses circonstances favorables, que l'on peut, avec une ardeur peu commune, soutenir, l'un, l'autre, l'un et l'autre.

» La seconde cause git dans les programmes officiels d'enseignement. — L'autre, qu'elle n'est pas la tradition, laquelle

» La philosophie, n'est-ce pas le dernier pourquoi des choses ?
le pourquoi scientifique.

le pourquoi scientifique, doit donc être le point de départ philosophique, et, par conséquent, la philosophie des sciences précède l'histoire des sciences.

la philosophie. A vrai dire, ce n'est pas le traditionalisme. Les d'historiens ; de la philosophie, ce sont les idées qui leur avaient fait peur. négligées. La dernière fois qu'ils en sortaient, ils se laissèrent duït dans le piège. Ils ne savaient pas résigner à leur action. Mais c'est si peu de chose, ils conclurent que l'exis-

» Ces défenses de la mortalité de l'âme ne sont la création d'une raison rationnelle. Kant considéra

— Où voyez-vous les postulats, objet d'une foi morale, je suis honteux de ne pas en voir la foi chrétienne.

s'appuie sur la distinction entre le problème de l'origine des idées,

» Je n'avais pas d'intermédiaire entre
s'avise. Admettant pas, comme Aristote

fatigue
minute

ils allaient à l'ontologisme pour

—

et de son école, qui compta parmi ses

recteur de l'Université, Mgr Laforêt, fut

... ..

Digitized by Google

dit, à peu d'exceptions près, à tous les âges, M. l'abbé Peemans fut un des plus éminents. L'intervention de l'autorité romaine et du traditionalisme nuancés des professeurs de Louvain prépara peu à peu le retour à la philosophie dont le représentant le plus autorisé est

parmi les corps universitaires, la Belgique n'a-t-elle pas de marque ?

Je ne vous ai pas nommé tous ceux qui, au sein de nos universités, eussent mérité de l'être. J'aurais dû, pour être plus complet, vous citer encore, parmi les disparus, Loomans à Louvain, le Père De Decker à Namur, M. Nuyts, de l'Institut de Philosophie à Bruxelles.

Mais, hors des universités, il faut citer le Père Carbone, philosophe et homme de science avant tout, mais soucieux aussi de l'enseignement d'ordre plus général, ainsi que l'attestent les remarquables études qu'il intitula *Les confins de la science et de la philosophie* ; Van Weddingen, aumônier de la Cour, brillant et très érudit, dont l'ouvrage le plus important est un essai sur la philosophie de saint Anselme. Se souvenant de Platon, il mêlait volontiers la poésie à la philosophie. Il avait un cœur de frère pour ce doux et noble admirateur de la nature, poète avant d'être philosophe, Octave Pirmez. Sait-on que René Taillandier, le critique de la *Revue des Deux-Mondes*, parlant de l'auteur des *Heures de Philosophie*, écrivait : « Je ne savais pas que la Belgique eût un écrivain » de votre valeur. Nulle part je n'ai vu l'âme exposée avec autant » de sincérité, décrite avec autant de profondeur et de charme... » Il est des âmes solitaires et sacrées ; vous êtes, Monsieur, une de » ces âmes. » Et l'on a retrouvé dans la bibliothèque de Sainte-Beuve deux volumes de Pirmez avec cette annotation : « à relire ». Il faut citer encore le jésuite De San, de très grande valeur, penseur profond, qui ne publia malheureusement en philosophie qu'une partie d'un traité de cosmologie ; le Père Lepidi, dominicain, aujourd'hui maître du Sacré-Palais à Rome ; le cardinal Deschamps, dont les œuvres apologetiques sont riches de saine et forte philosophie, et son fidèle ami, encore en vie aujourd'hui à Malines, Mgr Gautier. Il en est d'autres, en des milieux intellectuels très divers. Ainsi, je me plais à mentionner un professeur d'athénée, M. Remacle, auteur de plusieurs articles de la *Revue de métaphysique et de morale*, qui révèlent un esprit spéculatif très délié. Le Père Dummermuth, par des travaux considérables de controverse

professe encore à Louvain — d'une part ; Kersten, Gilson, Mgr Montpellier, évêque de Liège, et Mgr Malou, évêque de Bruges d'autre part, furent les principaux champions de la joute philosophico-théologique dont les péripéties se déroulèrent à l'Université de Louvain entre les années 1834 et 1863 environ. La *Revue libérale de Louvain* était l'organe périodique des premiers ; le *historique* de Kersten, celui des seconds.

» Le problème en cause avait pour principal objet la nature de la raison humaine et l'origine de ses notions physiques, morales, religieuses.

» La Révolution française avait fait table rase du rationalisme ; les esprits malfaisants qui avaient préparé ses excès avaient sorte divinisé la raison dans l'ordre intellectuel, comme divinisé la volonté personnelle dans l'ordre moral et social.

» De Bonald et La Mennais combattirent avec une mesure mesurée le rationalisme. Ils dépassèrent le but. Ils enseignèrent que la raison n'est capable d'aucune pensée ; l'autorité n'est capable d'aucune certitude sans le secours de la tradition ; que la raison n'était elle-même, à leurs yeux, que le prolongement de la révélation faite par Dieu, à l'origine, à l'humanité.

» Grégoire XVI condamna en 1834 les erreurs de Bonald et La Mennais.

» Mais les théories de de Bonald paraissaient aux philosophes chrétiens s'efforcèrent de les épurer de leurs aspects par lesquels elles se rapprochaient du rationalisme mennaisien.

» Tils et Ubaghs furent les champions de la philosophie des conclusions du criticisme spéculatif de Kant.

Au lieu d'éprouver les principes d'où elles découlaient, ils se contentèrent trop facilement persuader qu'il fallait s'en tenir à la philosophie dissolvante. Avec le philosophe allemand ils enseignèrent l'absence de Dieu, la liberté humaine, l'impossibilité de tout point susceptibles d'une démonstration rigoureuse. Ils présentèrent ensuite ces trois thèses comme des postulats de la philosophie. Tils et Ubaghs les appuyèrent sur la philosophie de Kant.

» D'autre part, aux prises avec le positivisme, les professeurs de Louvain ne voyaient que le sensualisme et l'ontologisme. Néanmoins, ils enseignèrent que saint Thomas, que les sens nous donnent l'intelligence abstrait les idées, à l'origine, à l'humanité, à éviter le sensualisme.

» L'influence d'Ubaghs et de Tils fut plus fervente auprès un recteur

et sur la Faculté, et d'eux même.

comme aussi la science et la tradition.

à la science et qui défrichent les d'Occident ont préparé la civilisation et le respect que

qu'elle attend de ses
des sciences.
tholiques
aire

ns ne
phiques
ivictions

en certains
pas toujours
constater que
Pourtant nous
nte revues qui
stèmes. Mais les
ituent à réfléchir.
ues, les faits précis,
s hypothèses super-
lest ; l'histoire de la
affermissent les con-

s de jeunes gens ont été
Saint-Thomas. Y a-t-il eu
doute et je me réjouis de
oignage public de la vigueur
philosophie thomiste.
iels sont actuellement les grand
e contemporaine ?

en lutte : Kant et saint Thomas.
ment dans la revue *Kantstudien*
Un duel entre Kant et saint Tho
me part, dans les pays protestar
un monisme idéaliste issu de
liques admettent de plus en plus
u près partout — une philosophie
d'expérience selon les principes d'

aration que j'ai quitté l'éminent dire
m'en allant, à l'influence considérable
par ce groupe de penseurs et de sa
ur temps, travailler les matériaux four

philosophique-théologique, mais une philosophie affirmative à opposer
à des études brillantes sur divers points.

« Il pense au moment de mourir que son pays de posséder ce centre
de la pensée au moment de mourir. On répandra une doctrine de vie, les
universités pour reconnaître et nous l'envier. »

Nous venons à Bruxelles.

ÉDOUARD NED.

Marien, Gratz; à Gaud.

le chanoine Forget.

VII.

pour faire l'éducation

le Baron Descamps. **LE VRAI SUSO DENIFLE**

travaux, qui publi

au Collège de la **Denifle (1844-1905).**

au Collège de la

au Collège de la

sa vie. Le monde Joseph Denifle, dont le nom

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

son grand-père était belge et wallon, —

La carrière du P. Denifle jalonnée par ces dates, nous a valu de
nombreux ouvrages d'un mérite vraiment exceptionnel. Après avoir
été un fruit de sa prédication dans l'étude : *Die katholische*

Kirche und das Ziel der Menschheit (Gratz, 1872), il se place pour longtemps sur le terrain de la mystique allemande du xive siècle. En 1875, parut un livre de dévotion : *Das geistliche Leben. Blumenlese aus den deutschen Mystikern und Gottesfreunden des 14. Jahrhunderts* ¹⁾, dont Mmes de Flavigny et de Pitteurs viennent de donner une adaptation française : *La vie spirituelle d'après les mystiques allemands du XIVe siècle* (Paris, Lethielleux). L'auteur y a fondu environ 2500 passages, groupés en trois parties d'après les voies purgative, illuminative et unitive de la perfection chrétienne.

En 1875, le P. Denifle ouvre, dans les *Historisch-politische Blätter*, une série d'études sur les amis de Dieu, en traitant d'abord du *Gottesfreund im Oberlande*. Il annonce en même temps comme prochaine la publication d'un ouvrage sur « la mystique allemande du xive siècle en face de ses récents exposés », où il devait s'agir exclusivement de la mystique et de la spéculation chez Eckhart, Tauler et le bienheureux Henri Suso. Si cet ouvrage ne parut jamais, grâce à une particularité du caractère du P. Denifle dont nous trouverons d'autres manifestations, il dédommagea le monde scientifique de cette perte par d'autres études relatives aux mystiques allemands de l'époque.

Ses recherches sur « l'ami de Dieu de l'Oberland » l'amènèrent à s'occuper entre autres de Nicolas de Bâle, de Rulman Merswin, de Marguerite de Kentzingen. Il édita « le livre de la pauvreté spirituelle » (*Das Buch von der geistlichen Armut, bekannt als Johann Taulers Nachfolgung des armen Lebens Jesu*, Munich, 1877), le traité des « trois questions », celui-ci dans une étude critique sur la conversion de Tauler (*Taulers Bekehrung kritisch untersucht*, Strasbourg, 1879) et une partie des écrits allemands du bienheureux Henri Suso (*Die Schriften des seligen Heinrich Seuse*. Un seul volume paru. Munich, 1880). Il engagea diverses polémiques avec d'autres historiens de la mystique allemande et critiqua notamment d'une manière décisive les ouvrages de PREGER (*Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter*) et de JUNDT (*Les amis de Dieu au XIVe siècle*).

A part les ouvrages que nous venons de relever, ses études sur

1) La cinquième édition de l'ouvrage a paru l'année passée, chez Moser à Gratz. Comme il l'avait fait dans la quatrième édition, l'auteur a supprimé l'indication des écrivains et des écrits auxquels les textes sont empruntés. C'est qu'après s'être partiellement proposé jusque-là de faire mieux connaître les mystiques allemands, il vise désormais, d'une manière exclusive, le bien spirituel du lecteur, auquel il rappelle le mot de l'imitation : *Non quæras quis hoc dixerit, sed quid dicatur, attende.*

minute présente, en extraire une philosophie affirmative à opposer à l'universel scepticisme.

» Que ce soit une gloire pour notre pays de posséder ce cent intellectuel et scientifique d'où rayonnera une doctrine de vie. étrangers sont là pour nous la reconnaître et nous l'envier. »

ÉDOUARD NER

VII.

LE PÈRE HENRI SUSO DENIFLE des Frères-Prêcheurs (1844-1905).

Le Père Henri Suso (dans le monde Joseph) Denifle fait songer à Nivelles — son grand-père était belge — est né le 16 janvier 1844 à Imst en Tyrol, où son père était professeur. En 1861, il entra au couvent des Dominicains. L'année suivante sa première profession religieuse. Prêtre en 1866. Après avoir étudié la philosophie à Gratz, à Rome et à Saint-Maximin-lez-Marseille, il fut appelé à Rome à la charge de définitif pour la province allemande. En décembre 1870, le cardinal Hergenröther, la place de sous-archevêque devint consultant de la Commission cardinale des archives historiques. Sa vie s'est depuis lors émaillée d'absences que motivèrent ses nombreux voyages aux bibliothèques de l'Europe et des voyages aux bords du Rhin ou de la Moselle.

Membre de la Société savante de Berlin, de Paris, de Vienne, de Prague, il fut élu en juin dernier à Cambridge le docteurat *honoris causa* en même temps que le Parti de Rome le 4 juin, il arriva à Rome où il eut une attaque d'apoplexie. Il mourut le 15 mai la Pentecôte.

La carrière du P. Denifle jalonnée de nombreux ouvrages d'un mérite scientifique a donné un fruit de sa prédication

de
volume de
visiten des
cinq volumes.
et la fondation
l'organisation et
Les trois derniers
de Paris.
Grundungsgeschichte der
ouvre (pp. 1-40) par
universités du moyen âge
Academia, Gymnasium).
pement d'abord des deux
ne pp. 40-218), puis des

qu'en 1400 (pp. 219-652). Les
bien dans leurs relations
ne dans les causes de
ne par des conclu-
(pp. 800-814).
journaler son

is qui

n-

r-

au-

i du

Cartu-

is don-

frais du

onné d'un

s sub ausp

is bibliothe

titulit Henri

rius, auxili

bona conserv

n 1891, en 18

1200 ou Phi

personnelle de

ippe le Bel en l'

on en 1330; le tr

; le quatrième, ju

cette dernière ép

sible, pour le tome

chisme à partir du pe

s et provinciaux, les

que les controverses so

du franciscain Jean Pe

pres aux nations anglaise

pour la fin du Cartulaire b

rs, l'auteur avait décidé de

tarium Chartularii l'universit

ux quatre organisations nat

s arts.

ment parurent en 1894 et en

trorum nationis Anglicanae (

1355 à 1406, l'autre pour les an

était déjà fort avancé dans son

lorsqu'il fut étonné de relever dans les registres des traces innombrables des effets désastreux de la guerre de Cent ans sur les églises et les monastères de France. Il s'arrêta pour compiler à nouveau les documents de ce genre et donna, en 1897 et en 1899, deux tomes d'un nouvel ouvrage de grande valeur intitulé : *la Désolation des églises, monastères et hôpitaux en France pendant la guerre de Cent ans*.

Cependant au milieu de ces travaux sur l'Université de Paris et sur les désastres des églises et des monastères, le P. Denifle se pré-occupait d'un autre sujet, la décadence du clergé séculier et régulier au xe siècle. En l'étudiant dans les sources, en suivant la filière de son histoire, il se vit bientôt amené en plein xvie siècle. Il fut surpris d'y rencontrer à partir de la troisième décade une foule de religieux et de prêtres en rupture de vœux et qui avaient de plus, à la différence de l'époque précédente, rénié les croyances religieuses admises jusque-là. Ayant trouvé Luther à leur tête, le P. Denifle entreprit l'étude régressive du réformateur jusqu'aux débuts de son professorat. Pour contrôler les résultats de ses recherches, il refit le même chemin en sens inverse en suivant l'évolution de Luther année par année. Surtout il voulut fixer, dans la vie du personnage, le moment psychologique qui lui permit de comprendre sa personnalité et d'expliquer son rôle de coryphée.

Ainsi naquit le grand ouvrage qui a pour titre : *Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung quellenmässig dargestellt* (Vol. I, Mayence, 1903).

La première édition du premier volume ayant été enlevée en un mois, le P. Denifle le refondit et le divisa en trois tomes dont le premier parut en 1904 et le second quelques jours avant sa mort. Le second tome se compose d'un grand nombre de textes sur la justice de Dieu et la justification. Pourvus chacun d'une introduction plus ou moins longue, ces textes sont empruntés à divers exégètes patristiques et surtout médiévaux, ainsi que le titre l'indique : *Quellenbelege. Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über Justitia Dei (Rom. 1, 17) und Justificatio*.

Quant au reste de l'ouvrage, le troisième tome est annoncé pour la fin de cette année et le second volume, dont le P. Denifle a eu le temps de préparer la plus grande partie, pour l'année prochaine.

Aux premiers écrits du savant Dominicain et aux œuvres maîtresses dont nous venons de retracer la genèse, il faut ajouter les *Specimina paleographica Regestorum Romanorum Pontificum* (Rome, 1888) et des brochures de polémique : *Les Universités françaises au moyen âge* ; *Avis à M. Marcel Fournier* (Paris, 1892) au sujet de son édi-

tion des *Statuts et privilèges des Universités françaises*, et *Luther in rationalistischer und christlicher Beleuchtung. Prinzipielle Auseinandersetzung mit A. Harnack et R. Seeberg* (Mayence, 1904). Il faut encore y ajouter, en dehors des articles déjà cités, des comptes-rendus dans la *Deutsche Literaturzeitung*, des documents relatifs à la fondation et aux premiers temps de l'Université de Paris publiés dans les *Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île de France* (t. X), des études sur l'auteur de l'Imitation (*Zeitschrift für katholische Theologie*, 1882, 1885), sur la discussion de Pablo Christiani avec Moïse Nachmani tenue à Barcelone en 1265, sur l'ouvrage de G. Kaufmann, *Geschichte der deutschen Universitäten*, sur Jordan et Jean le Tentonique, généraux de l'Ordre des Dominicains (*Historisches Jahrbuch*, 1887 et 1889), sur les délégués des universités françaises au Concile de Constance (*Revue des bibliothèques*, 1892), sur la Bible comme servant de base à l'enseignement des maîtres en théologie dans l'Université de Paris (*Revue thomiste*, vol. II), enfin et surtout de nombreux et importants articles dans l'*Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte* que le P. Denifle et le P. Ehrle fondèrent en 1885 et rédigèrent seuls depuis lors.

. . .

On n'attendra pas de nous le relevé de tous les points sur lesquels les recherches du P. Denifle ont enrichi la science : ce travail exigerait des volumes. Nous voudrions cependant donner une idée de l'importance et de la valeur de son œuvre scientifique et signaler notamment ses principaux résultats en ce qui concerne l'étude des scolastiques.

D'une façon générale, on peut dire que le P. Denifle a renouvelé tous les sujets dont il s'est occupé. Il a débarrassé l'histoire d'une foule d'erreurs ou de légendes, établi d'une manière irréfutable un plus grand nombre de points jusque-là ignorés ou contestés, renseigné des sources en abondance, fourni des matériaux sûrs et bien ordonnés aux historiens futurs.

Ces constatations grandissent en importance, si l'on songe que l'activité scientifique du savant dominicain est parvenue à embrasser, dans ses domaines les plus divers, à peu près toute l'époque du XIIIe au XVe siècle, et qu'elle l'a même dépassée en des matières importantes.

Aussi serait-ce s'exposer à retarder, sinon à s'égarer, que de ne pas utiliser ses travaux dans des recherches sur la période de splendeur et de décadence du moyen âge. Il demeure le guide indispensable de ceux qui voudraient entreprendre l'étude

historique de la civilisation médiévale, de l'Église catholique, de Luther et du luthéranisme, des Etats de France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie aux ^{xiv}^e et ^{xv}^e siècles, de l'enseignement et des universités, des ordres religieux, de la diplomatie pontificale, de la philosophie, du droit, de la mystique, de la théologie et de l'exégèse.

Si son histoire des universités au moyen âge décline les six volumes in-folio de l'*Historia Universitatis Parisiensis* de Du Boulay (Paris, 1665-1673), parce qu'avec une maîtrise incomparable du sujet, le P. Denifle a basé ses conclusions, autant que possible, sur les sources manuscrites, son édition du Cartulaire de l'Université de Paris constitue la mine la plus riche pour l'histoire du ^{xiii}^e, du ^{xiv}^e et du ^{xv}^e siècle.

C'est que l'Université de Paris a longtemps été la première école du monde et que les étudiants y affluaient de tous les pays. Ses professeurs ne parlent-ils pas, dans une lettre du 4 février 1254, du « fondement de l'Eglise que l'on sait être l'Université de Paris » ? Son importance scientifique diminue sans doute au ^{xv}^e siècle, mais c'est au profit de son importance politique, l'Université s'intéressant alors plus aux affaires politiques qu'à l'avancement et à l'enseignement de la science. Aussi tout événement politique de la France a-t-il à cette époque sa répercussion dans ce corps qui traite déjà vers la fin du ^{xiv}^e siècle presque d'égal à égal avec l'évêque de Paris, avec le roi et avec le Parlement ¹⁾.

Bien qu'ils se limitent en apparence à une seule des quatre facultés universitaires, les documents de l'*Auctarium* relatifs aux quatre nations le cèdent à peine en importance aux tomes du Cartulaire, au moins à certaine époque où ils offrent, pour ainsi dire, la chronique de la Faculté des arts, voire de toute l'Université. C'est que cette organisation par nations groupait de fait à peu près toute l'Université, les membres d'une nation lui demeurant ordinairement attachés après leur entrée dans une des autres facultés, parfois même après leur doctorat en médecine, en droit ou en théologie.

Mais le Père Denifle ne s'est pas borné à recueillir et à publier les sources originales de l'Université, en tenant compte des copies parfois nombreuses qui en existent non seulement à Paris, mais encore dans d'autres bibliothèques et archives. Il a joint de plus à un texte fort soigné des notes nombreuses sur les personnages, les événements et les ouvrages ou les manuscrits conservés des ouvrages

1) Voir l'étude que M. le professeur Kirsch a consacrée, à la suite du P. Denifle, à l'*Université de Paris au moyen âge* (*Revue thomiste*, III, pp. 661-685).

mentionnés. Il a beaucoup facilité l'usage du Cartulaire par une double table, l'une chronologique qui reproduit les registres des documents publiés, l'autre onomastique qui renseigne, en indiquant l'endroit, les personnages cités et leurs titres. C'est ainsi que le tome II et le tome IV contiennent respectivement plus de 3000 et plus de 4500 noms propres.

Enfin l'édition est précédée de longues introductions, véritables études où l'éditeur expose à grands traits quelques résultats des plus notables de ses recherches sur les institutions, les personnages ou les événements auxquels se rapportent les documents publiés, réforme des jugements généralement reçus et apporte des conclusions nouvelles.

Comme on le voit, les matériaux accumulés dans le Cartulaire et dans l'*Auctarium* se trouvent amenés à pied d'œuvre dans l'instrument de travail que représente la publication du P. Denifle. Il en est ainsi, en particulier, pour ce qui regarde l'étude des scolastiques, soit qu'on s'occupe de leur vie ou des manuscrits qu'ils nous ont laissés, soit qu'on envisage leur œuvre philosophique, théologique ou mystique.

Personne n'était mieux préparé et mieux qualifié pour nous renseigner avec compétence à leur sujet que le savant dominicain. « Pendant ses études de philosophie et de théologie à Gratz, à Rome, et à Saint-Maximin près de Marseille, écrit M. le professeur Kirsch ¹⁾, il se sentit attiré principalement par les chefs-d'œuvre d'Aristote et étudia en même temps l'usage qu'en avaient fait les grands scolastiques du moyen âge... C'est ainsi qu'il se prépara à l'étude de saint Thomas d'Aquin dont les œuvres sont à la base de la formation théologique des jeunes clercs de l'Ordre des Frères-Prêcheurs. » Un professorat de dix ans le maintint ensuite dans ce même commerce.

Le P. Denifle eut souvent l'occasion de montrer contre Preger et d'autres historiens, combien cette préparation était nécessaire, en ce qui concerne les mystiques médiévaux. Preger dans son « Histoire de la mystique allemande », qui lui valut un siège à l'Académie de Munich, ne soutenait-il pas, par exemple, que l'essence de l'âme est acte pur d'après saint Thomas d'Aquin ? Aussi, tout en relevant les erreurs commises, le P. Denifle insistait-il sur ce qu'il fallait exiger de l'historien de la mystique allemande. Onze ans plus tard, il revient sur ce point en écrivant : « il (l'his-

¹⁾ *Le R. P. Denifle, O. P. Notice biographique et nécrologique (Revue d'histoire ecclésiastique, 1906, p. 666).*

historique de la civilisation médiévale, de la scolastique, de Luther et du luthéranisme, des Etats de France, il déracine l'Allemagne et de l'Italie aux ^{xiv^e} et ^{xv^e} siècles, l'histoire auquel et des universités, des ordres religieux, le terme d'une école, de la philosophie, du droit, de l'intelligence de l'exégèse. de leurs doc-

Si son histoire des universités volumes in-folio de l'*Historia Universitatis* (Paris, 1665-1673), parce qu'il a montré que l'Ami des sources manuscrites, son scolastique de Bâle en qui Paris constitue la mine la plus précieuse à Vienne en 1409, et du ^{xv^e} siècle. l'Ami de Dieu sont

C'est que l'Université de Merswin. Il a établi du monde et que l'Université qui aurait été con- professeurs ne paient pas la pauvreté spirituelle, du « fondement de la vie de Jésus par

Son importance c'est au profit de l'Université, auxquels le P. Denifle est alors plus au fait des doctrines de ment de la scolastique. *Deutsche Schriften und die* a-t-il à cet égard? II. pp. 417-652; *Das Cusa-* vers la fin *Eckeharts in Cues, ibid.*, Paris, av. *Warts, ibid.*, V, pp. 349 sqq.).

Bien sûr, les auteurs qui opposaient la faculté de théologie scolastique. « Leurs jugements quatre siècles, écrit le P. Denifle, doivent laire. l'Université n'aurait pas existé sans la scolastique. On le chronologie et de la philosophie de que la scolastique chrétienne (Preger), comme l'Université du moyen âge (Ch. Schmidt). atte qu'on professait pour la spéculation, dans la mesure de sa méthode avait nourri Eckhart, à savoir à la

les doctrines pour la première fois, par l'Université, dans les écrits allemands et l'Université.

Il y a-t-il du P. Denifle? Maître Eckhart de Marburg, mais de Hochheim, localité de l'Université au nord de Gotha. Ses écrits et représentent qu'une portion minime de la scolastique, la plus importante au point de

latin. Leur auteur n'abandonne
 n'est pas panthéiste en ce qu'il
 essence de la créature au point de
 manifestation de celle-là, sa doctrine
 it a une certaine identification partielle
 créature, en tant que l'être de Dieu serait
 les créatures. C'est ce que le P. Denifle
 étude doctrinale détaillée sur les parties de
 qu'il avait retrouvées dans un manuscrit de la
 fort et dont il a publié en même temps les plus
 sages. Ce travail n'avait pas encore été imprimé,
 Denifle, à la bibliothèque de l'hôpital de Cuse-sur-
 la main sur un second manuscrit, plus correct et plus
 le précédent, écrit en 1444 à la demande du cardinal
 de Cues. Nous lui devons ainsi de connaître presque tous
 des latins non retrouvés jusque-là, que Trithemius attribuait
 maître Eckhart. Ajoutons que le dominicain allemand a réédité,
 après les sources originales, les actes du procès fait à maître
 Eckhart en 1327.

La question de l'Évangile éternel a beaucoup bénéficié des
 recherches du P. Denifle (*Das Evangelium aeternum und die Com-
 mission zu Anagni*, Archiv, I, pp. 49-98 ; *Protokoll der Commis-
 sion zu Anagni*, ibid., pp. 99-142).

Le premier il a distingué les acceptions différentes de l'expression :
 Évangile éternel. Joachim de Flore n'entend pas un évangile écrit,
 mais l'Évangile spirituel de la troisième période du monde que
 l'Esprit-Saint communiquera par un don spécial à l'ordre religieux
 chargé de le prêcher partout. Vers le milieu du xiiie siècle, le fran-
 ciscain Gérard de Borgo matérialise et transpose l'expression dans
 son *Introductorius in Evangelium aeternum*, faussement attribué à
 Jean de Parme. Il l'applique aux trois principaux écrits (*Concordia
 novi et veteris Testamenti*, *Expositio in Apocalypsin*, *Psalterium
 decem chordarum*) de Joachim et fait de celui-ci le rédacteur de
 l'Évangile propre à la troisième période. Enfin, des contemporains
 de Gérard appellent Évangile éternel soit la *Concordia* avec l'*Intro-
 ductorius* qu'ils désignent respectivement comme *prima* et comme
secunda pars, soit seulement l'*Introductorius*.

C'est que Gérard, en publiant en 1254 son *Introductorius*, y avait
 joint la *Concordia* qu'il accompagnait de gloses dans le sens de ses
 idées personnelles. Cette publication fut exploitée par Guillaume de
 Saint-Amour et ses partisans qui s'en faisaient une arme contre les
 ordres mendiants. Ils dressèrent une liste de trente et une erreurs

qu'ils prétendaient trouver dans l'Évangile éternel, pour les faire condamner du Saint-Siège.

Le P. Denifle établit, qu'abstraction faite des propositions relatives à l'*Introductorius* aujourd'hui perdu, le reste des propositions se ramènent toutes à des passages de la *Concordia*. Seulement, bien peu reproduisent la pensée de Joachim, beaucoup ne deviennent erronées que parce qu'on a détourné les textes de leur sens véritable, d'autres enfin énoncent des conséquences contre lesquelles Joachim aurait protesté.

Le savant dominicain conclut qu'il n'est plus permis de se servir des trente et une propositions pour exposer les idées de Joachim ou de Gérard.

Par contre, il signale comme « l'exposé le plus intéressant et le plus riche écrit jusqu'ici du système de Joachim », les nombreux extraits que Florence, évêque d'Accon, avait lui-même recueillis et lus devant la Commission pontificale réunie à Anagni en 1255 pour connaître de l'*Introductorius* et des écrits de Joachim. Cette étude figure d'ailleurs dans le procès-verbal de la Commission dont le P. Denifle donne une reproduction soignée. La Commission condamna l'*Introductorius* sans censurer les écrits de Joachim dont l'usage et la propagation furent défendus quelques années plus tard au concile provincial d'Arles. Néanmoins, de nombreux manuscrits en existent encore, comme on peut s'en convaincre par la liste que le P. Denifle en a dressée.

Les sententiaires de l'École d'Abélard ont fourni la matière d'une étude féconde en données nouvelles (*Die Sentenzen Abaelards und die Bearbeitungen seiner Theologie vor Mitte des 12. Jahrhunderts*, Archiv, I, pp. 402-469 ; 584-624).

On admettait généralement que le livre de sentences publié par Reinwald sous le titre : *Petri Abaelardi epitome theologiae christianae* (Berlin, 1835) était l'œuvre, non pas d'Abélard, comme le pensait l'éditeur, mais d'un élève qui aurait rédigé ses leçons. D'aucuns identifiaient le livre avec les *Sententiae divinitatis* que Gauthier de Saint-Victor met sur le compte de Pierre Abélard et contre lesquelles il s'élève dans son ouvrage couramment intitulé : *contra quatuor labyrinthos Franciae*.

Le savant dominicain démontre que les *sententiae divinitatis* visées par Gauthier nous sont conservées dans deux manuscrits de Munich, mais qu'elles ne sont ni hérétiques, ni l'œuvre d'Abélard. Quant au livre de sentences édité par Reinwald, le P. Denifle a retrouvé le même incipit (*tria sunt, ut arbitror, in quibus humanae salutis summa consistit, fides videlicet, caritas et sacramentum*),

avec sa division tripartite si caractéristique dans trois autres livres de sentences qu'il a découverts : l'un nous est parvenu dans un manuscrit de l'abbaye de Saint-Florian en Haute-Autriche, l'autre constitue les sentences de maître Roland qui devint plus tard le pape Alexandre III et dont le P. Giell a depuis lors édité l'ouvrage (*Die Sentenzen Rolands, nachmals Papstes Alexander III.* Freiburg, 1891), le troisième, conservé dans un manuscrit de Munich, reproduit les sentences de maître Omnibene.

Après une étude approfondie sur le contenu des quatre livres de sentences, le P. Denifle démontre que leurs auteurs ont puisé dans Abélard comme à leur source commune. S'ils n'ont pas en réalité rédigé ses leçons orales, leurs ouvrages reposent cependant sur un cours ordonné de théologie de sa composition. Un fragment de ce cours nous est parvenu dans l'*Introductio ad theologiam* à laquelle furent empruntées les propositions erronées que condamna le synode de Sens en 1141.

Il a donc existé une école théologique d'Abélard, bien que les auteurs en question aient subi fort différemment l'influence du maître. De plus, Bologne a compté vers le milieu du ^{xii}^e siècle une école théologico-canonique. S'il est très probable que maître Omnibene lui appartient, elle peut certainement revendiquer maître Roland ainsi que le sententiaire Gandulphe qui semble avoir échappé au courant d'idées provoqué par Abélard.

Sur les sources de l'histoire des ordres religieux dominicain, franciscain, carmélite et de leurs savants, le P. Denifle a publié dans l'*Archiv* plusieurs articles dont un surtout présente un intérêt considérable pour l'histoire de la philosophie et de la théologie scolastiques.

Sous le titre général : *Quellen zur Gelehrten-geschichte des Predigerordens im 13. u. 14. Jh.* (*Archiv*, II, pp. 165-248), il a non seulement étudié, mais encore édité d'une manière critique, d'abord la liste des dominicains maîtres en théologie de 1229 à 1360, commencée par Etienne de Salanhac, continuée et complétée par Bernard Gui, ensuite la liste des écrivains dominicains et de leurs ouvrages composée avant la canonisation de saint Thomas d'Aquin et conservée dans un manuscrit de l'abbaye de Stams en Tyrol. Il s'est également occupé des renseignements que fournissent sur ces écrivains Etienne de Salanhac, Bernard Gui et surtout Pignon, dont le catalogue le cède à peine en importance à celui de Stams. Enfin le P. Denifle publie des extraits d'un document qui remonte au milieu du ^{xiii}^e siècle, où sont notés les livres prêtés entre les dominicains de Barcelone.

et les enseignements sont longuement connus du novateur. L'auteur établit que Luther et la période de splendeur de la scolastique, les empruntées à l'école d'Occam, surtout à elle, montre également comment cette ignorance s'est que chez les sommités scientifiques de la théologie contemporaine. C'est ainsi qu'il relève des citations de saint Augustin, du vénérable Bède, de saint Bernard et des Scolastiques dans la grande édition des œuvres de entreprise à Weimar, citations que les éditeurs n'avaient identifier. Deux de ceux-ci ont depuis lors rendu justice sur au P. Denifle : M. le professeur Köhler trouve « étonnante connaissance de la littérature médiévale » ; M. Kawerau reconnaît sa connaissance incomparable de l'ancienne littérature ecclésiastique et de celle du moyen âge ».

* * *

À quelle méthode et à quels procédés de travail le P. Denifle a-t-il eu recours dans la composition de ses ouvrages ?

Il s'est servi de la méthode analytique sur laquelle il s'exprime comme suit dans la préface de son *Histoire des universités du moyen âge* (pp. xxiii sq.) : « La méthode analytique est l'unique chemin qui nous conduise aux lois véritables ; elle nous préserve contre la méprise qu'on commet si souvent et qui revient à chercher des preuves en faveur d'idées et d'affirmations préconçues en nous faisant généralement perdre de vue l'adage si juste : *qui nimis probat, nihil probat*... Je suis convaincu qu'en employant la méthode synthétique, on n'arrive pas à des résultats inattaquables sur un terrain où il y a encore tant à faire et où il faut d'abord établir les faits particuliers. On risque de généraliser des particularités, de baser des conclusions sur une induction défectueuse, de regarder comme des particularités des faits qui se présentent partout, enfin de mêler des époques différentes. Je n'aime pas des conclusions comme celle-ci : il en était ainsi à cet endroit ou dans ce siècle, donc il en aura été de même ailleurs et aux siècles antérieurs ou postérieurs. On sert bien davantage la science historique en se plaçant simplement sur le terrain des faits, pour en faire et pour s'en assurer pas à pas la conquête. »

Le P. Denifle s'était fait une habitude d'aller puiser aux sources originales même pour les textes déjà imprimés. Ses nombreuses explorations l'avaient familiarisé avec le contenu des différentes bibliothèques et archives de l'Europe au point qu'il savait plus

elles contenaient en réalité de matériel historique de tel ou tel scolastique. Pour faire, utilisait le plus de copies possible possible. Dans une intéressante étude *Frankfurter Zeitung*, 13 juillet 1903), un de propos que son travail n'avait soigneusement toute pièce, mains, bien qu'il ne pût l'utiliser méthode sévère et à ce culte des historiques du P. Denifle doivent que par l'apport de pièces nouvelles de la scolastique, non seulement mais encore des matériaux et des premier ordre.

regrettait-il que sa méthode de travail de la scolastique.

avait apprécié, il y a trente ans, costumes allemands du XIVe siècle étaient 1884, il terminait son article de la par ces paroles : « Concluons de cette s'impose à l'historien en raison de ce Jusqu'ici on s'est occupé presque et cependant les commentaires sur les les plus imparfaits de la littérature bacheliers seuls lisaient ce livre, mais bien les simples bacheliers.

accorder un peu plus d'attention aux qui sont l'œuvre des maîtres ? » A la famille renouvelait ses plaintes et ses du tome où il avait recueilli de nombreux travaux. Après avoir salué, sur le terrain la collection éditée par MM. Baumker regrettait qu'on pût compter sur les doigts pour l'étude de la théologie scolastique non livres imprimés, mais surtout sur les manuscrits (*Lutherthum*, I, 2 p. xi). « C'est précisément la XIVe siècle, continue-t-il, le plus important pour postérieur de la scolastique, qui est encore fort de des manuscrits est absolument requise, si l'on la lumière... Il faut en dire autant de l'époque que du qui précède l'ère Scol. La connaissance qu'on en pos-

sède jusqu'ici est extrêmement défectueuse. Il manque des intermédiaires importants » (*ibid.*, p. xxii).

* * *

Cette étude serait incomplète, si, après avoir parlé de son œuvre scientifique, nous nous taisions sur la personnalité originale du P. Denifle.

Si l'athlète de la science n'est chez lui que le chevalier de la vérité, toujours prêt à la défendre envers et contre tous, comme le prouvent ses polémiques, ses mains de fer n'ont jamais porté les gants de velours qui sont aujourd'hui de rigueur dans les joutes scientifiques. Il a toujours exprimé avec une franchise brutale sa pensée personnelle sur les hommes et les choses. Il parle, par exemple, des « mensonges » de Preger, du « roman » de Reuter, *Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter*. Harnack s'est retranché derrière une qualification analogue du P. Denifle pour refuser le combat singulier auquel celui-ci l'avait solennellement provoqué. Le savant dominicain s'explique, d'ailleurs, lui-même sur ce côté de son caractère : « Depuis mon enfance, écrit-il en 1903, j'ai regardé la franchise et la probité comme les bases du commerce avec le prochain. Depuis trente ans, j'ai livré maint combat sur divers terrains, mais il est un point que tous mes adversaires m'accorderont : ils savent où ils en sont chez moi, ils savent que je vais de l'avant droit et ouvertement et que je n'enveloppe ni ne cache mes pensées. Cela vaut aussi quelque chose. Si je reconnais quelque chose comme un mensonge, je l'appelle un mensonge ; si je reconnais quelque chose comme une malice, comme une fausseté et comme un faux, je le désigne par ces mots. »

Nulle part peut-être cette absence de ménagements et ce manque d'égards n'ont éclaté comme dans le volume sur Luther auquel est emprunté l'aveu qu'on vient d'entendre. L'auteur a ainsi diminué l'effet de cet ouvrage et provoqué une tempête dans le camp protestant.

Mais il avait voulu « frapper au cœur le réformateur — à visière découverte et par des moyens scientifiques — même au risque d'enfoncer par là son œuvre, le luthéranisme. Ce serait peut-être un malheur, écrit le P. Denifle, si tous le faisaient d'après ma manière. Mais un homme devait enfin le faire et subir volontiers toute l'ignominie que le sort terrestre réserve à celui qui, en âme et conscience, énonce la vérité telle qu'il la pense et donne aux choses leurs noms propres, qui ne rapporte pas seulement les faits, même les plus désagréables, mais qui en tire aussi les conclusions, parce qu'il

exactement que personne d'autre ne le font pas
riaux pour la connaissance des choses, mais ne le font pas
ses travaux, il confronte les faits avec les principes *philosophischer und christlicher*
même d'un seul ouvrage. On ne peut que louer la façon
sur sa personnalité. On ne peut que louer la façon
ses amis, Mgr Elbs. On ne peut que louer la façon
rien de mécanique. On ne peut que louer la façon
toute feuille qui est écrite par lui est excellente de ses qua-
immédiatement. On ne peut que louer la façon
sources originales. On ne peut que louer la façon
de n'être réformé que par la science et la foi, un cristal de roche
et spécialement par la science et la foi, mais mal égrisé, l'ennemi juré
ment des choses. On ne peut que louer la façon
indications de la science et de la foi, mais mal égrisé, l'ennemi juré

Aussi le s. On ne peut que louer la façon
fût si peu a. On ne peut que louer la façon

Nous savons que la manière
fréquemment
Revue théologique
étude qu
que ne
unique
senten
théolo
non
Ne s
com
veil
des
ext
de
et
ce
pa
so
c
le
a

A. PELZER.

Bulletin de l'Institut de Philosophie.

II.

Liste des étudiants admis aux grades pendant l'année 1905.

(Session de juillet).

BACHELIERS EN PHILOSOPHIE.

Avec distinction : MM. Bodson Albert, de Boirs. — Danis Pierre, d'Oorderen. — de Guérif Joseph, de Guéranden (France). — Janssen Bernard, de Silvolde (Pays-Bas). — Lamiroy Henri, de Heurne. — Van Rooy Egbert, de Bois-le-Duc (Pays-Bas).

D'une manière satisfaisante : MM. Bozet Constant, de Sainte-Marie (Neufchâteau). — Festraets Joseph, de Malines. — Hage Alexandre, de Beyrouth (Asie Mineure). — Isaac Charles, de Cuesmes. — Peeters Jules, de Tournai. — Peters Henri, de Termonde. — Selleslags Jean, de Malines. — Van Bael Willy, de Turnhout. — Van Dieren Marcel, de Gand.

LICENCIÉS EN PHILOSOPHIE.

Avec grande distinction : MM. de Hovre Franz, d'Audegem. — Magniette Joseph, de Philippeville. — Marck Ernest, de Rioncourt (Allemagne). — Perez Edouard, de Caparosso (Espagne). — Van Merris Charles, de Poperinghe.

Avec distinction : MM. Belpaire Bruno, d'Anvers. — Fierens Florent, d'Anvers. — Jeanmart Raymond, de Namur. — Verjans Robert, d'Herderen. — Wauthy Alidor, de Gilly.

D'une manière satisfaisante : MM. Sottile Antonino, de Catane (Sicile). — Van Ham Jean, de Braine-l'Alleud.

DOCTEURS EN PHILOSOPHIE.

Avec la plus grande distinction : MM. Dusart Charles, de Virginal. — Hoffmann Jean, de Braine-le-Comte. — Lucq Henri, de Traze-gnies. — Nève Paul, de Gand.

Avec grande distinction : MM. (C) Pierre, d'Enfield (Irlande). — (V) Mineure). — Feltesse Léon, de (Middleton (Irlande). — ~~M. de (Irlande). — O'Neil John, de (~~

Avec distinction : MM. (C) — Delestré Louis, de Nieu — Guesdon Noël, de Co — Van Puyvelde René,

D'une manière satisfaisante. — Paris, Société française

Monsieur l'abbé... le triomphe bruyant du positivisme d'agrégé à l'École cousinienne marqua la destruction piendaire... c'est là une erreur ! Beaucoup eurent physique... et les fortes doctrines spiritualistes, ment... de celles-ci avec le discrédit de celui-là. philosophie... de dix-huitième siècle, dans la philosophie française recteur... « officielle », une série de vigoureux aux obligations... elle va de Maine de Biran et de Ralé R. P... à M. Em. Boutroux. naître... atteste aussi ce courant d'idées. Son Mump... ce qu'il se rattache, en ordre principal, des... est composé d'éléments nettement l'as... mécanique de la matière étendue ; la de... et spirituel. M. Dumesnil n'en garde que la le... les deux pierres angulaires de sa doctrine sont de... et l'existence de Dieu.

... la construction de ce spiritualisme, cartésien... autres influences ont agi : particulièrement

... à la cartésienne, par le doute et l'examen... *je pense, donc je suis* est le point de départ... doctrine. Par le doute méthodique complet, relativement à l'existence et à la nature des... Par ce doute, par cette ambiguïté ambiguë, de la cabale pyrrhonienne, se manifeste... libre arbitre. Il doute librement, s'y déterminant... se pose le problème de l'existence du moi, de suspension ; dans l'acte de sa pensée, il saisit... à la rigueur, continuer à douter : sa liberté... l'extravagance. Mais ne voulant point être fou,

L'affirme son existence. Or, l'étude introspective du moi et de ses activités nous montre sa nature synthétique. Le moi, saisi dans son unité vivante, n'est pas simple comme le point mathématique : il est complexe à la fois et un. Mon esprit peut saisir dans cette multiplicité une, divers aspects où son activité se révèle, saisie sur le vif. Le *je pense* n'est point phénoménal ; il est de l'ordre des choses-en-soi. Aussi bien, l'acte cognitif par lequel nous l'appréhendons répond aux conditions que Kant demandait pour que la chose-en-soi fût saisie et qu'il ne trouvait réunies, ni dans notre sensibilité uniquement diverse, ni dans notre entendement qui impose au réel un principe d'unification *a priori*. Le moi, concret, vivant, saisi dans notre intuition, est à la fois divers et un. On peut donc affirmer qu'il est saisi objectivement.

Voilà donc comment nous affirmons le moi, le moi maître de ses actes, qui doute librement du monde phénoménal externe et s'affirme soi-même non moins librement. L'affirmation du moi est ainsi une preuve du libre-arbitre et le rejet du mécanisme matérialiste.

L'étude intuitive du moi est aussi le principe de la connaissance des catégories, idées innées, représentatives du moi, de ses activités sous leurs divers modes et leurs différents aspects.

Enfin, l'affirmation du moi personnel est la base de la morale.

Tels sont les éléments renfermés dans le *je pense* et qu'une étude attentive nous a permis de faire sortir de l'unité synthétique qui les recélait.

Après le *je pense*, la base de tout système qui relève de Descartes est l'existence de Dieu. M. Dumesnil, moins géomètre que l'auteur du *Discours de la méthode*, ne déduit pas de la véracité divine l'existence du monde externe et la fidélité de nos idées claires et distinctes. Pour franchir le périlleux passage du moi au non-moi, il ne recourt point à l'intermédiaire divin, il ne fait point ce hardi circuit métaphysique, mais qui recèle malheureusement un cercle vicieux, bien des fois dénoncé. Il invoque comme critère de la réalité des choses, l'indépendance à l'égard de notre moi. « Je crois à l'existence de Sirius, écrit-il, parce que chaque fois que je tourne mes regards vers une certaine région du ciel par un temps convenable, il ne dépend pas de moi de ne pas le voir briller » (p. 155).

Pour l'existence de Dieu, il invoque principalement l'argument cartésien, tiré de l'idée de perfection qui ne trouverait qu'en un Être infini sa raison suffisante.

Ce corps de doctrines constitue un remarquable essai de rajeunissement d'un système traditionnel, célèbre par la haute valeur de ses représentants et par la trace profonde qu'il a laissée dans l'histoire.

... que M. Dumesnil y met en œuvre,
 ... S'il est une leçon qui ressort
 ... siècle, de tant de systèmes, peu
 ... ne faut jamais philosopher *seul*,
 ... systèmes historiques. Le *solipsisme*
 ... de Leibniz — ne peut être la
 ... nous souscrivons-nous à ces excel-
 ... on ne peut guère s'attaquer à de
 ... ration, et il ne semble pas qu'à
 ... ration puisse être un peu sérieuse
 ... il faut que déjà le problème
 ... de même il faut demander ses
 ... en l'aimant, dans un esprit
 ... bien qu'en essayant d'abord
 ... tenant toujours, mais en essayant.
 ... Thomas lui-même essaye d'abord les
 ... qu'elles soient » (pp. 155-156).

... M. Dumesnil de n'avoir point été
 ... méthode, d'avoir péché dans
 ... il professe lui-même. Pourquoi
 ... remuer la tradition spiritualiste,
 ... de la synthèse aristotélicienne et
 ... progressifs qu'en firent les docteurs

... l'investigation historique se heurte
 ... de s'inspirer, dans son propre
 ... et de nature diverses. Tout élec-
 ... certaines incohérences. Nous pensons
 ... de garder de ce défaut.
 ... d'indépendance, avoir jeté un pont

... Sa théorie catégoriste enlève à ce
 ... de soi.

... catégories sont tirées de l'étude du
 ... source *unique*. De quel droit peut-il
 ... et prétendre, grâce à ces idées sub-

... que l'esprit retrouve dans le
 ... primitivement appréhendées dans

... théorie d'après laquelle le je pense
 ... catégories. Car si l'esprit retrouve ses

idées premières dans les natures externes, c'est qu'il les y saisit et voit l'identité qu'elles présentent avec les catégories subjectives, antérieurement saisies par la conscience. Dans cette hypothèse, le non-moi devient, aussi bien que le moi, source des catégories : mais affirmer ceci est contredire à sa propre doctrine. Il s'ensuit que l'esprit ne peut légitimement dans cette théorie catégoriste se prononcer sur la *nature* du non-moi, ni même sur son *existence* : l'idée d'être est la première dans la classification que fait M. Dumesnil des idées fondamentales.

Pour parler franc, nous croyons que l'influence de Kant s'est ici exercée concurremment avec l'influence de Descartes. Les catégories, toutes subjectives, du *je pense* rendent inévitablement phénoménale toute connaissance relative au monde externe et enlèvent toute efficacité au critérium de l'indépendance.

EDGAR JANSSENS.

J. ROGER CHARBONNEL, *Essai sur l'apologétique littéraire du XVIIe siècle à nos jours*. — Paris, A. Picard, 1903.

Les *Caractères* de la Bruyère soulèvent, entre autres, ce problème : Comment le chapitre des *Esprits forts* se rattache-t-il aux divers portraits et aux multiples maximes, dont le moraliste a composé son œuvre ? Est-ce par un lien factice ou par un lien organique ? M. Roger Charbonnel est de ce dernier avis.

L'examen de ce chapitre contre les « libertins » lui est une occasion de jeter un coup d'œil sur les apologistes qui précèdent et qui suivent la Bruyère. Il fait ainsi de ce chapitre des « Esprits forts » un point culminant d'où apparaissent, en un vaste et intéressant panorama, les perspectives que l'Apologétique littéraire a présentées depuis le début du xviie siècle jusqu'aujourd'hui, depuis Charron et Du Vair jusqu'à MM. Blondel et Laberthonnière. L'œuvre de la Bruyère lui semble marquer « la cristallisation d'une mentalité jusqu'alors flottante », ... coïncider « avec une orientation franchement nouvelle de l'apologétique littéraire chez les classiques ». Ce qui lui vaut cet honneur, c'est d'avoir développé amplement, dans la septième et la huitième éditions de ses *Caractères*, la preuve de l'existence de Dieu, tirée des causes finales. Celle-ci, d'un caractère métaphysique et transcendantal — nous reprenons les expressions de M. Roger Charbonnel — caractérise l'apologétique *littéraire*, traditionnelle. Pascal est l'initiateur d'une méthode apologétique toute différente, la méthode psychologique. Cette méthode, dont les classiques eurent le tort de s'écarter, fut reprise de nos jours par les apologistes de l'immanence et de l'action.

Pour ce qui regarde la méthode que M. Dumesnil nous ne pouvons assez l'approuver. S'il y a eu de l'effondrement, au cours du XIXe siècle, après leur édification, c'est qu'il ne faut pas en faisant abstraction des divers systèmes — pour reprendre un mot expressif — d'une saine méthode en philosophie. Aussi les lentes paroles de M. Dumesnil : « On ne traite de tels problèmes sans quelque incertitude » à l'heure qu'il est une telle investiture sans l'aide de l'histoire. Mais il ne faut pas être aimé avec l'effort qu'il en fait pour le secours à l'histoire de la philosophie critique, non hostile. On ne peut lui en témoigner la sympathie, je ne dis pas qu'il ne l'ait. C'est la méthode. Un sans nombre de thèses qu'il condamnera.

Mais nous reprocherons à M. Dumesnil d'être suffisamment fidèle à l'application des principes, donc, lorsqu'on se demande pourquoi ne pas se contenter des commentaires de l'Occident médiéval.

D'autre part, on ne peut pas aisément à un système, de doctrine, le tisme tombe à terre que M. Dumesnil.

Il croit, généralement, du moi au moi.

Mais c'est un critère tout.

Les idées, je pense, et les applications projectives.

M. Dumesnil, monde, le moi.

Mais est la

— ne l'im- que litté- Pascal que re, identifie,

— de l'apo- vent bien lui- tant de com- finales et y ont- aussi « repré- rature classique,

— seurs de l'apo- de faire saisir : la nature, sans un- r des *Pensées* et les- cal ne voyait dans- ration à la foi, alors

— pour la religion ; ils- ar guérir cela, il faut- point contraire à la- : la rendre ensuite- la vraie ; et puis montrer

— homme ; aimable, parce

— et renfermé deux parties :- os diverses preuves de la- et fait sentir au « libertin »- mélange de grandeur et de- et si s'y trouve entre le devoir- naissance. Et il eût montré- la nature humaine ne peut- être originelle.

— préliminaire, bien qu'essen- : la réception des arguments- alièrement attaché à montrer- qu'elle a bien connu l'homme»,- Et les preuves qu'il eût

... ce sont principalement les preuves historiques, les miracles, les figuratifs, les prophéties, le Christ, l'établissement de l'Eglise, etc.

... immanence nous semble, au contraire, accorder une exclusivité, du moins toute particulière à l'argument de la nécessité morale du surnaturel : il y voit plus qu'un appui à la foi : une preuve. En concluons-nous qu'en fait les apologistes ont tort ? C'est une question distincte qu'il ne faut pas éluder à part. Nous nous sommes bornés ici à relever chez M. Roger Charbonnel certaines erreurs historiques. Les objections et les critiques que nous venons de faire au sujet de son livre ne doivent point nous empêcher de dire l'intérêt que nous lui avons pris à le lire : il se rattache au problème toujours actuel de la méthode apologetique, la mieux adaptée à l'état de la science et de la volonté de nos contemporains.

EDGAR JANSSENS.

RIFAUX, *L'agonie du catholicisme?* — Paris, Plon-Nourrit, 1905.

Les trois cents pages de ce volume sont, toutes, vraiment attachantes ; il s'en dégage l'impression d'une conviction si profonde et si sincère, un esprit de conciliation et de tolérance si sagement exposé à profiter des travaux de ceux qui ne partagent pas notre foi, à respecter leurs défaillances et leurs erreurs, à avouer chez les catholiques ce qui s'y trouve d'imperfection, d'ignorance, même de paresse ; en outre, le style de ces pages est si limpide et si aisé que ce petit travail ne pourra que plaire et faire du bien à qui le lira.

Le Dr Rifaux résume la doctrine catholique en ces trois points fondamentaux : 1° Dieu est créateur des mondes et générateur de la vie ; 2° l'homme est doué d'une âme spirituelle, immortelle ; 3° le Christ est Dieu, Rédempteur et Instituteur de l'Eglise.

Il ne s'agit pas de prouver ces trois thèses, mais de les mettre à l'abri des objections que la science moderne pourrait soulever contre elles : la méthode est défensive ; elle consiste à rechercher si la raison et la science mises au service de l'esprit moderne, jusqu'ici impuissantes contre les affirmations de la conscience catholique, ont enfin trouvé un seul fait indéniable qui puisse ruiner nos croyances. Pourtant, et c'est un point capital pour ce genre d'apologetique, lorsqu'on compare les résultats des sciences d'observation aux affirmations de la science du suprasensible (philosophie) et du surnaturel (théologie), il faut se garder d'aller jusqu'à confondre leurs objets respectifs. Le positivisme identifie

ces objets : il admet pour *dogme* cela seul qu'établit la science positive ; sans aller jusqu'à cette extrémité, ne nous arrive-t-il pas parfois d'exagérer aussi les rapports qu'ont entre eux les objets différents de ces différentes sciences : la science positive, d'une part, la philosophie, la théologie, d'autre part ? Au nom de la science positive, on veut juger des dogmes de la foi, ou réciproquement on craint certaines théories scientifiques, strictement positives, parce qu'on redoute leur influence sur les doctrines de la foi. Tout en étudiant les points de contact qui rapprochent les sciences différentes, on ne doit jamais oublier l'indépendance dont chacune d'elles jouit par rapport à l'étude de son objet propre, et l'incompétence de toute autre science à la juger. C'est ce que le Dr Rifaux signale d'une façon générale ; qui ne se nourrirait que de conclusions scientifiques ne tarderait pas à mourir d'inanition morale. Les sciences ne peuvent témoigner contre un seul de nos dogmes, car les sciences et les dogmes se meuvent dans deux plans différents et, à moins de contact illégitime, le conflit est impossible. C'est ce qui lui fait écrire encore au sujet d'une question particulière : « Nous avons peine à comprendre l'émotion et la défiance que soulève chez certains catholiques la diffusion de la doctrine évolutionniste. Comment n'ont-ils pas compris qu'il s'agissait là d'une controverse strictement limitée sur le terrain de la science, ne relevant ni d'idées préconçues, ni d'un dogmatisme étroit, mais uniquement de l'examen patient et intelligent des faits ? »

Cette considération est si importante qu'à elle seule elle donne la clef de nombre de difficultés ; elle disqualifie la science pour se prononcer sur toutes les questions de l'existence de Dieu, de la création, de la nature et de la destinée de l'homme : somme toute, les questions fondamentales de notre foi, ainsi que les problèmes les plus importants que nous puissions et devons nous poser.

Le but du travail est de prémunir contre les affirmations contraires à la foi qu'on croirait pouvoir tirer de la science moderne. Les diverses thèses de cette étude ne doivent donc pas être démontrées d'une façon positive. Le Dr Rifaux peut ainsi glisser rapidement sur ces démonstrations, mais il les résume en d'excellents termes. Nous ne dirons qu'un mot de ce qu'il écrit concernant les preuves de l'existence de Dieu. Tout en disant qu'il ne veut pas en aborder la métaphysique (et peut-être pour éviter d'en devoir faire), le Dr Rifaux ne manque pas de donner une preuve de l'existence de Dieu : c'est celle des volontaristes : « la preuve fondamentale de l'existence de Dieu, irrésistible, ce nous semble, pour tout esprit droit qui veut pousser un peu loin l'analyse de son être pourrait se

résumer ainsi : Dieu est postulé de toute manière par l'âme humaine non seulement comme le suprême désirable, mais encore comme l'unique nécessaire selon l'expression de M. Blondel. » Mais M. Rifaux n'est pas exclusif, et les réflexions dont il accompagne cette démonstration sont bien faites pour lui rallier des partisans. « Sans nier toutes les conclusions fécondes qui peuvent jaillir de l'étude de la preuve de l'existence de Dieu fondée sur... nous ne croyons pas que jamais âme soit allée au Dieu vivant par les voies sèches et étroites, toutes imprégnées de syllogisme et de scolastique. » On ne peut contester que cette réflexion est juste : elle montre aussi ce qui éloigne plusieurs de la démonstration purement rationnelle. Et n'y trouverions-nous pas un terrain d'entente entre les volontaristes et les intellectualistes ? Reconnaissons-le : d'une part, l'homme, de fait, arrive d'ordinaire à connaître Dieu non par les voies de la raison, mais parce que Dieu répond au besoin de tout son être ; mais d'autre part la croyance en Dieu n'est pleinement justifiée que lorsque la raison peut en démontrer en dernière analyse le bien-fondé ; la raison vient ainsi confirmer ou démontrer ce que l'homme par tout son être est déjà porté à admettre. De fait, les tendances naturelles de notre être ne nous trompent pas ; la tendance prouve la réalité de l'objet vers lequel elle incline... pour autant qu'on a prouvé la finalité de nos facultés ; mais c'est à la raison qu'il revient de faire cette étude critique. En résumé, on *arrive* à connaître Dieu par le besoin de tout notre être ; on ne le *démontre* que par la raison.

Nous nous bornerons à ces observations, quoique bien des pages méritent encore d'être citées : telles, certaines notes d'ailleurs trop hasardées nous semble-t-il sur l'enfer, sur le syllabus ; telles ces belles réflexions de la conclusion : elles viennent d'une âme d'apôtre ; l'auteur y déplore entre autres que les catholiques se soient laissé devancer jusque sur le terrain social lui-même alors qu'en vertu de la charité envers autrui, et l'amour du pauvre que prêche notre foi, nous aurions toujours dû prendre l'initiative de toutes les grandes réformes.

On jugera par ce qui précède si ce travail est celui d'un penseur et d'un catholique profondément croyant. Modestement, le Dr Rifaux commence son ouvrage en disant qu'il n'est ni un philosophe ni un théologien. Mais un penseur n'est-il pas toujours philosophe ? et si ce penseur s'exprime sur sa foi, il devient, sans s'en douter peut-être, un vrai théologien.

G. SIMONS.

Recherches psychologiques de l'existence de Dieu. — Paris,

1884.

On ne peut guère espérer d'innover dans la démonstration de l'existence de Dieu. Tous les arguments qui ont été proposés au cours des siècles ont ou bien mérité le reproche de faiblesse, ou bien ont été ramenés à la preuve fondamentale de la contingence, la nature de celle-ci postule une cause contingente. L'abbé de Broglie propose d'innover, mais il lui donne un tour nouveau. Il cherche à rendre les démonstrations abstraites plus concrètes, en les appliquant aux faits scientifiques. Il appartient, à l'encontre de la philosophie traditionnelle, d'évoluer avec le temps, de tenir compte des dispositions des contemporains auxquels on s'adresse. Dans cette nécessité, l'abbé de Broglie a recours à des arguments psychologiques, ce qui signifie que les arguments de l'argumentation, sont exclusivement ceux qui sont connus de la conscience. Et voici comment il agit sur l'état des esprits. Il agit sur tous ceux qui sont en contact avec la philosophie, pour établir la nécessité de convaincre nos contemporains ayant une mentalité plus ou moins cartésienne, de prendre pour point de départ du cartésianisme est le point de départ du moi. C'est sur cette donnée que reposent les divers aspects sous lesquels le moi sera envisagé : la matière des diverses preuves psychologiques, le moi ou en lui-même, comme un phénomène, ou dans les phénomènes successifs qu'il perçoit, ou dans ses facultés, comme moyens d'établir des rapports avec les autres êtres, ou enfin dans ses idées générales,

On remarque que si le point de départ procède de la méthode cartésienne, l'argumentation elle-même n'est pas cartésienne, mais elle est aristotélicienne. A plus d'un endroit, l'abbé de Broglie se lance avec le cartésianisme et il ne manque pas de signaler des arguments qu'il puisse emprunter à Descartes, celui-ci se signale par le défaut d'être moins efficace que la méthode cartésienne, ou l'on prend pour point de départ l'univers visible.

tout entier : cette dernière reste toujours l'argument populaire et ne doit pas être abandonnée.

Et encore M. de Broglie n'est-il pas trop bon prince en attribuant à Descartes le mérite de cet argument amoindri ? Voici comment il est présenté : Le moi est imparfait, car il y a désaccord entre nos désirs et le bien que nous possédons, et tout être privé de ce qu'il désire naturellement est imparfait. Donc le moi est contingent et, en dernière analyse, dépendant d'une cause nécessaire. Descartes donne sans doute les éléments de cette argumentation, mais l'a-t-il formulée ? Nous ne le pensons pas : il dit ne connaître que deux manières de prouver l'existence de Dieu, l'une par ses effets, c'est-à-dire par l'idée que nous en avons et que lui seul a pu mettre en nous (l'idée du parfait ne peut venir que de l'être parfait), l'autre par son essence et sa nature même (preuve ontologique). Bien plus, Descartes n'aurait pu formuler l'argument tiré de l'imperfection du moi sans se mettre en contradiction avec son système : celui-ci justifie les principes, notamment celui de la causalité, par l'existence préalablement établie d'un Dieu qui ne trompe pas, tandis que, l'abbé de Broglie le remarque justement, toute la force de notre argumentation provient non pas de la base expérimentale, mais du principe de raison suffisante qui conséquemment doit être préalablement justifié.

Quoi qu'il en soit du patronage de Descartes, le premier argument tel que l'expose l'abbé de Broglie est satisfaisant ; ceux qui suivent retiendront pourtant plus avantageusement l'attention.

La seconde preuve considère le moi humain dans la série de ses phénomènes. Il y a ici des pages de psychologie remarquablement fouillée. Voici le thème : le champ de conscience s'étend à des objets multiples ; ainsi, l'orateur a simultanément présent à l'esprit ce qu'il vient de dire, ce qu'il va dire, ce qu'il doit dire et taire, l'impression à obtenir et obtenue du public, les conséquences de ses paroles... ; parmi ces objets multiples, les uns sont dominants, précis, les autres vagues, fuyants ; sous le champ de la conscience il y a le fond substantiel d'où émanent les faits conscients nouveaux et en lequel ils se résorbent ; nous en ignorons toutes les ressources. Donc nous ne nous connaissons que partiellement, ce qui suppose notre imperfection essentielle, notre contingence. Mais la force de l'argument naît d'ailleurs, de l'évolution des phénomènes de conscience, de ce qui les fait apparaître : de fait, la volonté a un pouvoir d'action sur l'évocation et l'application à certains de ces états ; mais ce pouvoir est limité, l'homme ne se connaît qu'imparfaitement et encore ne peut-il disposer que d'une petite partie de ce qu'il connaît ;

par contre, il peut agir sur la partie inconsciente qui échappe à la perception actuelle : tel l'effort accompli en vue d'obtenir une idée déterminée. Or nous ignorons complètement le moyen, les intermédiaires dont il faut se servir pour faire surgir un état déterminé. Comment prétendre des lors, que l'homme ait fait cet instrument admirable qu'il est lui-même, dont il ignore non seulement les divers rouages, mais même la manière de les faire manœuvrer ? Cette façon de montrer l'intervention d'une Intelligence supérieure, ordonnatrice des êtres, est très suggestive : elle est encore une application à un cas particulier et sensible de l'argument général tiré de l'ordre de l'univers.

Le troisième argument ne montre pas seulement cet ordre dans la constitution interne du moi, il le montre encore dans ses relations avec les autres êtres. Le moi agit sur eux et subit leur action : il y a entre eux une adaptation qui ne peut être que l'œuvre d'un être intelligent connaissant le moi et les corps, les connaissant parce qu'il les a créés. Nous remarquons ici quelques considérations sur l'objectivité des sensations. L'abbé de Broglie ne craint pas d'affirmer que nous ignorons ce que sont en soi le son, la couleur... ; en dehors de nous, les impressions ne sont pas même concevables ; mais cela ne porte pas atteinte à notre connaissance du réel, car il y a adaptation des facultés et des organes aux objets qu'ils perçoivent : ce que pourtant, nous semble-t-il, il faudrait démontrer et le pourrait-on sans supposer déjà l'intervention d'une intelligence ordonnatrice ? Or voilà un cercle vicieux.

Il y a encore à signaler au cours de l'exposé de cette preuve, une belle étude de l'adaptation manifestée par le langage, l'expression de nos sentiments et le développement de l'enfant dans la connaissance du monde extérieur.

Comme appréciation globale des trois premières preuves, nous dirons que l'application de la démonstration générale traditionnelle de la contingence à quelques faits particuliers, tels les faits d'ordre psychologique, la rend plus frappante : on constate d'une façon plus sensible l'intervention d'une cause première, intelligente ; c'est ce qu'il faut à l'*Apologétique*. Par contre, à considérer ces preuves particulières à un point de vue strictement *philosophique*, on remarquera qu'elles n'ont pas la portée de la démonstration générale tirée de la notion même de contingence ; il ne suffit pas de constater que notre organisme est adapté par une Intelligence supérieure, il faut encore montrer que cette Intelligence est cause universelle et surtout établir quelle est sa nature, c'est-à-dire quelle est la nature nécessaire dont la perfection est complète, actuelle :

or cette démonstration repose sur l'analyse formelle de la contingence. Mais par leur moindre valeur *métaphysique* les preuves psychologiques de l'abbé de Broglie ont donné lieu à des analyses *psychologiques* remarquables. Sous ce rapport le philosophe, non moins que l'apologiste, les lira avec intérêt.

D'ailleurs, il y aura pour la métaphysique une compensation dans les pages qui suivent.

Le dernier argument est prudemment développé : il tend moins à prouver l'existence de Dieu qu'à montrer, cette existence admise, que Dieu est la source et le fondement de l'absolu de la pensée humaine. Il y a quelque chose d'absolu dans la vérité ; toute vérité même expérimentale est de sa nature immuable, nécessaire, absolue, universelle subjectivement. Or cet absolu, qu'est-il ? L'homme a toujours été porté à le réaliser, à le concréter dans un être existant. De fait, existe-t-il ? *A priori* on ne pourrait pas plus le nier que l'affirmer. Et *a posteriori* ? cette aspiration vers l'absolu, le parfait que nous découvrons en nous, n'est-elle pas une preuve de sa réalité ? Rigoureusement, non ; cependant c'est un argument de probabilité. Mais le principe de causalité nous découvre que l'homme est l'œuvre de Dieu et que celui-ci renferme et connaît tout ce qu'il y a de parfait en nous et en notre connaissance. Dieu a reflété ses perfections absolues dans les êtres contingents dont nous les abstrayons. Cette argumentation démontre donc non pas l'existence de Dieu, mais la présence en Dieu des perfections des créatures ; il nous fait remonter à leur cause exemplaire ; il explique aussi que Dieu renferme le bien absolu vers lequel l'homme aspire. L'auteur voit dans notre tendance au bonheur et à la vérité, une confirmation et non une preuve de l'existence de l'objet de la tendance : il évite ainsi ce que la théorie volontariste a d'excessif.

La dernière partie du volume est polémique : c'est une discussion où la plupart des théories modernes sont prises à partie : l'évolutionnisme, l'athéisme, le panthéisme, le positivisme, les théories de Herbert Spencer.

Il y a dans ce volume tout un petit traité de théodicée. L'abbé de Broglie y étudie entre autres, la création, l'époque et le motif de la création, les imperfections des êtres créés, le surnaturel et ne se fait pas faute de mettre en vedette les difficultés et les mystères inhérents à ces questions. Seulement il ajoute aussitôt que toutes les autres théories, loin d'éviter les difficultés, les augmentent et les transforment en de véritables contradictions. Mais alors, ne vaut-il pas mieux renoncer à aborder ces problèmes et se résoudre au positivisme qui ignore toute métaphysique, tout ce qui dépasse le fait

ne peut pas se voir limitée par la méthode dans son dernier travail sur la limite de la connaissance. Les auteurs ne craint pas de souligner franchement toutes les réserves des connaissances qui reposent sur l'expérience. Il y a à cette franchise, qu'avantages; on s'en rend compte en lisant les pages 130 et 131, fréquentes; pour deux ou trois fois le mot des problèmes, c'est déjà la une habile tactique. En effet, on entre tout de suite dans le vif des discussions et on montre l'incertitude humaine telle qu'elle est. N'est-il pas étrange de constater d'une part l'habitude avec laquelle on s'avoue une ignorance absolue, et d'autre part la crainte avec laquelle on cherche à étendre les limites de la connaissance humaine? À surmonter ces limites, c'est à braver la vie au scepticisme, on en peut encore se flatter, les pages de l'abbé de Broglie le feront bien remarquer.

Nous serions trompés en ne disant pas que cet ouvrage devrait se ranger dans toutes les bibliothèques d'apologétique; il se rangera encore plus facilement dans les bibliothèques de philosophie.

G. SIMONS.

P. MATEO ARNOZ, *Elementos de Psicología fundada en la experiencia*. Tome I: *La experiencia*, 242 pages, 4 pesetas. — Madrid, Nerea de Litera, 1914.

Ce livre est le tome premier d'un cours complet de psychologie expérimentale que le savant professeur du Collège royal des Études supérieures de l'Escorial se propose de livrer au public.

Le P. Arnoz — ainsi qu'on peut le voir dans son introduction — est un partisan convaincu de la théorie péripatéticienne; il aime à la confronter avec la psychologie phénoméniste et positiviste de nos contemporains; il aime à comparer la méthode ancienne, analytico-synthétique, avec la méthode soi-disant nouvelle, qui trop souvent se borne à l'annotation de quelques expériences. Mais il n'est pas de ceux qui refusent de profiter des progrès de la psychologie expérimentale moderne; tout au contraire, il accepte de grand cœur les résultats des recherches de psychophysique, il professe que « la psychologie aristotélico-scholastique est essentiellement positive et expérimentale », en un mot il est en communauté d'idées et de doctrines avec l'Institut de Louvain, dont il se plaît à citer les maîtres.

Remarquons pourtant sa conception de la psychologie. D'après Aristote, l'objet de la psychologie est l'être vivant comme tel — la psychologie issue de Descartes au contraire limite ses investigations à la conscience humaine; — se plaçant entre les deux, on a défini

la psychologie : la partie de la philosophie qui s'occupe de l'âme humaine. Cette définition se ramène, par son objet formel, à la définition d'Aristote, car l'homme, vivant, et de la vie végétative, et de la vie sensitive, et de la vie intellectuelle, est un microcosme dont la connaissance philosophique peut suffire pour posséder la science de l'être vivant comme tel. Or il nous semble que le P. Arnáiz rejette parmi les sciences biologiques l'étude philosophique de la vie végétative (p. 9), étude qui ressortit à la psychologie. Il est vrai que bien des philosophes modernes ne sont pas admirateurs enthousiastes de cette division de la psychologie expérimentale en trois parties, traitant respectivement de la vie organique, de la vie animale et de la vie raisonnable ; il est vrai encore qu'un auteur a le droit de limiter à son gré le sujet de ses ouvrages, mais d'autre part il est vrai aussi que par le titre de son livre le P. Arnáiz semble *exclure* d'un traité de psychologie l'étude philosophique de la vie organique, et c'est cette *exclusion* que nous ne croyons pas justifiée.

C'est là le seul défaut doctrinal — si c'en est un — que nous ayons à reprocher au savant Père Augustin. Son livre est un exposé clair, serré et méthodique de la théorie scolastique sur la vie sensible.

Le premier chapitre, plutôt préliminaire, donne les notions indispensables d'anatomie et de physiologie du système nerveux. Si le livre du P. Arnáiz est destiné à servir de manuel — il en a les allures et il faut le souhaiter — l'absence de figures explicatives, fussent-elles même rudimentaires, constitue ici une vraie lacune.

La sensation et ses éléments : la quantité, la qualité et la tonalité, la localisation et l'objectivation, le caractère intime de la sensation et la raison de sa diversité qualitative, voilà l'objet du chapitre II.

Le chapitre III parle des sensations internes, c'est-à-dire du sens commun, de l'imagination et de la mémoire.

Nous ne voyons pas pourquoi un chapitre spécial est réservé aux problèmes de l'instinct et des habitudes de la sensibilité. Comme le P. Arnáiz le fait remarquer (p. 182), l'instinct est l'estimative des scolastiques, un des sens internes, et « consiste essentiellement en un principe d'association ». L'étude de l'instinct aurait donc mieux formé un paragraphe du chapitre III.

Quant à l'éducation et aux habitudes de la sensibilité (ch. IV, § 2), nous croyons qu'il serait plus logique d'en parler après avoir traité les problèmes de la tendance affective et du mouvement qui sont les principes au moins médiats de l'éducation de la sensibilité et des habitudes des sens. — Peut-être y aurait-il lieu d'examiner en un

des interdépendances des trois genres de facultés : cognitives, affectives, motrices, d'analyser certains aspects de l'un ou l'autre de ces trois puissances intervient, et de les comparer entre elles afin de faire mieux apparaître le phénomène vital qui est respectivement propre à chacune.

Après les « facultades afectivas » (chap. V), le P. Arnáiz s'occupe de l'appétit sensible, procédant très bien de l'analyse des faits psychologiques plus connus aux phénomènes de l'appétit sensible, concentrant en quelques pages tout l'enseignement de la psychologie scolastique au sujet de ce problème très complexe.

Après avoir donné au chapitre VI une minutieuse analyse des phénomènes sensibles, l'auteur fait au chapitre VII « la synthèse synthétique et explicative des phénomènes sensibles ». Le grand thème est le phénoménisme : c'est contre lui que le P. Arnáiz dirige toutes ses attaques et s'efforce victorieusement d'établir la substantialité du sujet sentant.

D'autres points fondamentaux sur lesquels le P. Arnáiz insiste sont l'immuabilité du phénomène conscient au phénomène physique, l'unité du sujet sentant, la finalité dans la nature. Mais, redoublant en terminant cette courte analyse, l'intérêt capital de l'ouvrage réside dans la méthode dont l'auteur s'inspire et qu'il expose très nettement dès le titre : *Elementos de Psicología funcional y experimental*. On ne saurait assez recommander la diffusion de ces premiers livres espagnols conçus dans cet esprit. Nous savons les difficultés que dans son pays rencontrent et les idées que le P. Arnáiz professe et encore plus la méthode dont il se sert. La double nouveauté et double utilité à professer des doctrines si peu connues ne sont ni connues ni encouragées. Parmi les psychologues d'Espagne, surtout, les progrès de l'observation et de l'expérimentation en psychologie sont trop ignorés. Le P. Arnáiz est un des champions du mouvement néo-scolastique en son pays. Ce livre n'est pas sa première contribution à ce mouvement : précédemment il avait pris à tâche d'en indiquer les bases ; cette fois, il donnera à ses compatriotes l'occasion de connaître ses résultats en psychologie. Il est à souhaiter que tous les psychologues généraux n'aient pu convaincre de la valeur de la méthode scolastique, parcourent ces pages ; ils sauront que sans cesse de rester strictement fidèle à la méthode scolastique, on peut profiter des travaux plus récents

et des découvertes modernes ; qui sait s'ils n'y trouveront pas aussi des questions qu'ils n'avaient pas même soupçonnées ?

L. VAN HALST.

P. PLACIDO-ANGEL LEMOS, ord. fr. min., *La vida organica en si misma y en sus manifestaciones*, 488 pp., 3 pesetas. — Libreria católica de Gregorio del Amo, 1902.

La peur de la métaphysique est un grand mal dont la pensée scientifique de notre siècle est gravement atteinte. Ils sont nombreux les savants pour qui le mot « métaphysique » est synonyme d'imaginaire, d'irréel, d'antiscientifique. Porter le débat dans le champ clos de la science et montrer que les théories d'une vraie métaphysique sont basées sur une fidèle et scrupuleuse observation de la réalité, tel est le moyen qui pourra le plus efficacement déloger de l'esprit des hommes de science le préjugé positiviste.

L'ouvrage du P. Lemos est vraiment appelé à contribuer à cette œuvre excellente. Ce livre est un travail bien documenté, composé de quatorze conférences où le très savant religieux expose d'une manière complète et intéressante toute la partie de la psychologie scolastique qui traite de la vie organique soit végétative, soit sensitive.

Les quatre premières conférences étudient la vie en elle-même : l'auteur pénètre jusqu'au fond des retranchements ennemis et y attaque l'adversaire avec ses propres armes. S'appuyant sur les faits, il oppose franchement au phénoménisme la théorie de la substance et des accidents, au mécanisme la composition hylémorphique des corps. En face de l'amorphisme hœckelien qui n'admet point, dans l'être vivant, d'autre *principe* de mouvement vital que les énergies physico-chimiques, il proclame l'unité de l'être vivant, unité constituée par sa forme substantielle, laquelle met en œuvre les propriétés physiques et chimiques en vue du perfectionnement de l'être vivant. L'affirmation de l'unité du vivant est la thèse principale, et c'est bien ce qu'il importe de mettre en relief dans une discussion avec les biologistes qui trop souvent font de la vie de l'individu une résultante, une simple somme des activités inférieures des cellules.

Mais pourquoi le R. P. Lemos fait-il consister l'essence d'un corps vivant dans sa « *constitution métaphysico-physique* » ? Pourquoi, en d'autres termes, veut-il que l'essence comprenne à la fois, d'une part la matière première et la forme substantielle (composition métaphysique, d'après lui) et, d'autre part, les énergies ou forces physiques et chimiques (composition physique, substance et acci-

ate, mais qui, ce nous
 aurel.
 des disputes d'école. Ce
 nos, c'est l'harmonisation
 et théologique, mise à la
 ges ou l'ignorance tiennent
 R. P. Lemos pourra dissiper
 réjugé du positivisme scienti-
 ux à la vérité de la Révélation
 affermira et éclaircira des convic-
 n tout cas, il fera œuvre bonne
 es.

L. VAN HALST.

*principio di causalità e l'esistenza di
 moderna.* Un vol. de vii-266 pages. —
 fiorentina, 1904.

en indique avec précision l'objet et en-
 tance. Nombreux sont les positivistes qui
 dire passer pour les représentants attitrés
 a les entendre, la science positive bannirait
 naissance certaine le principe de causalité.
 iples de Kant estiment qu'après la *Critique de*
 st plus possible d'attribuer une valeur scienti-
 sions qui sortent des limites de l'expérience.
 stes français semblent avoir à cœur de répondre
 l'auteur de la *Critique de la raison pratique* et
 volonté plutôt qu'à l'intelligence la paix de l'âme
 ssion des vérités d'ordre métaphysique, moral ou
 principe de causalité, observe Ballerini, est l'enjeu
 débat engagé entre la philosophie scolastique et tous
 urlés sous les drapeaux du positivisme, du criticisme,
 getique de l'immanence, croient devoir la combattre.
 desseur de Pavie va droit au cœur des controverses de
 présente. L'actualité de son œuvre ne sera contestée par
 de ceux qui suivent l'évolution de la pensée philosophique.
 r donner une idée de l'œuvre elle-même, nous ne pouvons
 a faire que de reproduire l'en-tête de quelques chapitres
 alement intéressants : La doctrine de l'immanence et ses
 mes diverses (Ire Partie, ch. V) ; Le monisme dans la nature
 h. VI). — Toute la deuxième partie a pour objet l'examen du
 principe de causalité, sa valeur objective et réelle, ses applications,

dents)? Puisque dans l'ordre ontologique ou dans la réalité la forme substantielle exige *telles* propriétés pour agir, cette forme ou mieux la substance (matière et forme) détermine adéquate l'essence du corps — ce qu'il est, τὸ τί ἐστι, — bien qu'il soit que dans l'ordre de la connaissance les propriétés de l'être distinctives et caractéristiques de l'essence du corps vivant.

Dans les quatre conférences qui suivent l'auteur fait successivement l'étude très approfondie de la vie végétative, de la vie sensitive c'est-à-dire de la sensibilité chez l'animal et de la vie intellectuelle chez l'homme ; et ici comme ailleurs le P. Lemos doué d'une vaste érudition scientifique et d'un profond savoir théologique et philosophique, d'une habile souplesse d'esprit et d'une puissante éloquence.

Il aborde ensuite les problèmes brûlants et tout actuels de la « phylogénétique » de la vie organique sur la terre : spontanée, l'évolutionnisme, la bio-génèse biblique, l'apogée biblique : tels sont les sujets que l'auteur discute avec compétence dans les chapitres IX à XIII. — Elles sont les où, confrontant audacieusement les textes sacrés avec les plus récentes conclusions de la science, il prouve que la nature et le livre de la Révélation sont deux poèmes de langue et d'expression diverses et tout à fait copies fidèles et indépendantes de ce splendide accomplissement qu'est la Science incréée, du Créateur...

Enfin dans son dernier chapitre le P. Lemos traite de la mort physiologique et de la résurrection, non bien plus en théologien qu'en psychologue, ne cherchant à démontrer l'immortalité de l'âme, mais s'attachant à l'éternité des destinées de l'homme dans la vie surnaturelle. En conséquence du point de vue en place, le P. Lemos, tout en concédant que la résurrection n'est pas en opposition avec la nature, mais demande avec de grands efforts que la résurrection soit accomplie par une intervention *surnaturelle* de Dieu, la résurrection comprend un double acte : la divine action qui dépasse les forces de la nature, en s'opposant avec la matière prédisposée, qui ne peut être créée par Dieu seul. Que la résurrection soit accomplie par la puissance divine, soit ! Mais la création de l'homme, qu'un nouvel homme est engendré, c'est la création. *A pari* : que le chrétien ressuscité soit un homme, voilà certes un bienfait d'ordre sur-

le
je
de
tiens
démon-

même cela,
elle »,

ce
ce-
icer
n de
celle

authen-
ceux-ci
forment
14 doivent
10 et 11 ne
métaphysique

ré la tâche de
e ; néanmoins,
a proposé des

re, estime que le
stote est saint Tho-
s « Anmerkungen »
s étendues.

s termes techniques
on allemande à laquelle
ce plaisir. En voici, au
Il propose de traduire
entliches Sein ; συμβεβηχός
er que ὑποκείμενον ne peut
se matérielle, car en plus
ce entière : l'équivalent du

la discussion des paralogismes mis en avant par Hume, connus avec servilité par une foule de positivistes. — La partie intitulée *Le principe de causalité et l'existence* peut-être celle où l'auteur a déployé le plus de talent. Tandis qu'il composait son livre, il songeait spécialement aux étudiants qui dans les universités entendent le nom d'une science de mauvais aloi, le thème au lieu de Desclée, De du monisme évolutionniste. Nous souhaitons à nos lecteurs que ce livre qui l'ouvre, leur apporte la logique religieuse. Les faits extérieurs qui s'attachent à nous ne nous que et met au jour le journal dans lequel la direction et croyant les aveurs surnaturelles et généralement à des personnes dans la Sainte divine, très spéciale- Il est à noter que les 1648, et par une per- logique. Elles sont présen- Point d'images, mais « une connaissance », « une vive de l'âme ». La mystique qui jamais d'extase, elle décrit ses elle-même.

Le Dr Joseph Ballerini s'était signalé par divers écrits de circonstance ; il a écrit une étude de droit social, traduite en espagnol sous le titre *del socialismo contemporaneo* ; le volume au principe de causalité affirmira une polémique qui se réduit, somme toute, à ce qui ne veut point dire qu'elle est une démonstration probante de l'existence « scientifique » dans l'acception moderne. Est-il opportun de lui donner cette qualification ? Le directeur de Ballerini lui a fait observer que les sismes, beaucoup de jeunes gens qui ne comprennent pas de Dom Bruno n'est pas fait physique qu'ils sont plus familiers avec la science, selon le vœu de son auteur, attendraient d'une preuve de l'existence de Dieu, une preuve de même nature que celle que les psychologues et nous d'observation les ont habituellement faite à la lecture.

D. MERCIER.

Analytiques d'Aristote, une *Summa comparativo tra la 2ª questione de la science* leur épargnerait de lire *San Tomaso e le conclusioni di sistemi*. Mais si vous voulez être à jour, lisez de 363 pages. — Crema, 1903. de l'état d'esprit de vos lecteurs. Ce volume d'excuser le retard que nous dans une discussion du principal objet, mais il est remarquable à plus d'un titre, sur n'aimerais pas dire que c'est une preuve de l'existence de Dieu. M. Cappellazzi l'existence de Dieu, et il propose à confronter, à commenter les divers pas à l'épithète, dit-il, de la *Summa* contre les *Gentils*, de la *Summa*

le mouvement observé
conclusion qu'il existe un

ésacrés respectivement à la
erreurs d'autrefois et d'au-
et à la « démonstrabilité de
ditionalisme, la doctrine spen-
e positivisme font, à ce propos,
conduite.

au but de l'auteur et, ajoutons-le
lecteurs. On trouvera là une analyse
et l'on verra avec quel soin l'auteur
onnel de la pensée aristotélicienne et
e l'autorité de Cajetan, du Ferrarais, de
On voudrait, cependant, que la trame de la
serrée, plus continue. L'auteur se laisse
des digressions physiologiques, sociologiques
tes qu'elles soient en elles-mêmes, font tort à
fondamental.

le tome II du présent ouvrage a paru depuis 1903,
ous l'abbé Cappellazzi à poursuivre vaillamment
portera une précieuse contribution à la théodicée

D. MERCIER.

ELANGES, *Les sources de la croyance en Dieu*. — Paris,
Perrin et Cie, 1905.

nouvelle publication du professeur de l'Institut catholique
es n'est nullement un traité de théodicée tel qu'on en emploie
l'enseignement de la philosophie : son livre au contraire est
simple, sans grand appareil scientifique, rééditant les preuves
que traditionnelles de l'existence de Dieu. On n'y trouvera donc
as une étude fouillée des systèmes négateurs de la divinité, pas
plus qu'une étude des systèmes philosophiques modernes qui, tout
en admettant l'existence de Dieu, l'étaient d'arguments qu'un
philosophe, rompu aux théories de l'Ecole, ne trouve guère convain-
cants. Ce n'est pas à dire que tous ces systèmes soient négligés :
pour ne pas être exposés en détail, ils n'en trouvent pas moins une
place de ci de là dans les objections que l'auteur expose et réfute
au cours de son ouvrage, et un lecteur attentif y trouvera amplement
de quoi répondre à un adversaire formé aux idées d'un Fichte,
d'un Hæckel ou d'un Büchner.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le mérite de cette œuvre consciencieuse : elle est une initiation excellente à la métaphysique d'Aristote.

D. MERCIER.

Dom BRUNO DESTRÉE, O. S. B., *Une mystique inconnue du XVIIe siècle : La Mère Jeanne de Saint-Mathieu Deleloë*, pp. xx-323. — Bruges, Société Saint-Augustin, Desclée, Brouwer et Cie, 1905.

Ce petit volume, y compris la charmante préface qui l'aurait pu être intitulé : Un chapitre inédit de psychologie religieuse. Après avoir décrit en quelques traits les événements extérieurs composant l'histoire de la mère Deleloë, Dom Bruno s'attache à faire lire dans la vie intime de cette âme mystique et met à ses « communications ». Celles-ci forment le journal dans le pieux Bénédictin, sur l'ordre exprès de son directeur et d'ailleurs n'écrire que pour lui, consigna les faveurs surnaturelles qu'elle recevait de Dieu. Elles se rapportent généralement aux mystères, par exemple, aux relations des personnes dans la Trinité, aux questions de la grâce, de l'action divine, très souvent à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il est à noter que les « Communications » furent écrites de 1645 à 1648, et par une personne dépourvue de toute formation théologique. Elles sont écrites sous une forme très immatérielle. Point d'images, « une claire vue de l'esprit », « une spéciale connaissance », « une certitude qui s'imprime dans l'intérieur de l'âme ». La mystique s'exprime en ces termes ne parle jamais d'extase, d'extatiques états d'âme avec la pleine conscience d'elle-même.

Ce rapide aperçu montre que le livre de Dom Bruno est écrit non seulement pour alimenter la piété, selon le vœu de son directeur, mais il intéressera aussi les théologiens et les psychologues. Nous leur en recommandons chaudement la lecture.

A. CAPPELLAZZI, *Qui est : Studio comparativo tra la Somma teologica di S. Tomaso e le concetti filosofici*. Tome I : un vol. in-8° de 363 pages. —

Nous prions l'auteur de ce volume d'excuser ce que nous mettons à apprécier son étude, remarquable à la première preuve thomiste de l'existence de Dieu. Il ne se borne pas à exposer, à confronter, à comparer les passages de la *Physique*, de la *Somme* contre les

la
il
es
rès
cier
alité

Rome,

plus écla-
thomisme
— dit-il
moyen âge
». Aussi,
miers à s'en
de la philo-
y trouve dans
la profondeur,
issance qui fût
Dieu, et de tout
quelques frag-
ste éternel. » Ses
ie. Parmi les plus
enza, amore e fide
l'ordine (ontologie

L'auteur expose d'abord les arguments ordinaires qu'on rencontre dans la plupart des manuels d'apologétique. C'est le témoignage universel du genre humain, la nécessité d'expliquer le monde, l'ordre, les origines de la vie humaine, etc. Mais, comme le titre l'indique (les *sources* de la croyance en Dieu), l'auteur ne se contente pas des arguments au sens strict, il étudie en outre tout ce nous incline à admettre Dieu, les sources où nous puisons le besoin que nous avons de Dieu, tels l'idée de Dieu et les fondements de la moralité, l'idée de Dieu et les aspirations humaines, l'idée de Dieu et la vie sociale. Ce sont ces derniers chapitres que l'auteur étudie avec une prédilection marquée. Et certes, ce sont des matières qui ont besoin d'être mises fortement en lumière dans un pays où les liens de la famille et de la société se déforment de plus en plus et qui souffre de l'absence de Dieu dans les choses essentielles à son existence.

Ce livre a d'autant plus de valeur qu'il s'adresse directement à la vie vécue. Or, comme le dit M. Sertillanges, « on ne peut parler de la vie, tout homme, quelles que soient ses convictions philosophiques, a le devoir d'écouter. Cet ouvrage est d'un métaphysicien autant que d'un profond psychologue. » Il y a de très belles pages sur l'instinct et l'intelligence, sur la psychologie plus générale et plus profonde de l'histoire, montrant les systèmes négateurs de la divinité, les vieilles erreurs. « L'esprit humain tourne en cercle, on copie ; mais on n'invente pas. La dose d'orgueil dans laquelle un esprit peut prétendre s'emploier tout à fait pour montrer Dieu qu'à réinstaurer plus ou moins combattent » (p. 2).

Il y a cependant un argument développé dans le livre que je ne voudrais point souscrire : c'est l'argument des témoins de la vérité. « Le vrai que nous connaissons est indépendant des réalités passagères et de nos connaissances ; il lui faut un fondement qui en dernière analyse soit Dieu. » — Le R. P. de Munynck, dans un article paru sur un argument analogue et quand la revue *Revue de philosophie* en donnait le compte rendu, elle fut étonnée de la plume de M. Beyssens, que de toutes les revues de philosophie publiées de la publication du savant Dominicain, aucune n'avait trouvé aucune qui se fût ralliée à l'argument de M. Sertillanges. Qui dit pas à tort, à mon avis, et il en sera de même pour l'argument de M. Sertillanges. Qui dit Or pour avoir le rapport que faut-il ?

plus
tels
stituer
presque
de Ronald
ecrivain :

s'en con-

et
 il-
 ent
 tien
 uilt a
 apres-
 ux Bal-
 ynthèses
 , de rap-
 publiciste
 agé, un peu
 de Fénelon ;
 ix, rêveur et

le milieu fami-
 ntire n'est pas ce
 ons, par exemple,
 Récamier dont Bal-

blic sur les notes très
 Ces notes sont pleines
 mille connexions d'idées

le quel l'ouvrage est écrit :
 gante sobriété, qui charme

st certes digne — de fond et
 des belles études récemment
 celle de M. Giraud sur Taine.
 G. LEGRAND.

~~Les livres~~ envoyés à la Rédaction.

- Psychologische Faktoren des modernen
— Barth, 1905.
— Les lettres pour la Auffassung.
— 1905.
— Correspondance. Tome III : L'historien
— 1905.
— Le l'Impérialisme. H. Apollon
— sur Frederic Nietzsche et l'utili-
— 1905.
— ou catholicisme... ? Paris, Plon-
— 1905.
— Poussielgue, 1905.
— collection *Scientia*. Paris,
— 1905.
— Charles Renouvier. Paris, Alcan,
— 1905.
— Jäger der Geschichtswissenschaft.
— 1905.
— traditionnelle. I. Première
— Paris, P. Lethielleux, 1905.
— Ontologismas et Ven. Doctor Subtilis.
— 1905.
— *Psicologia sperimentale*, diretto
— Florence, B. Seeber, 1905.
— sur la constitution de la matière.
— 1905.
— *Lehrbuch der Naturforschung der*
— 1905.
— *gewählte Texte zur allgemeinen Moral aus*
— Thomas von Aquin. Münster i. W.,
— 1905.
— *Theorie der freiwilligen Verstocktheit*
— *sur la Lehre des hl. Thomas von Aquin.*
— 1905.
— *Lehrbuch*. Nouvelle édition, 2 volumes.
— 1905.
— *University of America 1905-1906*. Was-
— *University of America*, 1905.
— *Philosophie*. Philosophie et sciences,
— Paris, Chevalier et Rivière, 1905.
— *pratique de Kant* (Bibliothèque
— *empirique*. Paris, F. Alcan, 1905.
— *11e année*). Paris, Masson, 1905.
— *des sciences philosophiques dans*
— *Seminaires*. Paris, Ch. Amat, 1905.
— *intellectuel de la morale d'après*
— *Nusse*. O. Cschwend, 1905.
-

Le Conflit de la Morale et de la Sociologie.

« Bon nombre de philosophes se sentent attirés vers la » sociologie, et en acceptent les positions essentielles ; mais » ils continuent à enseigner la morale théorique d'après les » méthodes traditionnelles... Ils semblent ne pas s'aper- » cevoir qu'il faudrait opter. »

M. Lévy-Brühl, chargé de cours à l'Université de Paris, affirme, en ces termes, l'existence d'un conflit entre la Morale et la Sociologie.

L'opposition lui apparaît irréductible. L'antinomie ne se peut résoudre que par un sacrifice. De fait, les professeurs de philosophie se trouvent mis en demeure de renoncer à l'une ou à l'autre des deux disciplines.

Ce qui donne à l'assertion de M. Lévy-Brühl une gravité particulière, c'est qu'elle n'exprime pas une simple opinion individuelle. Un groupe actif de publicistes partagent, en France, le même sentiment.

Voici bientôt vingt ans que M. Durkheim estime que les sciences morales et sociales doivent se pénétrer d'un esprit nouveau. Il l'a répété avec une ténacité catonienne. Il a réussi à convaincre quelques travailleurs, devenus avec lui les rédacteurs de l'*Année sociologique*.

Le livre de M. Lévy-Brühl est l'amplification brillante des idées prêchées par M. Durkheim et admises par ses

Ouvrages envoyés à la Rédaction

- RICHARD BAERWALD. — *Psychologische Faktoren d
Zeigeistes*. Leipzig, Barth, 1905.
- PAUL WIGGEL. — *Die Bedeutung des Urteils für*
Leipzig, Barth, 1905.
- H. LAMÉ. — *Si vie et sa correspondance*. Tome 1015 la
1870-1875. Paris, Hachette, 1905.
- ERNEST SCHILLER. — *La philosophie de l'Impéria
ou DOUTSUS. Etude critique sur Frédéric*
arisme impérialiste. Paris, Plon-Nourrit, par la
Dr MARCEL RUFAY. — *L'agonie du catholicisme*
Nourrit, 1905.
- J. GUBERT. — *Le caractère*. Paris, Ch. Poussi
L. GOUTURAT. — *L'algèbre de la logique* (coll
Gauthier-Villars, 1905.
- G. SÉAULES. — *La philosophie de Charles B*
1905.
- ED. SPRANGER. — *Die Grundlagen der*
Berlin, Reuther und Reichard, 1905.
- J. MARTIN (abbé). — *L'apologétique* (tr MORALE³).
partie : Les cinq premiers siècles.
- GEORGIOS DRY A MARASC. — *Ontologism* kantienne,
Jerusalem, Typographie des PP. Fran
Ricerche di Psicologia, Laboratorio di De
di F. DE SARLO. Volume primo. — aucune
JOSEPH THEVENIN. — *Hypothèse sur* — n'est épar
Paris, Thomas, 1904.
- H. KLEMPETER. — *Die Erkenntnist* — autour de leur
Gegenwart. Leipzig, Barth, 1905.
- JOSEPH MAUSRACH. — *Ausgewählte* — la frag
den Werken des hl. Thom — elle part elles ne
Aschendorffsche Buchhand — tout crouler,
JOHANN STUFER, S. J. — *Die The* — donnera d'une ma
Innsbruck, Karl Pustet, — de l'ancienne Ph
AUGUSTE NICOLAS. — *L'art de* — une nouvelle sci
Paris, Victor Retaux.
- Year-Book of the Catholic
hington, The Catholic
N. VASCHIDE. — *Index* — sociologues dont ne
deuxième année, 1905.
- VICTOR DELEOS. — *La phil* — de la méthode soc
de philosophie cont — ce que nous devons à
- A. BINET. — *L'Année psych* — Brühl, analysée et dé
PAUL GONTIER. — *De la* — est à la base de tout
les Petits et les — que, tome VII, p. 380. Pa
M. GILLET, O. P. — *De la* — la morale et la science
Aristote. Fribourg, — du travail social. Par

cause des
profondes
Ils n'ont
niveau ; moins
3. Ils dénouent l'
pression de tout
en bloc, une exé
expéditive.

rale se composent d'u
alent les principes qu
ent ensuite les règles pr
e les philosophes réclar
science normative ». —
ne peut être accueillie. Il
de science théorique de la
science normative est, en effe

dit connaissance de ce qui est,
gissent les phénomènes, étude sp
les intéressée.
théoriques ne répondent pas à ce
pour fonction de prescrire. Elles dé
l'homme doit poursuivre. Elles
legislatrices.
doute, dans les systèmes inductifs et emp
de ce qui doit être, suppose la connaissan
de ce qui est. Mais la connaissance du mo
re humaine et de l'organisation sociale sur le
s'appuient, n'est pas le produit de leur
recherche. Elle leur est fournie par la métap
par les sciences positives.

1) Lévy - Brühl, Chapitre I.

nce, en
ceptes
appuyée

ussi vagues
us près et de
its ¹).
es générales de
fautives.

efforcé de déduire
de charité.

bien de comprendre
endre son être autant
ait-il aux autres ?

s par une communauté
st un fait ; mais cela ne
De ce que dans la réalité
ut entier, on n'a pas le droit
s'appartenir tout entier. Sans
de nos voisins, de nos ancêtres,
la preuve que cette dépendance
est peut-être inévitable, il ne
le.

s doctrines serait plus apparente
mandions d'expliquer non des devoirs
des règles plus particulières. Plus les
ont concrètes, plus il devient difficile
ien avec les concepts abstraits auxquels
acher.

ites empiriques ne sont pas mieux con-
presqu'inutile de s'arrêter à celle qui prend
rèt individuel. Il faudrait violenter la logique
l'altruisme de l'égoïsme.

la Morale en fonction
des utiles ou même
pas morales !
des obligatoires dont on
rendent à la commu-

rend compte de tous les
contestée, c'est-à-dire des

les théories, M. Durkheim
par les moralistes.
ces pièces pour l'imposer
le concept de l'homme, en
convenir à cette abstrac-
de réaliser cet idéal la
différences qui distinguent
de ce que l'homme n'est
manière.
critiquable.

que la Morale puisse être
tenir dans un seul concept.

chercher le critère fondamental
la méthode ordinaire des
manière de parvenir au général,
et, minutieusement et par le
le découvrir la fonction de la
étude des règles particulières
la conduite.

contentent d'une inspection super-
de la morale. Les uns en em-
qu'il n'y a pas de morale sans
voient, avec plus ou moins de
possible d'agir si nous ne sommes

intéressés à notre action. On part, là, du concept de bien ou de celui de devoir ; ici, de la notion de l'utile. On suppose que l'unique raison d'être de la morale est de sauvegarder les grands intérêts sociaux ou d'assurer le développement de l'homme. Mais toujours ces prémisses sont basées sur une expérience incomplète et sans précision.

Il en résulte que ces formules générales de la moralité ne nous donnent pas un résumé des caractères essentiels que présentent réellement les règles morales dans telle société déterminée. On ne saurait s'y référer comme à des critères objectifs qui permettent d'apprécier la moralité des pratiques. Ce sont des vues subjectives et plus ou moins approchées ; des aspirations personnelles qui répondent à quelque desideratum particulier. Elles expriment la manière dont le philosophe se représente la morale, et chacun conçoit à sa façon l'idéal qu'il pose comme un axiome. Actuellement, à cette question tant de fois répétée : quel est ou quels sont les principes derniers de la morale ? le moraliste ne peut répondre que par un aveu d'ignorance.

D'ailleurs, quand même une loi dominerait toute la morale et serait connue de nous, on ne pourrait en déduire les vérités particulières qui sont la trame de la science. Pour peu que les circonstances se compliquent, le seul raisonnement sera trop maigre au regard des faits. Des dialecticiens prétendent établir, par exemple, que l'homme est fait pour une absolue liberté ; mais les historiens nous montrent que dans certains états de civilisation l'esclavage a été utile et nécessaire. Parmi nos droits et nos devoirs, il n'en est pas un qui, en son temps, n'ait été ainsi méconnu et cela justement. Ce qui est licite pour un peuple, a pu être illicite pour un autre. Pourquoi ? Parce que les règles morales ne sont morales que par rapport à certaines conditions expérimentales. Il importe donc de déterminer ces conditions. Sinon, en mettant la morale en dehors du

ous ne pouvons plus nous représenter
 du point de vue psychologique et moral,
 que nous en connais-
 sance immédiate, pour que nous nous
 étudier le reste ¹⁾).

théoriques, prétendant déduire leur doctrine
 principe unique, supposent — c'est leur autre
 que la conscience elle-même présente une systé-
 parfaite. Son contenu formerait un ensemble
 et posséderait une unité organique ; ses com-
 entants soutiendraient entre eux des rapports logique-
 irréprochables. —

aminé du point de vue objectif, ce postulat est diffi-
 à conserver. Car nos obligations morales laissent voir
 réalité une complexité extraordinaire, et rien n'assure
 cette complexité recouvre un ordre logique. Pour l'ana-
 lyse sociologique, le contenu de la conscience est une strati-
 fication irrégulière de pratiques, de prescriptions, d'obser-
 vances, dont l'âge et la provenance diffèrent extrêmement.
 Il y en a qui remontent très haut dans l'histoire, peut-être
 même à la préhistoire. L'ensemble n'a d'autre unité que
 celle de la conscience vivante qui le contient. La composi-
 tion en est hétérogène ²⁾). — Le second postulat n'est
 donc pas mieux fondé que le premier.

Et voilà les griefs de la Sociologie contre la Morale.
 M. Lévy-Bruhl en termine ainsi l'exposé : « Examinée
 dans sa définition, dans ses méthodes, dans ses postulats,

1) « La philosophie du *Naturrecht* croyait pouvoir déduire de la nature de l'homme en général, une morale immuable, valable pour tous les temps et pour tous les pays... Le vice fondamental de toute cette doctrine, c'est qu'elle repose sur une abstraction. Cet homme général, partout et toujours identique à lui-même, n'est qu'un concept logique, sans valeur objective. L'homme réel évolue comme le milieu qui l'entoure » (Durkheim, *La sc. posit. de la mor. en Allemagne*, p. 43). Cfr. *La philosophie dans les universités allemandes*, p. 337.

2) « Le droit, les mœurs ne sont pas des systèmes logiquement liés de maximes abstraites, mais des phénomènes organiques qui ont vécu de la vie même des sociétés » (Durkheim, *Introduction à la sociologie de la famille*, p. 275).

temps et de l'espace, on ne peut plus la faire de dans les faits.

III. En dernier lieu, M. Lévy-Brühl reprend les morales théoriques de supposer deux postulats possibles ¹⁾.

D'abord, elles admettent l'idée abstraite d'une « morale humaine », individuelle et sociale, identique dans tous les siècles et dans tous les pays ; considèrent cette nature comme assez bien connue pour puisse lui prescrire les règles de conduite qu'elle le mieux en chaque circonstance. —

En réalité, l'« homme » qui sert ainsi d'objet de la morale est loin de représenter d'une manière toute l'humanité. C'est, au contraire, le type d'une race et d'un certain temps. Pour la philosophie c'est le Grec. Pour les modernes, c'est l'homme occidental et chrétienne.

Ignorants des civilisations autres que la leur, vivaient, les théoriciens de la morale se préoccupaient de légiférer sur des sociétés existantes. Ce fut toute l'humanité qu'ils avaient apprise à se gouverner au point de vue psychologique, morale, et non la conservation d'eux-mêmes et de leur milieu.

Mais voici que, depuis un siècle, les esprits ont un besoin intellectuel. On explore les régions reculées de l'Assyrie, l'ancienne Amérique. On découvre des civilisations indépendantes de la nôtre, qui ont peut-être jamais nées. On introduit un peu d'ordre dans les religions de l'Inde, de la Chine, on compare les institutions fournies par ces traditions comparées des institutions fournies par les traditions humaines un contenu toujours.

L'ethnographie nous révèle, sans leur rendre discrètement des façons de sentir, de penser ²⁾. Mais, très conscients d'organisation sociale et religieuse propre, ils ne se lassent pas jamais eu, sans elle, la morale des moralistes.

1) Lévy-Brühl, Chapitre III.

la morale
théorie.

œuvre
objective
existante,

réceptes de
éthique. Les
aux théories
sont « fondé »
naturelle, c'est-
déduction ration-
aussi peu rationnelle

pris que la morale n'a
« règles », — c'est-à-dire les
prescriptions, d'impé-
ent, indépendamment de
que les religions, les langues
onnées. Construire ou déduire
une entreprise hors de propos.
moyennes d'une civilisation,
paraissent comme obligatoires,
s, d'autres enfin comme indiffé-
Il n'y a pas lieu d'« édicter »,
les règles de la morale pratique.
sorte de réalité que les autres faits

la critique des sociologues a dissipé
-il à faire ? ³⁾

18, 99, 192.

et une morale dès que plusieurs hommes sont entrés en
« à vivre ensemble » (Durkheim, *Les études de science*

p. 269.

la morale théorique, telle qu'elle est conçue habituellement paraît incapable de se soutenir ».

Est-il juste de démolir tous les systèmes de morale et réserver à leurs architectes une pensée de gratitude pour leur avoir rendu aucun service ?...

Il fut un temps où l'on ne connaissait point de morales. La morale existait pourtant. Certaines étaient approuvées ou imposées ; d'autres blâmées ou dédaignées. Des règles définies présidaient aux relations des hommes et au fonctionnement des institutions. Des préceptes et ces lois n'éveillaient aucune curiosité scientifique. Ce fut la première phase, celle de la morale spontanée. Des peuplades de civilisation ont été et sont pas encore sorties ¹⁾.

Un moment vint où la réflexion s'appliqua à la morale pratiquée, aux coutumes observées. Mais elle fut vite prise en proie de préoccupations utilitaires. L'esprit chercha à connaître que de justifier. Il eut surtout peur de contredire aux yeux de la raison les règles établies (c'est l'âge des morales théoriques ²⁾). Celles-ci furent alors séparées de la pratique ; leur rôle a été doublement diminué.

D'abord elles fortifièrent dans les esprits l'habitude du raisonnement intellectuel d'explications théoriques. Sans doute, elles ont aussi permis de construire des « métamorales », une morale qui prétend que la morale dite des phénomènes moraux ne serait qu'un jeu d'esprit.

Elles ont contribué, en outre, à isoler la morale théorique, les rapports de la morale avec la science, les rapports de la morale avec la pratique, les rapports de la morale avec la vie. Elles ont ainsi contribué à la mise en stase de la morale.

Les sociologues consentent à lui rendre cet hommage peu compromettant : la science à la fois et la morale ont leur domaine propre. La morale a sa tâche propre, celle de la supériorité de leur tâche propre. Ils ne veulent pas de rabattre les prétentions des morales à vivre avec sa

1) LÉvy-Brühl, p. 285.

2) Id., p. 287.

3) Id., pp. 22 et 258.

des faits
ation
erche

s appli-
tera, qui
emploiera
istantes la

EMPLOIGE.

Puisqu'il y a une réalité morale objective est raisonnable, doit s'efforcer d'en connaître s'en rendre maître autant qu'il lui sera possible.

Désormais l'effort spéculatif ne consiste à déterminer « ce qui doit être », c'est-à-dire à prescrire. Il n'aura d'autre fin directe et exclusive l'acquisition du savoir.

L'ensemble des faits moraux — c'est-à-dire la conduite individuelle et collective — est l'objet d'une recherche désintéressée et toute théorique. La conscience, telle qu'elle se présente dans les sociétés humaines et dans la conscience de la nature physique étudie son objet.

La méthode sera la méthode sociologique. La sociologie scientifique pose en principe que les faits sociaux.

Lorsqu'on sera en possession d'un ensemble de lois régissant les faits, on pourra espérer une application rationnelle du savoir. Car admettre que la réalité sociale a se soumet nullement à la regarder comme soumis à la *fatum*. Les sociologues ne seront donc pas à constater ce qu'ont été les morales des divers peuples mais le résultat de leurs recherches rendra le progrès social réfléchi.

Quand cette conception nouvelle aura été le point de départ de la théorie et de la pratique, normalement organisées. Ce sera le commencement de l'évolution.

La philosophie morale — la prétendue philosophie théorique et normative — aura disparu.

Chaque société continuera, cependant, à avoir sa morale propre.

1) Cfr. Durkheim, *Div. du travail social*, Préface.

blanc, le

es
le
la

pour
e de
plaudi
Ainsi,
Pascal,
connus.
des plus
On peut,
besoin de
morceaux
ions princi-

t Cie, 1896.

s», n'ont pas, il est vrai,
t que les divisions géné-

et ses écrits. 2 volumes.

édition. Paris, Perrin, 1888.
Grands Philosophes »). Paris,

UN PROBLÈME "PASCALIE" LE PLAN DE L'APOLOGIE.

Pendent opera interrupta. Cette citation mélancolique que Port-Royal l'avait mise en épigraphe aux « *Pensées* » de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres questions qui ont été trouvées après sa mort parmi ses papiers.

Que de problèmes, d'ordre littéraire, philologique, apologétique, théologique, paléographique même dans cette œuvre inachevée, et combien de recherches demande l'intelligence de ces fragments célestes, ébauche d'un dessein hardi, complexe et vaste, d'un génie qui le conçut ! Parmi ces problèmes, le plus cher aux « pascalisants » — et des plus importants — est celui du plan de l'Apologie que Pascal méditait pour répondre aux objections des libertins. Les éditeurs et les lecteurs des *Pensées* se divisent sur cette question en deux camps opposés.

En 1835, paraissait l'édition Franche de M. Pascal rétablies suivant le plan de leur auteur. L'éditeur le déclarait « si simple et si évident » qu'il s'étonnait que l'on ne l'eût pas aperçu.

Il crée ainsi parmi les éditeurs des *Pensées* une tradition presque générale jusqu'à ces dernières années.

1) Elle est tirée de l'*Énéide* de Virgile, IV, 88.

2) Paris, Guillaume Desprez, 1670.

3) Dijon, Lagier, 1835.

st
e,
ore
-on
pro-
e du
rtielle
eution
vive la

renferme
les confond
à obscurcir
pas. Il y a,
est-il possible
ve, quel est-il,

celle de Frantin. En
le de Condorcet, mais
bé André, ex-oratorien,
nte les pensées nouvelles
déjà réunies dans l'édi-
1818) reproduit celle de

Pensées dans l'état de
ouvrage, tome I.

A ces solutions dogmatiques s'oppose l'avis d'homme d'une autorité au moins équivalente. « Toute classification suivie des *Pensées*, dit E. Havet, me paraît... arbitraire. Pour M. Brunetière « vouloir rétablir, ne fût-ce que les grandes lignes, le vrai plan de Pascal, c'est ce qu'appeler traiter Pascal en pays conquis... Il y a de auxquelles il faut savoir ne point toucher » ²⁾. A une analogie se rallient MM. G. Lanson ³⁾, Em. Boissier ⁴⁾, Ed. Droz ⁵⁾, l'abbé Margival ⁶⁾, G. Michaut ⁷⁾, V. L. Brunschvicg ⁸⁾. Ces critiques, d'ailleurs, pour trouver une autorité unique : celle de Port-Royal, « Comité » composé d'un groupe d'amis de Pascal, s'était chargé de l'édition de ses fragments et dut renoncer à les ranger selon l'ordre voulu par Pascal, il ne fit que les grouper autour de certains thèmes, l'objet auquel ils se rapportent. On prit Etienne Périer, le neveu de Pascal, « parce qu'il était presque impossible de bien classer la pensée d'un auteur tel que Pascal » ¹¹⁾. Condorcet ¹²⁾ et l'abbé Bossuet ¹³⁾ *Pensées* suivant un ordre logique, qui est celui auquel les « Messieurs de Port-Royal » ont donné leur plan.

1) E. Havet, *Pensées de Pascal*, tome Ier, p. 10, 6me édition.

2) F. Brunetière, *Revue des Deux-Mondes*, 15.

3) *La Grande Encyclopédie*, article « Pascal ».

4) E. Boutroux, *Pascal* (Collection « Les Grands Écrivains de la France », t. 10), Paris, Hachette, 1903.

5) Ed. Droz, *Étude sur le scepticisme de Pascal*, Paris, 1902.

6) Margival, *Pensées de Pascal*, Paris, Pion, 1902.

7) G. Michaut, *Les époques de la pensée de Pascal*, Paris, A. Fontemoing, 1902.

8) V. Giraud, *Pascal : l'homme, l'œuvre, l'époque*, Paris, A. Fontemoing, 1900.

9) Léon Brunschvicg, *Pensées et opuscules de Pascal*, Paris, 1900.

10) C'étaient, outre Antoine Arnauld et Nicolas de La Chaise, du Bois et de Tréville.

11) *Préface de Port-Royal*, édition Brunet, t. 1, « Les Grands Écrivains de la France », 1re édition, la plus récente, la plus complète et la plus remarquable, que nous renverrons toujours à l'original.

12) Paris, 1776.

13) Detune, La Haye, 1777-1778.

La Préface d'Etienne

de Port-Royal,

est, mais

si.

ze

pas

d'en

sence

des de

de tout

faire le

es raisons

la suite des

de deux à trois

s auditeurs, et

s préfaces.

Gilberte Pascal,

idère comme un

nt faisait partie de

est l'auteur et dont

mons ne valent pas

assage, nous ignorons

es par Nicole ³⁾), docu-

puisque le moraliste de

urs du *Discours* de 1658.

le Sacy ⁴⁾ qui selon Havet

es », « en est la véritable

clèbre morceau, d'une dialectique

Brunschvicg, tome I, p. CLXXXII.

dans l'*Histoire de l'Abbaye de Port-Royal* t. I, p. 100.

Prince, 1665.

Il nous a été conservé par Fontaine, le secrétaire de l'Abbaye de Port-Royal, 1700. *Discours*, tome I, p. VIII.

ou du moins, quels en sont les éléments principaux ?
 ensuite la deuxième question : celle de l'ordonnance
Pensées d'après le plan total ou partiel que l'on a
 découvrir. Évidemment, si l'on renonce entièrement
 déterminer la suite des idées de l'Apologie, le
 problème est sans objet. Que si l'on se range
 opposé et que l'on croie apercevoir les divisions,
 les divisions générales, du livre où Pascal vou
 le dit Étienne Périer, « déclarer la guerre » aux
 et aux mauvais chrétiens, la seconde questi
 résolue du même coup, elle ne cesse point de
 solution. Qui nous assure que les fragme
 inachevés, informes et parfois peu intelligibles
 main fiévreuse du grand géomètre, pour
 place dans les cadres vides du plan abstrait
 parvenu à tracer ? Ne faudrait-il point ren
 édition des *Pensées*, à les ranger selon le
 l'auteur, que nos recherches nous eussent
 voir ? Pascal ne nous aurait laissé devin
 de l'énigme, emportant dans la mort la ré

Ainsi les deux problèmes peuvent se
 semble qu'une claire méthode doive ten
 leur solution.

Nous ne pensons pas que l'on puisse
 certitude, le plan intégral de l'Apologi
 les documents ne se présentent, non
 l'entreprise. Nous possédons, tout d'a
 long et détaillé du plan : le « *Discou*
M. Pascal où l'on essaie de faire voir
 L'auteur, Filleau de la Chaise, l'avait

1) E. Havet aperçut bien cette distinction que
 pale raison pour laquelle il se refuse à suivre l'
 c'est que s'il est possible de déterminer les gra
Pensées, selon lui, ne pourraient se classer d'ap
 un dessein général, de grandes divisions, telle
 mais il ajoute : « cela suffit pour ordonner un
 et distribuer d'une manière méthodique cinq

de faire gr

is qui

ite

man

ier et

diffé

chapitr

oyal il

vient de s

en avec M

nous être d'

l'un ni l'aut

ilé « plan »,

pporte Fontai

ait suivre dans

probablement

ns membres de

discours dont Fill

s ont laissé le ré

nent l'argument ap

de la preuve que

se expose assez long

dans son ouvrage : r

eu, d'ordre métaphysi

ure. Jésus-Christ est no

arrivons jusqu'à Dieu, n

eur des vérités géométriq

st la part des païens » : ni «

ence sur la vie et sur les bi

tique originale et hardie, Pascal exposait à son dire ses idées sur la philosophie morale et particulièrement deux philosophes connus et goûtés des contemporains : Epictète et Montaigne.

A ces documents extrinsèques sur Pascal, joignons les attestations qui nous viennent immédiatement de lui : ce sont les fragments sur l'*Ordre*. Pascal y notait les idées de l'ouvrage qu'il méditait, la suite de certains chapitres, la forme qu'il entendait leur donner. « Première partie, écrivait-il. Parler de ceux qui ne veulent de la connaissance de soi-même » ;... ¹⁾ ou la lettre *de la folie de la science humaine et de la vanité*. Cette lettre avant le divertissement » ²⁾.

L'étude de toutes les *Pensées*, et non plus seulement des notes sur l'ordre, nous permet, jusqu'à un certain point, de les classer. L'analyse de leur contenu, leur classement et leur comparaison nous autorisent à les grouper. Ce firent les éditeurs de Port-Royal, sous la direction de M. de La Harpe, même à les unir dans un enchaînement plus logique. Aussi bien, Pascal « qui savait d'instinct l'ordre dans un si beau jour et un si bel ordre » ne pouvait que donner à sa pensée une admirable organisation. On combine ce groupement logique avec les idées que l'on tient d'ailleurs, et des fragments de documents externes. L'un des procédés pour combler un certain point, aux lacunes de l'autre. Les renseignements que nous possédons sur l'ordre des nombreux éditeurs de Pascal, de M. de La Harpe, de Didot et à l'abbé Guthlin, qui ont résolu le problème. Leurs tentatives marquées par l'écueil, nous dirions presque héroïquement, comme l'écrit M. Brunetière, la prise d'une restauration de l'A,

1) *Pensées*, Fragment 62.

2) *Ibid.*, Fragment 74.

exposées par son
Port-Royal.
attri-

les
stre
d'y
C'est
le Port-
obligés
édition
les pensées
aites et, en
de l'auteur,
qu'il voulait
r, comme trop
dit que l'on dit,
comment donc Gil-
l'œuvre posthume
ls Etienne de déve-
inspiré par elle, un
ourtant ce qu'elle eût
dans le fragment que
ne, un exposé du plan
n Apologétique. Ce pas-
vec le plan que rapporte
re toute vraisemblance, elle
ne altération profonde de la

ce, d'attribuer à ce fragment
la valeur que son contenu
sur une des preuves essentielles
méthode, ce n'est pas un plan. Ce

des hommes, pour donner une heureuse suite à c'est la part des juifs », mais « le Dieu d'Abraham, le Dieu des Chrétiens », le Dieu « d'apaisement », le Dieu « qui remplit l'âme et le cœur de ceux qui le possèdent » ¹⁾. Jésus-Christ est donc pour nous le principe de la connaissance de toutes choses, il est le principe de notre bonheur. — Enfin, et au principe méthodologique dont cette doctrine est la connaissance de Dieu constitue partiellement la connaissance. « Dans les preuves que mon frère (cousin) devait donner de Dieu et de la religion, il ne voulait rien dire qui ne fût à la portée de ceux qui elles étaient destinées, et où l'homme intéressé de prendre part » ²⁾. Et même en face d'un indifférent, il ne lui présentait que des arguments apologétiques, mais s'efforçait de secouer sa torpeur.

A coup sûr, si l'on examine les idées de ce fragment de Gilberte Pascal, on doit se poser la question de la *disposition* ou de la *part* d'une apologétique chrétienne. Elle porte un des arguments fondamentaux de la méthode de plus. Peut-être, est-ce Besoigne, comment inédit de la *Vie de Blaise Pascal* aura donné naissance à la méprise. « *de l'ouvrage tel que Mme Périar, sa sœur, sa vie. Je copierai sans rien changer qu'elle assure à son tour être les paroles de son frère* » ³⁾. Le contenu du passage répond point à ce titre. Nous sommes d'avis que fait naître l'examen de la détermination extrinsèque. Le soi-disant

1) *Pensées*, tome I, p. CCXLIV.

2) *Ibid.*, p. CCXLV.

3) *Ibid.*, p. CCXLI.

ent les notes
 étude
 ie
 ent
 de
 cette
 nts ne
 mplète
 s et des
 ent point
 ers docu-
 nt indiquée
 rapportent
 ensées ou le
 occupée dans
 non l'assurer.
 commentateurs
 ce fameux frag-
 à l'Apologie » et
 sans doute à faire
). Bien que cette
 sûre, il est néanmoins
 certitude et précision,
 ulier argument dans
 sées contre les Jésuites,
 ie, où certaines d'entre
 re apologétique.
 avrage religieux de Pascal
 lui fallait dix ans de santé
 n voie d'élaboration lorsque
 environ trente-cinq ans, nous

que Pascal eût développés dans son Apo-
 posé que nous en font Filleau de la Chaise

Pascal », pp. 28 et 29.

qu'on appelle couramment le plan de Mme Pé est d'aucune utilité pour choisir entre les plans que nous devons à Filleau de la Chaise, Périer, et à Nicole.

Il en est de même de l'*Entretien avec M. de* nous dirons, après Havet, que ces quelques pareuse géométrie sont bien « la clef des pen constituent une des plus brillantes applic méthode antinomique, proche de la dialectique et que l'on eût retrouvée dans l'Apologie, suite de l'argumentation. On retrouve aussi *tien*, le dessein de son grand ouvrage contre les contrariétés, naturellement insolubles, de l résolvant que dans l'unité surnaturelle du Et bien des phrases, une incidente parfois, jet subite sur nombre de Pensées. Mais il est découvrir dans cet admirable *Entretien* lequel Pascal entendait distribuer les multiples son Apologie.

Si, laissant là les divers plans de l'Apologie aux fragments sur l'ordre que renferment les *Pensées*, on se trouve parfois embarrassé à dire qu'il est toujours facile de les concilier. D'un autre côté, si l'on compare les fragments au plan que donne la fusion des éléments exposés de Filleau de la Chaise, d'Etienne Nicole, l'on se heurte encore une fois à un problème²⁾ que seules des hypothèses, probables mais enfin des hypothèses peuvent résoudre.

1) Les fragments 289 et 290 ne sont point susceptibles d'admettre — ce qui est peu probable, quoique toujours possible — l'un et l'autre l'ordre des « preuves de la religion ».

2) La *Préface de Port-Royal* et le *Discours sur les* l'Apologie par un chapitre méthodologique où Pascal eût des persuasives, et Filleau de la Chaise nous dit expressément que Pascal aurait rejeté les preuves métaphysiques de l'argument des causes finales. Le fragment 242 place cette traditionnelle dans la *Préface de la seconde partie*.

Autre divergence : Les renseignements que nous

me

e

er

re

ant

l, il

loin :

isées,

es sur

er ces

sur le

e de son

une cer-

transmis

rier, tou-

idées vers

ouverte du

nt, il déter-

. " On pourra

tielle étude⁴),

e de la preuve.

cher des mor-

le la démonstra-

nce, 2me édition. Paris,

M. Lanson parle même de
dit-il, est connu dans ses

dit Mme de la Chaise :

Après un

son des

temps de

maladie

dernière

ces qu

a fait

médit

non se

eusse

pas

Fill

sta

l'or

pe

oc

no

le

possiblement dans les

de Périer, et dans

pas, tout en respec-

est ! Nous connaissons

sur l'ordre voulu

en avons faite déjà

restauration *intégrale* et

logie, vaut-elle encore,

de très fortes *pré-*

ou le développement

Apologie, mais aussi les

divisions moins géné-

tion et l'enchaînement qui

us pas.

ments qui nous renseignent

de Pascal. Peut-on se fier

découvre, et dans quelle

question résolue, il nous

sur mise en œuvre et leur com-

is nous révèlent le plan de

extrinsèques : le Discours sur

Port-Royal, le résumé de Nicole,

l'Entretien avec M. de Saçy.

ne peuvent se concilier. « Les

nous pourrions nous servir, écrit

point d'accord et ne paraissent

er » ?). Et parlant du plan de

de M. de la Chaise, M. Brun-

de l'édition de 1670 (en note il ajoute :

sur Filleau de la Chaise ») où Etienne Périer

développé devant quelques amis vers 1658 ou 1659,

rapportent à l'ordre et aux divisions du livre »

1663.

Pascal », p. 28.

de *la pensée de Pascal*, Appendice IV, p. 288 en

schvicg affirme qu'il « suffit de les lire l'un à la suite de l'autre pour que le contraste éclate » ¹⁾. Mais nous croyons avoir établi que le plan de Gilberte Pascal n'a d'un plan que le nom.

De même l'Entretien avec M. de Sacy, qui jette une si vive clarté sur certains éléments des *Pensées*, n'est point cependant un exposé de l'ordre que Pascal comptait suivre dans l'Apologie. D'ailleurs, l'Entretien prend place probablement dans l'année 1655 : s'il contredisait en réalité le plan rapporté par Filleau de la Chaise, Etienne Périer et Nicole, comme ce dernier lui est postérieur en date et marque un état plus avancé de l'élaboration de l'œuvre, il conviendrait de le suivre de préférence.

Arrivons-en aux exposés de Filleau de la Chaise, d'Etienne Périer et de Nicole. Ceux-ci, lorsqu'on en dispose parallèlement les divisions et le déroulement des idées, manifestent, en général, un accord frappant et incontesté. C'est au point même que l'on a supposé, à bon droit, pensons-nous, qu'Etienne Périer aurait rédigé sa Préface en résumant la paraphrase de M. de la Chaise ²⁾. Aussi bien le *Discours sur les Pensées* semble dater de 1667, encore qu'il ait été publié en 1672, et la *Préface de Port-Royal* de 1669. Les divergences, ici, n'apparaissent que sur de rares points et consistent simplement en une interversion de l'ordre dans lequel eussent été disposés quelques parties. A part ces détails, à part aussi certaines omissions, les trois plans reproduisent fidèlement les mêmes divisions. Il semble, par suite, que l'on puisse suivre avec confiance leurs indications qui concordent et même celles qui, simplement, ne sont pas contredites.

Tel n'est pourtant point l'avis de tous les critiques. Ainsi M. Léon Brunschvicg, s'efforçant de justifier le classement qu'il adopte dans ses deux éditions si consciencieuses des

1) *Pensées*, tome I, p. LIV.

2) Cfr. *Pensées*, tome I, p. CLXXXVIII, et Lauson, *Histoire de la littérature française*, p. 457 en note.

tion se dégagent bien et coïncident sensiblement
Préfaces de M. de la Chaise et d'Etienne Périer,
les fragments mêmes de Pascal » ¹).

Faut-il se borner là et ne peut-on pas, tout
tant la prudence, faire un pas de plus ? Nous
les documents que l'on peut consulter sur l'
par Pascal. La critique que nous en avons
pour montrer l'impossibilité d'une restauration
certaine du plan définitif de l'Apologie, va
lorsqu'il est question de fixer, selon de
somptions, non seulement le dessein ou le
général de la démonstration de l'Apologie
divisions les plus vastes, certaines divisi
rales et même l'ordre de succession et l'
les grouperait ? Nous ne le pensons pas.

Etudions l'autorité des documents
sur le plan de l'Apologétique de Pa
aux renseignements qu'on y décou
mesure le peut-on ? Cette première qu
faudra voir ce que donnent leur mise
binaison et jusqu'à quel point ils ne
Pascal.

Voyons les témoignages extrin
les *Pensées*, la Préface de Port-R
le fragment de Mme Périer et l'E
Ces documents, nous dit-on, ne
sources extérieures dont nous
M. Michaut,... ne sont point
même pouvoir se concilier
Mme Périer comparé à celui
exactitude » ²). La difficulté

grandes lignes, d'abord par la Préface
« ou mieux encore, le plan exposé par
l'expose tel que son oncle l'avait dé
puis par certains fragments qui se
(p. 467). Paris, Hachette, 7me édition.

1) *Grande Encyclopédie*, article

2) G. Michaut, *Les époques d*
note. Paris, Fontemoing, 1902.

posait le
Chaise,
de 1668
tend-elle
tine ?
que des appa-
notre avis,
la Chaise mérite
d'abord à l'im-
Pascal sur « ces
al, écrit Fontaine,
aussi en ce temps-là
Je ne m'arrête point
non seulement toute la
admiré. » Il nous parle
Pascal qui charmait et
Nicole dira mieux encore la
grand apologiste dut laisser
de l'éducation d'un Prince
Trois discours de Pascal sur
pourtant, entre le moment où
moment où Nicole les recueillit,
plus longue encore que celle qui
1658 et la rédaction de la Préface
Il « est venu dans l'esprit d'une
à trois discours assez courts qu'il fit
condition, écrit le moraliste de Port-
uf ou dix ans après ce qu'il en a retenu.
un si long temps il ne puisse pas dire
propres paroles dont M. Pascal se servit
tout ce qu'il disait faisait une impression
rit qu'il n'était pas possible de l'oublier.
at assurer que ce sont au moins ses pensées

Pensées, dénie aux documents extrinsèques l'autorité généralement reconnue jusqu'ici et ne se fonde sur le classement des *Pensées* qu'aux notes sur l'ordre que révèle le contenu logique des *Pensées* elle s'en prend particulièrement au plan de Filleau qui, très développé, antérieur en date à la Préface de Périer, et rédigé par un auditeur du Discours, constitue le document externe le plus important ayant rejeté le plan de M. de la Chaise, et ne doit pas négliger le témoignage de la Préface de Pascal sur ce sujet, puisque Etienne Périer semble s'être occupé de ce sujet, qui concerne le plan, à résumer le *Discours* lui-même et c.

« D'abord, écrit-il, à le suivre dans le Discours : tout ce qui dérobie à travers une série de complications et c'est de l'utile et des embarras et les divergences de ce Discours on en va dire »¹). De fait, le cours uniforme mérite une foi par la Préface de M. de la Chaise recouvre tout en est d'ailleurs de Pascal. Et l'on ne reconnaît pas toujours sur les preuves de la pensée de l'admirable Chaise publiée en même temps nerveuse et ardente, sous sa plume de Pascal, elle atteste qu'il est aisé, lorsque l'on perce la mollesse de quelque chose de la solennel M. de la Chaise, d'arriver à son frère : mais c'est de découvrir, avec une grande netteté, de m'étendre davantage.

M. Brunschvicg objecte encore dans une dissertation, sur au moins huit ans après la Conférence, est admirablement bien un autre document que les cahiers de la Conférence, serait pas indigne de M. de la Chaise s'est manifestement, qu'il nous rapporte certains détails de la mémoire de l'auteur ait comparé, est-il pas de même lorsqu'il s'agit de détails de la conférence, il s'agit de l'ordonnance de la Conférence, retenu l'ordre avec la dernière, il est demeuré dans l'esprit peut sembler embarrassante, nous ne voyons pas le motif, nous, à un examen attentif, produit au moins huit ans après la Conférence, des grands, pp. 232-233. caution, surtout lorsqu'il

1) *Pensées*, tome I, p. LIV.

2) *Ibid.*

on personnelle,
se nous semble
ment croire, en
pologie.
ingulièrement dans
erne du *Discours* de
doute le ton majes-
pesantes, qui caracté-
n ne pourra s'empêcher
nt l'auteur du *Discours*
m. Rien de plus différent,
tienne Périet. Celui-ci est
es apologétiques de Pascal
sorte, numérotées. Dans le
ise, c'est un témoin qui parle
r un tableau synoptique d'idées
les exemples mêmes de l'auteur,
réussir toujours, de rendre son
le mot expressif où il condensait
périodes embarrassées et intermi-
se détache, quelquefois une phrase
la frappe inimitable de Pascal. On
r : « on pourrait extraire du *Discours*
s *Pensées* de Pascal qui ne se trouvent
ils ordinaires et qui sont incontestable-

... : sa vie, son œuvre, son caractère et ses écrits, tome II,

... le ton impérieux de Pascal dans des phrases comme celle-ci :
... vaincant que si l'opiniâtreté fait qu'on y résiste de bouche,
... glement horrible qui puisse empêcher qu'on ne s'y rende dans
... peut défier hardiment quel que ce soit de forger là-dessus une
... un homme tant soit peu raisonnable se puisse contenter. » Qu'on
... te la page CCXXV de l'édition Brunsvicg, depuis la phrase :
... ès une attente... » le souffle de l'éloquence pascalienne l'anime.
... cette pensée : « Quand il n'y aurait point de prophéties pour
... qu'il serait sans miracles, il y a quelque chose de si divin dans sa
... sa vie qu'il en faut être au moins charmé ; et que, comme il n'y a
... vertu, ni droiture de cœur sans l'amour de Jésus-Christ, il n'y a non
... teur d'intelligence ni délicatesse de sentiment sans l'admiration de

et ses sentiments » ¹). Si l'on ad-
gnage de Nicole, pourquoi ne
Discours de Filleau de la Chaise

La conférence que fit Pascal
Jansénistes pour leur exposé
événement unique et dur
inaltérable, au moins résist
qu'à ce qu'il y avait d'en
dit Filleau de la Chaise,
de cette union d'esprit
donne de nouvelles fi

heureux où les plus
les impressions se
dit alors M. Pascal

d'eux que huit a
Filleau de la Chaise
ticulièrement

garante, puis
livres de M.

temps que
la fidélité

ses *Pensées*

peu, et j

si un de

les œu

démêl

frère

argu

en

cha

que

ul, Filleau
est pas de
il a même
des expres-
sions et d'une
lui attribuer.
pliquent que si
singulièrement
autres auditeurs
des notes qui
ment après cette

de la publication
Discours de Filleau de
comme préface à
renfermait vraisem-
conférence de 1658.
au *Discours sur les*
tation fidèle ?

pensée de leur illustre

carté la Préface que

Seulement nous con-

On n'y peut relever la

de Filleau de la Chaise

balance quasi constant

et la Préface qu'il

La rédaction se fit sou

argumentation, en observan
se trouve d'accord auss
pas toujours — avec l

serons cette superbe interrogation
prendre pour un homme comme l
si bien connu cette justice, ma
puisqu'à en juger sainement, il n'e
comme il a vécu et comme il veut qu
de transporter les montagnes ?

otes sur l'ordre et la suite des pen-
peut la faire conjecturer une étude

semble-t-il, à part quelques lacunes et
peu certaines, le plan que Pascal déve-
lèbre conférence.

partie n'est point encore gagnée. M. Brun-
objecte : « Cette conférence précède de plus
années la mort de Pascal, de sorte que nous
an état du plan de Pascal qui ne s'applique pas
ement aux fragments écrits de 1658 à 1662.
té du plan diminue d'autant qu'on suppose plus de
ité et d'extension dans le génie même de Pascal » ¹⁾.
est vrai, Pascal, après la conférence faite devant un
groupe de Jansénistes en 1658, a continué à se préoccuper
l'ordonnance de l'Apologie. Faut-il en conclure que le
Discours de Filleau de la Chaise est sans valeur pour nous
faire connaître les divisions de l'Apologie ? Nous ne le pen-
sons pas. S'il marque une étape dans l'élaboration du plan,
c'en est la plus importante et qui ne se trouve point si
éloignée, croyons-nous, d'être définitive. Les divisions
indiquées par le *Discours sur les Pensées* paraissent, pour
le plus grand nombre, arrêtées dans l'esprit de Pascal : les
documents postérieurs que nous possédons, loin de les
contredire, les confirment pour la plupart. Ce n'est qu'en
certains points que les fragments sur l'ordre s'en écartent.
Les *Pensées* elles-mêmes indiquent chez Pascal une marche
de la méditation, dans le sens des divisions du plan de
1658. Elles n'en constituent, pour la plupart, que la réali-
sation concrète et le développement détaillé. Pascal semble
les écrire, le regard fixé sur l'ordonnance que Filleau de
la Chaise nous rapporte.

D'ailleurs, pour approcher du dessein de Pascal, il nous
est toujours loisible de compléter et de corriger, par les

1) *Pensées*, p. LIV.

— par le titre et par les autres fragments, les récits de la Chaise, d'Etienne Périer et de Nicole. Les notes sur l'ordre et les fragments semblent, — postérieurs en date au Discours de 1658.

— pendant, grâce à ce travail de combinaison, arrivent à connaître l'ordre définitif du développement de son œuvre suivi dans son ouvrage contre les libertins ? — ne peut être question ici que d'une — offrant un caractère de grande probabilité.

— La certitude absolue n'est point possible lorsqu'on veut restituer le dessein d'une œuvre demeurée — l'achèvement ou se trouve l'Apologétique de — les grandes divisions au sujet desquelles — unanimes ou du moins que rien — par ailleurs ; voyant, au surplus, que — décidé à s'y tenir, quoi de plus — ? Et pour d'autres divisions, à — les documents sont en conflit, n'est-il — une conciliation vraisemblable,

— ? Certes, il est toujours possible qu'il eût eu les dix années qu'il demandait pour son ouvrage, eût modifié de fond en — que nous connaissons. N'est-il pas — qu'il écrivait : « La dernière chose que — son ouvrage est de savoir celle qu'il — ? Néanmoins, il est très probable que la plupart des divisions de son — dans le domaine de la probabilité — l'ambition d'en sortir.

— cette discussion, peut-être trop longue, en — de Filleau de la Chaise, d'Etienne — documents de premier — sur le dessein de Pascal — n'est point permis d'écarter leur

récit en invoquant leur désaccord avec le soi-disant plan de Mme Périer et l'*Entretien avec M. de Sacy*, non plus qu'en arguant des complications du plan de M. de la Chaise, du long intervalle de temps qui sépare ces exposés du plan, de la conférence de 1658, ou de l'état d'achèvement où Pascal a laissé son œuvre.

Et que l'on n'objecte pas les quelques divergences qui existent entre les trois plans, — entre les fragments sur l'ordre, — entre ceux-ci et les témoignages des Préfaces et du plan de Nicole. Ces divergences ne sont qu'accessoires et se résolvent souvent par des hypothèses vraisemblables. Par suite, elles s'opposent à une reconstitution totale et certaine du plan ; elles n'interdisent point de vouloir le restituer, selon de grandes probabilités, dans ses parties les plus importantes. Et nous avons déjà dit que notre désir ne va point au delà.

Nous croyons avoir déterminé le degré de confiance que méritent les renseignements divers que nous possédons sur le dessein de Pascal. Efforçons-nous de les mettre en œuvre, et arrivons-en à la reconstitution elle-même.

*
* *

La distribution générale que Pascal entendait imposer à son Apologie est à l'abri du doute. Conformément à sa méthode psychologique que Gilberte Pascal nous a fait connaître, il serait parti de l'étude de l'homme. Il en aurait mis en vive lumière l'aspect énigmatique : la bassesse unie à la grandeur, les contrariétés étonnantes dans une nature une. Ensuite, il eût proposé la seule solution admissible de ce problème qui nous intéresse si profondément, nous et notre destinée : la déchéance de l'homme, d'un état primitif de perfection et de félicité. Cette solution que, seul, le christianisme peut nous donner, met fin à l'étrange antinomie devant laquelle notre esprit se trouvait divisé et notre cœur anxieux. La grandeur de l'homme est un faible

fragments sur l'ordre et par les autres
de Filleau de la Chaise, d'Etienne
Aussi bien, les notes sur l'ordre et les
presque tous, postérieurs en date au

Cependant, grâce à ce travail

rons-nous à connaître l'ordre d

que Pascal eût suivi dans son o

En aucune façon. Il ne peut

reconstitution offrant un ca

Rien de plus. La certitude

qu'il s'agit de restituer le

dans l'état d'inachèvement

Pascal. Constatant de gr

les témoignages se trou

ne vient contredire par

l'auteur lui-même et

naturel que de les ad

propos desquelles

pas légitime d'en p

quoique toujours

sible que Pascal,

daît pour ache

comble le plan

le rigoureux l

l'on trouve e

faut mettre

bable qu'il

plan. Or ne

et nous n'a

Mettons

concluant

Périer et

ordre p

dans so

ne suite

Mais le

nature du

apporte le

de l'homme,

ne soient pas

même consi-

s'imposent pas

, il est néces

se a " autant de

reçues dans le

Pascal, afin de le

les miracles

de l'Apologie

le sans Dieu.

avec Dieu.

corrompue, par l

Reparateur, par l'Écr

une introduction

Pascal se serait effor

modules relativement a

négligence en une affai

pernité, de leur tout

rencontrait la marche

devait la combattre.

parties de l'ouvrage eût é

Dans la Préface de

il parlé de « ceux qui ont traité l'homme »¹⁾ ; dans la Préface de la seconde partie qui ont entrepris de parler de l'homme, il se qu'il pensait des preuves de la existence de Dieu, et fait voir combien celles qu'on a proposées pour Dieu sont peu proportionnées à l'état de l'homme, et combien les hommes ont la tête remplie de raisonnements métaphysiques ». Il eût voulu que les preuves morales et historiques fussent les sentiments qui viennent de la nature et de la raison, et qu'ils soient à leur portée »³⁾.

La seconde partie se fût ouverte par l'exposé du grand problème que c'est l'homme et devant lequel il demeure le plus souvent dans une étrange indifférence. C'est le problème qui nous touche le plus près, qui nous tient le plus au cœur. Pascal a commencé à secouer la torpeur dans laquelle cette question vitale laisse les hommes plongés. Il peut maintenant, avec l'espoir d'être écouté et compris, développer les aspects dramatiques et poignants. L'homme est un étrange composé de qualités nettement opposées, de parties entièrement dissemblables. Il est une énigme vivante, un alliage bizarre de grandeur et de bassesse. Pascal en eût mis en vive clarté toutes les

1) Fr. 62.

2) Fr. 242.

3) *Discours sur les Pensées de M. Pascal*, pp. CCIII-CCIV. Filleau de la Chaise place cette critique des preuves de l'existence de Dieu dans la Préface générale. Mais les fragments 43 et 242 nous attestent que Pascal eût mis une introduction sur la méthode, en tête de chacune des deux parties de l'Apologie, et d'après le deuxième fragment, l'étude des moyens pour arriver à Dieu se fût trouvée dans la Préface de la seconde partie. L'indication de ces fragments nous semble devoir être préférée au renseignement que nous donne M. de la Chaise. Les fragments sont des sources évidemment plus authentiques que le Discours sur le plan. D'autres pensées confirment l'ordre déterminé par les fragments (Cfr. Fr. 63, 64, 243, 244). Enfin, si Pascal — toujours logicien, génie constamment préoccupé de questions de méthode — traite, dans la Préface de la première partie, des moyens de bien connaître et de fidèlement décrire l'homme, il parlera vraisemblablement des voies à suivre pour prouver et faire admettre l'existence de Dieu, dans une préface correspondante, placée en tête de la seconde partie, à laquelle elle se réfère.

Cependant, nous le reconnaissons, cette contradiction entre les fragments et les plans de M. de la Chaise et de Port-Royal ne permet guère d'arriver, sur le point qui nous occupe, à une certitude très ferme.

il n'en eût point celé
l'homme se trouve
les infinis mathématiques,
petit. Son intelligence est
puissance; sa volonté tend au
recherche. Il poursuit avec
choses, le bonheur —
le dégoût, l'ignorance, la
Et, cependant, au milieu
et de ces lamentables
sans cesse, instinct incom-
de bonheur. Étrange et
un même être! Surpre-
nature toujours grande!
misères, qui nous touchent,
nous avons un instinct que
qui nous élève » ¹⁾.
pas de tracer de l'homme un
de faire découvrir au libertin
dans son propre cœur, dans sa
nature si noble à la fois
considérer dans ce tableau
sont posées : Le « libertin »

Les fragments sur l'ordre nous
culture et de forme, que Pascal eût insérés
la vanité de toutes sortes de condi-
sur les « puissances trompeuses » (Fr. 88).
à l'essence humaine et de la philosophie
trop les sciences » et particulièrement
Pascal manifestait l'intention de placer en
la raison pour laquelle « les hommes
en lumière ce besoin vain de se
de se
à soi et à sa misère, de
de tendre au repos par l'ordre
l'agitation
dans le développement de l'argumentation
certain que l'illustre apologiste n'avait
son portrait de l'homme et que l'enchaînement des idées n'en était
son esprit. Nous ne pouvons que déterminer ici son dessein général
la suite des chapitres.

que la considération de l'énigme qu'il constitue vient de remuer ne peut plus demeurer dans la paix et l'indifférence où il se complaisait naguère. Pascal, d'ailleurs, ne lui laissera de repos qu'il n'ait trouvé la solution. Il le poussera sans trêve à la recherche et, si sa marche est hésitante, il le bousculera au besoin pour le faire avancer, tout étourdi, vers la foi.

Il faut chercher le motif de notre disproportion et le remède à nos maux, eût dit Pascal au libertin ébranlé, il faut chercher Dieu ¹⁾. — Mais, j'ai beau faire, se fût écrié l'incroyant, je ne puis arriver à la lumière. Je suis ici impuissant. Et même si mon intelligence parvenait à se persuader de la divinité de votre religion, à quoi cela servirait-il ? Elle-même ne dit-elle pas que la foi est un don de la grâce que nos raisonnements humains ne peuvent nous donner ? — Alors, Pascal lui eût indiqué les moyens psychologiques de croire : la raison, la machine, c'est-à-dire la coutume et la pratique habituelle de la vertu et des actes de piété, le cœur enfin qui a ses raisons et sa logique propre, qui, bien disposé, devient le siège même des mouvements surnaturels et des inspirations de la grâce.

Mais enfin, Dieu n'est pas évident, eût riposté l'interlocuteur. Sais-je seulement s'il est ? — Soit, eût répliqué Pascal, le peu de lumière que la nature possède, en réalité, sur Dieu nous permet d'affirmer que nous sommes « incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est » ²⁾. Agissons donc comme dans les cas où nous sommes incertains touchant la réalité d'un événement ou l'existence d'une chose auxquels nous sommes grandement intéressés : parions. La raison n'est pas ici la puissance qui doit intervenir, puisque, relativement à l'existence de Dieu, elle ne peut rien dire ni pour, ni contre. Voyons ce que notre intérêt peut demander dans l'occurrence : est-il plus avantageux pour nous de croire à l'existence de Dieu que de la nier ?

1) Fr. 246.

2) Fr. 238.

faiblesses et toutes les misères ; il n'en eût point eue l'inaliénable dignité. Physiquement, l'homme se trouve placé entre les deux abîmes des infinis mathématiques : l'infiniment grand et l'infiniment petit. Son intelligence faite pour le vrai et n'y peut parvenir ; sa volonté tend au bien et à la justice, — vaine recherche. Il poursuit avec une ardeur inlassable et en toutes choses, le bonheur et ne trouve que la déception, le dégoût, l'ignominie, la douleur, les maladies, la mort. Et, cependant, au milieu de ces imperfections désolantes et de ces larmes et misères, un instinct le pousse sans cesse, insatiable et pressible de vérité, de justice, de bonheur. C'est une douloureuse contradiction dans un même être, une éternelle impuissance dans une nature toujours vivante. « Malgré la vue de toutes nos misères, qui nous tiennent à la gorge, nous avons l'instinct du bien, nous ne pouvons réprimer, qui nous élève au-dessus de nous-mêmes » (Fr. 61).

Et Pascal ne se contente pas de tracer un simple portrait spéculatif ; il s'efforce de faire de son portrait une substance, les traits d'une nature vivante et si déchue. Il l'invite « à se considérer et à examiner ce qu'il est »²).

Les données du problème sont posées.

1) Fr. 411.

2) *Préface de Port-Royal*, p. CCXXXIII. — Les fragments indiquent certains morceaux, divers d'allure et de ton, dans cette étude sur l'homme. Il eût montré « l'homme en action » (Fr. 61). Il eût fait un chapitre sur les « misères de la vie » (Fr. 62). Il eût écrit une « lettre de la folie de la science » (Fr. 74) contre « ceux qui approfondissent trop la science » (Fr. 76). Après celle-ci Pascal eût écrit un chapitre sur le *divertissement* (Fr. 74) montrant que l'homme aime tant le bruit et le remuement, qu'il se distrait par des vanités, de peur de penser à la poursuite d'un rêve illusoire de perfection » (Fr. 139). Cependant, si l'on veut que la pensée de Pascal eût suivi dans son développement, on ne trouvera pas de quoi se satisfaire. Il n'a point achevé son portrait de l'homme et n'a pas fixé dans son esprit. Nous ne pouvons donc pas en tirer la suite des chapitres.

PROBLEME - 19

SCALIEN ». LE PLAN DE L'AP

en route sous la
marche en
sa superl
ricien

ligions
de des a
serait v
qui ne
le vrai cult
iste — et qui

de l'Apologie
de religion unique
de toutes les sect

tant possible de dire en quels
iers que Pascal aurait engagés
affirmer, c'est qu'ils n'aura
épars dans tout le cour
ce, pour une assez bonne part, d'a
autres, l'important fragment
pris par la religion... Pour
religion n'est point contraire à la

Le pari n'était, aux yeux de Pascal, qu'une tentative préparatoire, et non une preuve proprement dite; il prend place dans les préliminaires de l'assaut. C'est un des coups de logique » propres au génie de l'illustre géomètre et qui « prennent l'adversaire, non par le côté faible mais par celui qui paraît le plus fort »¹⁾. Le pari tend à le convertir d'un coup, par un saut dans l'infini à travers ce « chaos infini qui nous sépare de l'Éternité jusqu'au jeu qui se joue « à l'extrémité de cette infinité où il arrivera croix ou pile »²⁾. Mais, comme on n'est point assuré d'en venir à bout, si promptement au moins que l'incrédule tire du *pari* cette conclusion qu'il faut se mettre en quête des preuves étalées par la religion si favorable à son intérêt³⁾. Pour arrêter des hommes qui ont douté, souffert comme lui, et qui sur les mêmes chemins où il hésite, lui disent qu'il faut céder à ses passions, conformer au moins extérieurement sa conduite à cette croyance qu'il voudrait acquiescer à, on doute par la coutume⁴⁾.

1) E. Havet, *Pensées de Pascal*, tome I, p. XVIII.

2) Fr. 288.

3) Fr. 288. « Par les paris vous devez vous mettre en quête de la vérité ;... » — « Mais, dites-vous, s'il avait voulu que je l'eusse, il m'aurait donné des signes de sa volonté. » — « Aussi l'a-t-il fait ; mais vous ne les voyez pas ; donc, cela le vaut bien. »

Fr. 288. « Oui ; mais j'ai les mains liées... on me force en liberté... Que voulez-vous donc que je fasse ? » — « Il ne faut pas à vous convaincre par l'augmentation des passions, mais par la diminution de vos passions. »

4) Pascal se fût donc efforcé de déterminer le libéralisme de la religion, en deux endroits : dans la Préface générale et dans l'homme. C'est donc en ces deux endroits qu'eussent lieu les objections, ses dialogues serrés et pressants, tous pleins de surprises pour l'adversaire, où Pascal eût été si étrange et insensé. Il est plus malaisé de dire que de faire des chapitres et des fragments se rapportant à cet objet ; il convient de les rattacher. Les fragments 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

LE PLAN DE L'APOLLO

né en scrut
nou

a
p
om
ron
e,
eur d

lère in
descend
ne lettr
en tromp
de notre n
ous perme
apprécier la j
du péché ori
essentiel, en
l'a bien perm
objections
orie de céder

llement aux p

Chaise et Etienne Périe
te, en suite seulement il p
otion de la Dieu, digne de l'E
cal de la Digne religion. Nous
bleau de la Chaise : le plan
près le Disco ours sur le plan

mon... les saints Livres. On ne
 l'att... ce qu'ils rapportent est
 blè... certaines, les miracles
 livre... ment les miracles de Moïse,
 « qu...
 reli... que nous révèlent les
 Pen... est l'image du Nouveau :
 rabl... armée sur la ressemblance
 Dieu... erite du Messie a été recon-
 telli... qui en était la figure » ¹).
 est... autre » ²).
 gna... erateur, des hommes se suc-
 bor... que et prédisent son œuvre.
 lui... vres de Jésus-Christ sont les
 plu... seul homme aurait fait un livre
 jus... pour le temps et la manière,
 blè... tenu conformément à ces pro-
 son... minie. Mais il y a bien plus ici,
 son... durant quatre mille ans, qui,
 tou... tion, viennent l'un après l'autre,
 ne... C'est un peuple tout entier qui
 d'l... autrement considérable » ⁴).
 de... ents fassent même défaut à la
 de... preuve unique, qui ferait croire les
 de... dorable figure de Jésus-Christ.
 lu... redit et attendu, l'intermédiaire entre
 qu... Dieu, le « Dieu sensible au cœur, non
 et... Dieu d'amour et de consolation... qui
 e... cœur de ceux qu'il possède,... qui
 l'... leur âme ; qui la remplit d'humilité, de
 ne... amour » ⁶). Jésus-Christ est le « véri-

table Dieu des hommes » ¹⁾). Il convient à notre nature si noble à la fois et si vile : il est Dieu et homme. Nul ne fut humble et misérable comme lui ; aucune face humaine n'éclata d'une majesté pareille. Toute la religion se résume en notre chute et notre rédemption. « Toute la foi consiste en Jésus et en Adam » ²⁾). Mais le Christ lui-même est la synthèse totale. En lui, nous voyons notre élévation, notre péché, notre chute. Mais en lui aussi l'humanité contemple avec joie, avec des pleurs de joie, son rachat. Jésus-Christ est le centre de la religion, comme il est le centre du monde. En lui, le Médiateur, nous atteignons Dieu ; par lui, nous comprenons notre nature et nous expliquons toutes choses. Comme s'il n'était pas assez de la beauté de sa personne et de la sainteté de sa doctrine pour toucher le cœur et convaincre l'esprit, nous voyons le Christ faire des miracles, prophétiser. Dieu « lui a fait commander à la mer et aux vents, à la mort et aux démons... il lui a fait prédire sa mort et sa résurrection, et il l'a tiré du tombeau » ³⁾).

Que l'on étudie aussi les Évangiles et le témoignage des apôtres : on n'en pourra récuser la certitude. Que l'on considère l'histoire apostolique : ici encore, des prodiges qui révèlent le doigt de Dieu. Que l'on admire l'établissement de l'Eglise, l'armée des martyrs et la foule des saints, et cette société divine où le dogme et la morale se conservent intacts et sans souillure. Que l'on contemple donc le splendide spectacle qu'est une âme chrétienne ; la « sainteté, la hauteur et l'humilité d'une âme chrétienne » ⁴⁾), cette âme restaurée où la dualité de la grandeur et de la bassesse, qui divisait les philosophes antiques, se trouve remplacée par des sentiments correspondants qui se contrebalancent, d'une part l'humilité et la crainte, d'autre part l'espérance. Mais ces sentiments opposés que la grâce fait naître en nous, se ramènent à l'unité. « Il faut des mouvements de

1) Fr. 547.

2) Fr. 523.

3) *Discours sur les Pensées*, p. CCXXIX.

4) Fr. 209.

Que l'on continue la lecture des saints Livres pourra douter de leur certitude : ce qu'ils rappor-
vrai. Mais si ces histoires sont certaines, les
qu'elles rapportent, particulièrement les miracle
le sont aussi.

Mais voici d'autres prodiges que nous
Écritures. L'Ancien Testament est l'image
« La religion des juifs a... été formée sur l
de la vérité du Messie ; et la vérité du Me
nue par la religion des juifs, qui en éta
« Le Vieux-Testament est un chiffre » ²⁾

Depuis la promesse du Libérateur, c
cèdent qui annoncent sa venue et p
« La plus grande des preuves de J
prophéties » ³⁾. « Quand un seul hon
des prédictions de Jésus-Christ, pour
et que Jésus-Christ serait venu co
phéties, ce serait une force infinie.
c'est une suite d'hommes, duran
constamment et sans variation, v
prédire ce même avènement. C'
l'annonce... : ceci est tout autr

Mais que ces arguments
religion, il lui resté cette preuve
âmes élevées et nobles : l'ado
Il est le Libérateur prédit et
la race coupable et Dieu, le
à la raison » ⁵⁾, « un Dieu
remplit l'âme et le cœur
s'unit au fond de leur â
joie, de confiance, d'amo

1) Fr. 676.

2) Fr. 691.

3) Fr. 706.

4) Fr. 710.

5) Fr. 278.

6) Fr. 556.

est corrompue ».

ance de soi-même ».

ent pour la recherche.

randeur et bassesse.

ychologique pour arriver

DE PARTIE.

ec Dieu : il y a un réparateur ».

nt entrepris de parler de Dieu » (*).

La solution du problème.

Preuve de la vérité de la solution.

. Etude de la nation, de la religion juives,
de la Bible.

II. La chute d'Adam : solution du problème.

III. Transcendance de la Bible : elle renferme
une notion de l'Être divin et une reli-
gion dignes du vrai Dieu (*).

IV. La promesse du Libérateur.

V. De la prétendue injustice de la transmission
de la faute originelle.

ase : I. De la véracité et de la certitude des Écri-
tures (*).

II. Les miracles (*).

III. Les figuratifs (*).

IV. Les prophéties (*).

V. Jésus-Christ (*).

VI. L'histoire évangélique et la propagation de
l'Eglise (*).

VII. L'Eglise (*).

VIII. La beauté d'une âme chrétienne (*).

(à suivre.)

EDG. JANSSENS.

bassesse... non pour y demeurer, mais pour aller à grandeur. Il faut des mouvements de grandeur... avoir passé par la bassesse » ¹⁾). Jésus-Christ unifie, transfigurant, le dualisme qui scindait la substance de l'homme, qui divisait notre intelligence et de notre cœur. En lui, Dieu et homme, est la synthèse nature humaine et de sa douloureuse histoire ; notre être renaît à l'unité, et avec elle, au bonheur n'est heureux comme un vrai chrétien » ²⁾).

Nous résumons en tableau synoptique la suite logique que nous avons essayé de retrouver. On : stater, notre reconstitution se borne le plus grandes divisions : nous ne sommes point : détail de la plupart des chapitres : la prudence traignait. Et même, ces grandes lignes de nous ont point paru, en tous les cas, tracées : ments que nous possédons avec une netteté que nous puissions nous vanter de les suivies fidèlement. En certains endroits, nous a seule guidé. Cette différence que nous les divers éléments de l'Apologie, les ordonnés avec plus de sûreté que les : marquée au cours de notre exposé au : l'indiquerons, dans ce tableau, en pla : côté de l'énoncé des parties dont le : miner, dans l'ensemble de l'œuvre, : assurance.

1) Fr. 535.

2) Fr. 541. — Il semble que Pascal n'était pas : lequel il eût développé les preuves de la religion : feraient croire. Nous avons suivi l'ordre in : Etienne Périer, qui est, néanmoins, fort probab : tirée de la beauté d'une âme chrétienne : div : objet et le fragment 389 en parle d'ailleurs en : mise à la fin de la série des arguments ap : prouve la religion tout en lisant l'Ecriture, : Il va de la Genèse aux Actes en passant par : giles. Ensuite il considère l'histoire de l'E : faisant admirer ce miracle du christianisme : du Christ. — Mais, encore un coup, ceci ne

... la
... quelques
... les sys-
... Ce pro-
... evite une
... donner à la
... préconçu des

que seules quatre
deux comme
et le

r
es
ités

ralle-
toivent
ème, se
monisme.
de sous-
les groupe
modalité, le
que ; d'après
oint de vue de
alisme moniste,
on pourrait mul-

critable, il y a une
onsidérer comme la
de toute dépendance
ques et les phénomènes

SDT.

niologue de Leipzig, professe
Dans ses intentions, le paral-
mpirique, une hypothèse métho-

XV.

QUELQUES THÉORIES CONTEMPORAINES

SUR LES RAPPORTS DE L'ÂME ET DE LA MATIÈRE

Bien que le problème des rapports du corps soit de tous les temps, depuis l'antiquité, cette division a acquis une importance considérable au cours de ces dernières années, car tout ce qui touche à la vie humaine, à la communauté et la continuité de la vie, à la constitution de la vie de l'individu, constitue la vie de l'individu, et donne au problème une importance nouvelle, car le problème est le fruit de l'idéalisme qui commence à se manifester.

Sans se limiter à l'Allemagne, le problème a éveillé fut cependant ce pays. Presque tous les philosophes ont attiré une attention spéciale : F. Paulsen, Jodl, Th. Ziehl, Erhardt, E. König, Werner. Mais il ne nous est pas permis de faire la philosophie allemande. La prétention de fournir une doctrine sur les principes généraux des thèmes typiques, sous un aspect cédé expose peut-être à la confusion qui est la conséquence de la fois toutes les solutions théoriques.

compartir des êtres aux
propriétés maté-
appelons
qu'ils
d'une part
celle des
même des rap-
etion qui est à la

laissent pressentir le
problème : ce sera
l'opinion que la mét-
sur la même questio-
physiques et psychiq-
ment clos. Chacune de
entièrement de tout ce qui n-
à son point de vue. L'interven-
l'économie de l'autre, ne ferait
de leurs éléments et l'uniformité
que, écrit Wundt, on abstrait en-
sents psychiques dans l'étude des p-
nature et conséquemment des phén-
s, il s'entend que l'on ne peut plus
propriétés subjectives de la conscience
objectifs que l'on vient de dépouiller
subjectif, de même que, en sens inverse
de déduire les activités physiologiques d-
s psychiques » ¹⁾. Les savants ont d'ailleurs
base de leurs sciences des principes qui excluent
toute interaction entre les mondes psy-
physique. Ils conçoivent l'univers matériel comme
système clos sur lequel aucune force hyper-physique
agir et qui à son tour ne peut produire que des
siques. C'est le principe de la causalité physique

1) *Grundzüge der physiol. Psychologie*, Bd. III, s. 768.

dique (*Arbeitshypothese*), qui doit orienter et faciliter les investigations respectives des sciences naturelles et logiques.

Pour saisir la signification véritable des thèses de la conscience, il convient de se représenter comment celui-ci par ses deux ordres de recherches le domaine scientifique.

Il va de soi, dit-il, que l'objet de la science est l'être pris en dehors du contenu ou réel ou du monde de la conscience. Mais nous pouvons envisager les phénomènes sous deux aspects: l'un objectif, l'autre subjectif. Le premier nous présente le contenu de nos actions, le second nous montre dans ces mêmes événements des propriétés ou des éléments qui nous les font connaître. Les phénomènes physiques et psychiques ont pour sujet que nous appelons *âme*. Dans la réalité, la conscience ne répond pas à une séparation de nature, l'union du para-apparaît à la conscience se confond dans une unité. Nous devons admettre l'unité de ce courant de phénomènes qui nous les fait connaître. Dans la vie pratique, la solution de l'âme. L'auteur est convaincu que nous occupé ne peut donc les phénomènes psychiques sont fait de la compénétration de l'âme et des phénomènes physiques, mais rien d'une connaissance immédiate.

Les sciences naturelles font abstraction des manifestations physiques des phénomènes subjectifs de la conscience. Mais il convient d'attribuer à la conscience un contenu représentatif. Mais les objets du monde naturel manquent de support, les connaissances autorise à leur supposer un substratum simple, les synthèses. L'ensemble des choses matérielles correspond du côté physiologique à l'univers corporel. La psychologie est la nature intime de ce monde. Les manifestations de la conscience sont les phénomènes qui se passent entre les deux séries de phénomènes, mais en les considérant comme impossibles. Les phénomènes subjectifs. Toutes les sciences ont leurs propres données qui les mettent en rapport avec la réalité des choses une division salutaire du travail. La psychologie et als Philosoph. 2e Aufl. 1902, S. 773-774.

la nature. Pour ces natu-
de la
e une
et, rien
ctères de
s activités
qualitative
logie sa place

é tant au point
rabilité des deux
ne forment deux
qu'un fragment de

également défendues
analogue est présentée
son ouvrage *Kausalneues
die daraus resultierenden*
(Ruhfuss, Dortmund) ; il im-
er que cet auteur admet entre
ritable.

II.

MÜNSTERBERG.

d'abord privat-docent à Heidelberg,
esseur à la Harvard-University, appartient
extrêmes : Non seulement les phénomènes
toujours accompagnés d'un phénomène
spondant, mais la vie de l'âme reflète point

même sujet : Edm. König, *Die Lehre des psychophysischen*
et ihre Gegner, Zeitschrift f. Philos. u. philos. Kritik, Bd. 116,
Psych. u. philos. Kausalität, Philos. Studien, Bd. X.
II, S. 268.

outre, les sciences naturelles et psychologiques se font de la causalité, qui régit leurs phénomènes respectifs, des conceptions incompatibles ¹⁾).

Le parallélisme de Wundt ne veut rien préjuger de la solution métaphysique du problème qui nous occupe. Pour mieux préciser la portée de ses thèses, Wundt a su de les confronter avec le parallélisme métaphysique, qu'il récuse, car ses vœux demandent que la métaphysique rétablisse l'unité de la nature, momentanément compromise par le dualisme artificiel des sciences ²⁾).

Mais deux questions restent encore ouvertes : en premier lieu, le parallélisme est-il limité ou universel ? Jusqu'à quel degré les phénomènes psychiques et physiques corrélatifs sont-ils comparables ?

D'après Wundt, la question de l'extension du parallélisme est une question de faits. Nous ne devons admettre son existence qu'après l'avoir constatée, ou nous pouvons l'inférer avec une forte probabilité. Wundt est disposé à croire que tous les phénomènes psychiques accompagnés de certains événements physiques ne nous autorise à dire que chaque manifestation physique soit doublée d'un acte psychique ³⁾).

Quant au degré de similitude qu'il conviendrait d'attribuer aux deux séries, Wundt s'écarte manifestement du parallélisme. L'état actuel de nos connaissances ne nous permet de dire que, dans des cas relativement simples, les associations peuvent se correspondre d'une façon logique et psychique ⁴⁾), mais au fur et à mesure que l'analyse pénètre plus profondément dans le travail de combinaison, on voit qu'il n'existe aucune mesure commune et que les phénomènes psychiques obéissent à des lois propres.

1) Edm. König, *W. Wundt als Psycholog*, Leipzig, 1907, S. 119.

2) Cfr. W. Wundt, *op. cit.*, Bd. III, S. 772-774.

3) *Ibid.*, S. 775.

4) *Ibid.*, S. 776.

é

me
men-
ment,
s à ces
omaines
limites,
laquelle on
un postulat
ions incom-
il ne faut pas
fois au point
ographique.
ement conquérir
es naturelles ne
événements de la
Chercher dans des
d'un fait physique
it. En admettant des
use physique adéquate,
les régions du spiri-
contre l'interaction deux

Auf. — *Noch ein Wort sur Theorie*
ilos. Kritik, Bd. 115, S. 1-18.
Bd. 116, S. 2-3.

... ne rep...
 ... sans ...
 ...

... la
 ... par
 ... éven-
 ... univers
 ... possibles
 ... percep-
 ... forme de
 ... sciences
 ... dexion la
 ... phéno-
 ... duction

... car il n'est
 ... de con-
 ... appartenir
 ... est perçue
 ... conduit
 ... se refuse
 ... est vrai que
 ... perd rapidement
 ... déterminer en
 ... des événements
 ... impuissance pratique.
 ... ni à une
 ... les difficultés,
 ... d'harmonie
 ... naturelles. Paulsen.

... liv. VI. 2e part., ch. 1.

ne est en
tante de la

partisans de
impose, et c'est
ne et de l'évolu-
re à cette consé-
vons à ces paroles
conception qui s'im-
le à la biologie nou-
ebres comme Nägeli,
adopté.

ague à celle de Fechner,
paternité intellectuelle. Son
ence absolue entre les choses
les deux ordres s'identifient
monisme. La multiplicité des
dans le sein de l'Être absolu, la
me du monde : « La vieille idée
la clef de voûte naturelle de cette
et chaque système corporel, support
érieure ; le système mondial, corps
te. »

sen reconnaît encore au parallélisme
ge original auquel nous n'avons pas fait
pour ne pas interrompre le développement
me. Il croit assurer, grâce à ce système,
mps troublée entre les sciences naturelles
psychiques et la philosophie. « Les cercles
ne seront plus troublés par les incursions
psychique ou métaphysique. Nous n'avons à
qu'une concession à demander aux physiciens :
permettent de nous faire une opinion ultérieure

1. *Lehrbuch der Psychologie*. Stuttgart, 1896, 1er Abschn. : *Leib und*
79.
stung in die Philosophie, S. 118.

sur ce monde physique. D'abord l'opinion que ce monde est purement phénoménal, un objet pour un sujet ; ensuite une opinion sur la nature de ce monde en soi. Moyennant cette entente, nous pouvons vivre en paix » ¹⁾).

Cette théorie ne donne aux naturalistes que des assurances trompeuses ; car jamais les intérêts de leurs sciences ne furent plus complètement sacrifiés. Il est d'autant plus remarquable que des naturalistes-philosophes tels que Mach, Ostwald, Verworn, Ziehen, aient choisi le terrain idéaliste pour mettre en sécurité le patrimoine des sciences naturelles et retrouver en même temps cette unité synthétique du savoir dont le besoin tourmente tous les penseurs véritables.

Nous trouvons un autre exposé, remarquablement clair et précis, du parallélisme idéaliste dans une étude intitulée *Zur Parallelismusfrage*, de G. Heymans, professeur à l'Université de Groningue ²⁾. L'auteur ne croit pas cependant que le principe de ce système contienne virtuellement le panpsychisme. Chose remarquable et pleine d'enseignements au sujet de la confusion de parole qui règne dans les écoles modernes, Fr. Erhardt, un partisan de l'interaction, a voulu rencontrer directement les idées de Heymans dans son étude critique *Psychophysischer Parallelismus und erkenntnistheoretischer Idealismus* ³⁾, et il est obligé d'avouer, au courant de la discussion, que ce qui le sépare de son adversaire c'est moins le contenu que le titre de sa théorie.

Le parallélisme métaphysique porte quelquefois le nom de *Néo-Spinozisme*. Paulsen, et avant lui Fechner, reconnaissent ouvertement le patronage de Spinoza, dont le monisme jouit en ce moment d'une vogue extraordinaire. Le parallélisme idéaliste et les théories similaires du

1) *Einleitung in der Philosophie*, S. 104.

2) *Zeitschrift f. Psych. u. Physiol. der Sinnesorgane*, Bd. 17, S. 68 u. f.

3) *Zeitschrift f. Philos. u. philos. Kritik*, Bd. 116, Heft 2, 1900.

phénomène à double face, que professent Al. Bain, Herbert Spencer, James Sully, Huxley, P. Carus, Ebbinghaus, Höffding, Lasswitz, et d'autres, ne sont en effet qu'une transposition kantienne du monisme réaliste du philosophe d'Amsterdam. James Sully formule en excellents termes la thèse néo-spinoziste : « La conscience et l'étendue qui est la propriété fondamentale des choses matérielles sont, dit-il, des attributs solidaires d'une seule et même substance. Par conséquent, la réalité dernière de la substance fondamentale n'est douée ni de spiritualité seule, ni de matérialité seule, mais des deux.... Il n'y a pas d'interaction comme le dualisme la conçoit, mais seulement un parallélisme dû à la co-manifestation constante de ces attributs co-inhérents » ¹⁾. Pour rendre leur idée plus intelligible, les partisans de cette théorie ont essayé une foule de comparaisons. Le psychique et le physique sont comme les côtés concave et convexe d'un même cercle, dit Fechner. D'après Höffding ²⁾, la réalité unique se traduit à la fois dans un mouvement physique et un changement conscient, de même qu'une même pensée peut s'exprimer en deux langues ; et Kurd Lasswitz ³⁾ compare la double forme d'un devenir unique aux rentes d'un capital : elles sont à la fois une dette pour le débiteur et un avoir pour le créancier. Mais c'est bien le cas de rappeler que « comparaison n'est pas raison », et Stumpf ⁴⁾ a dit avec justice du parallélisme qu'il est plus poétique qu'intelligible.

IV.

L. BUSSE.

L. Busse, professeur de philosophie à l'Université de Königsberg, a pris une part très active aux débats soulevés

1) *The human mind*, P. II, App. IV, 1892.

2) *Psychologie in Umrissen*, S. 81.

3) *Wirklichkeiten*, Berlin, S. 114.

4) *Eröffnungsrede zum III. Psychol. Congress*. München, 1896.

Il a écrit sur l'âme et du corps. Il avait déjà écrit plusieurs articles du *Sigwart-Festschrift für Philosophie und philosophische Wissenschaften*. Ces études fragmentaires ont été réunies et forment un travail considérable : *Leibniz's Monadologie* (Leib¹).

Le système de l'interaction, à base moniste, se rapprochent beaucoup de celles du professeur de psychologie à la Militär-Akademie de Berlin.

Seul l'Esprit ou la Conscience absolue est l'Univers n'est que la totalité des monades. L'absolu pose dans son propre sein. Les monades appelle « monades », accusant par une parenté entre son système et le spiritualisme de Leibniz. Les monades jouissent d'une indépendance, et quoiqu'elles soient spirituelles, leur perfection est inégale. Elles sont réparties en deux grands ordres : les *Ding-Monaden*, qui représentent le monde des choses, et les *Seelen-Monaden* qui constituent les esprits.

Comme nous sommes habitués à le voir, les *Ding-Monaden* sont matérielles. En soi, les *Ding-Monaden* n'ont ni résistance, elles sont spirituelles. Leurs propriétés sensibles qu'en vertu de leur contact avec les esprits. Cependant les *Ding-Monaden* ont une certaine spiritualité. Représentations de l'Esprit suprême, elles sont soumises à son pouvoir. Leur unique raison d'être est de servir au développement des esprits. Elles sont incapables de perfectionnement. Elles ne peuvent entrer dans des groupements. Elles ne peuvent l'apparition et l'activité des

monades-âmes. Celles-ci au contraire sont essentiellement actives et libres, et peuvent se perfectionner par un effort autonome.

En outre, les deux règnes sont régis par des lois d'évolution différentes. Dans le règne physique l'évolution est continue, les organismes plus parfaits résultent d'une extension et d'une complication progressives des organismes inférieurs et même des éléments inorganiques. Chez les *Seelen-Monaden*, au contraire, le progrès se fait par sauts brusques. Et cette asymétrie ne s'applique pas seulement au devenir phylogénétique des êtres, mais elle se manifeste aussi dans le développement ontogénétique. « Il n'est pas vrai, dit l'auteur, que dans la vie de l'âme les activités d'ordre supérieur ne sont que des complications de celles d'ordre inférieur. On ne peut pas déduire le raisonnement logique des impressions, ni les sentiments moraux de la crainte ou de l'instinct de la conservation ¹⁾. Quand on applique ces principes aux êtres psycho-physiques, il faut dire que « les organes des sens supérieurs proviennent des éléments sensibles primitifs de la peau, de même que le cerveau et les nerfs sont des productions du plasma, tandis que le développement de l'âme se fait d'une façon discontinue. Dès que le corps réunit les conditions requises, l'âme ajoute spontanément à ses activités antérieures une fonction nouvelle, qu'elle contenait déjà à l'état latent » ²⁾.

Les âmes ne sont donc ni des produits de la matière, ni les résultats de l'évolution d'âmes inférieures. Elles sont engendrées immédiatement par l'Esprit absolu. Toutefois le moment de cette génération est déterminé par l'achèvement du milieu physique auquel l'âme doit être liée. En outre, l'âme restera dépendante de la matière dans son activité. Par son union avec le corps sa liberté intrinsèque est conditionnée, et nous retrouvons dans sa vie des traces

¹⁾ *Geist und Körper. Seele und Leib*, S. 477.

²⁾ *Ibid.*

... forces corporelles. D'ail-
... ne sauraient agir l'une sur
... de cet ensemble de *Ding-*
... Inversement, l'esprit
... surtout manifeste chez l'homme
... psycho-physiques ; mais un
... l'Univers nous montre dans
... et l'harmonie de l'ensemble
... permanente et générale de l'Esprit
... de toute chose ¹).

... MONISME.

... vent cacher plus longtemps la
... Vogt et des Büchner. L'abso-
... pas parvenu à vaincre définiti-
... l'ordre physique et l'ordre
... qu'on voulait sacrifier reven-
... jamais. Ernst Mach, ancien
... Vienne, a cherché la solution
... interprétation nouvelle de la
... siques ²). Son système peut se
... mentales :
... des événements psychiques
... matérielles ne sont que des
... perceptions, et la matière des
...
... présentations et même les synthèses
... attribuons à des fonctions psy-
... et le jugement, ne sont pas

Die Analyse der Empfindungen et Popu-
... Prof. Dr W. Koster, *De ontheening van het bestaan*
... *physiologische Psychologie*. Haarlem, H. D. Tjeenk-
... 1904.

localisées dans l'espace qui circonscrit notre corps, mais se trouvent là où nous croyons voir les choses auxquelles nous les appliquons.

3° Il n'y a ni âme ni corps. Nous ne connaissons ni ne possédons une efficience véritable. Il n'y a que des phénomènes et du devenir impersonnel, et la science n'a d'autre mission que de codifier les faits positifs.

Le système de Mach est appelé généralement « empirio-criticisme ». Ses idées sont reprises, avec quelques modifications, par Th. Ziehen ¹⁾, professeur de psychiatrie à l'Université de Berlin, qui appelle son système de préférence du nom de « philosophie immanente » ; elles se retrouvent aussi dans « l'Energétisme » de Ostwald ²⁾, professeur de chimie à Leipzig, et dans le « psycho-monisme » de Verworn, professeur de physiologie à Iéna ³⁾. Nous pouvons également les rapprocher de quelques principes exposés par le mathématicien français Poincaré dans son livre *La science et l'hypothèse* ⁴⁾.

Ce qui nous intéresse dans ces théories, c'est la signification cosmologique et la portée universelle attribuées aux événements conscients. En dehors de la conscience, nous ne pouvons rien concevoir, un phénomène psychique inconscient est un non-sens. « Le psychique ne nous est connu que comme chose consciente. Le caractère unique du psychique, c'est qu'il est conscient. Le psychique et le conscient se superposent adéquatement. Parler de psychique inconscient est pis que parler d'un fer en bois, c'est du fer qui n'en est pas » ⁵⁾.

D'après ces auteurs, l'origine des égarements des sciences

1) Voir de cet auteur : *Leitfaden der physiologischen Psychologie ; Psycho-physiologische Erkenntnistheorie ; Hersenen en Zieleleven* (De Gids, Nov. 1901) ; *Ueber die allgemeinen Beziehungen zwischen Gehirn und Seelenleben*, 2e Aufl. 1902.

2) Voir *Vorlesungen über Naturphilosophie*, et ses *Annalen der Naturphilosophie*.

3) Max Verworn, *Natuurwetenschap en wereldbeschouwing*. Wetenschappelijke Bladen, Dec. 1904.

4) *Bibliothèque de philosophie scientifique*. Paris, Ern. Flammarion.

5) Theod. Ziehen, *Gehirn und Seelenleben*.

...eux de leur point de départ.
 ...re recherche idéogénique, l'exis-
 ...ie nous, d'une matière étendue,
 ...s franchi, il est impossible de
 ...la vie consciente.
 ...sients seuls nous sont donnés. Il
 ...ementaire de la physiologie pour
 ...es qualités dont nous revêtons les
 ...leur, poids, propriétés acous-
 ...des perceptions. Et que reste-t-il
 ...que nous l'avons dépouillé de
 ...ière n'est donc que l'ensemble de
 ...s représentations. Notre propre
 ...eux ne sont pas davantage des
 ...ceptions forment entre elles des
 ...s stables, et spontanément nous
 ...st, que nous appelons *substance*
 ...ction instinctive dans la vie pra-
 ...thode, car le conscient étant
 ...avoir l'ambition de connaître
 ...matière en soi, essentiellement
 ...s'étend pour nous aussi loin que
 ...la conservation de l'énergie, de
 ...toutes les lois de la nature sont,
 ...de la conscience ; l'étendue, le
 ...s sont des propriétés de phéno-
 ...pas une folle entreprise, d'après
 ...r une comparaison quantitative
 ...sques et psychiques et d'introduire
 ...symbolisme mathématique dont la
 ...des avantages considérables.
 ...cette hypothèse, de se demander
 ...possible entre les phénomènes de la

nature et nos phénomènes subjectifs. — « Il n'existe plus de crevasse entre le psychique et le physique, écrit W. Koster, il n'y a plus de dedans et de dehors, qui répondent à deux choses différentes du monde extérieur. Ce dedans et ce dehors illusoires sont construits des mêmes éléments, et nous n'en parlons que par suite des variations passagères dans notre mode de connaître » ¹⁾).

Ces différentes conceptions psycho-monistes ne sont en somme que des travestissements du matérialisme, basé, chez Ostwald, sur le dynamisme, chez Mach sur le mécanisme. Cependant ces théories empruntent une grande signification à leur tendance à harmoniser entre elles toutes les sciences cosmologiques et ces sciences avec la philosophie. Cette tendance est d'autant plus significative qu'en même temps nous assistons dans la philosophie à une réhabilitation de la métaphysique et, en Allemagne, à un retour vers un kantisme réaliste et pratique.

FRANS VAN CAUWELAERT.

1) *Op. cit.*, p. 55.

XVI.

Encore un mot à propos de la règle :

“*Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur*,”

Dans le dernier numéro de la *Revue Néo-Scholastique* (1905, pp. 289-305), M. le Dr Cevolani a présenté une étude très fouillée sur la règle du syllogisme : *Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur*. Il passe en revue deux auteurs qui ont fait une critique de cette règle, Rosmini et Battaglini, tout en songeant peut-être à certains autres logiciens.

La vraie “difficulté” pour les commentateurs de la règle en question est la suivante :

Il y a des raisonnements *valides* qui ont *deux prémisses négatives*, par exemple :

Quod non est rationale non est homo.
Atqui simia non est rationalis.
Ergo simia non est homo.

Comment donc concilier ce cas-type avec la règle énoncée, prise dans toute sa généralité ?

Le Dr Cevolani a si beau jeu de réfuter les explications de Rosmini, que nous nous étonnons qu'il ait daigné s'y arrêter.

La thèse de Battaglini est plus sérieuse. Cependant M. Cevolani critique les expressions de Battaglini avec une justesse sévère, mais qui n'atteint pas la vraie pensée. Celle-ci était cependant transparente. N'eût-il pas mieux valu disjoindre la critique, celle qui portait sur les paroles

et celle que méritait peut-être la pensée ? Battaglini avait dit : « *propositio minor quae ex se et separatim sumpta est negans, dum accipitur in connexionem cum majori assumit naturam affirmantis* ». Cela signifie évidemment : La mineure, prise telle qu'elle est, est négative ; mais, au point de vue de la fonction qu'elle remplit dans le syllogisme, dont la majeure est un premier élément, cette mineure a le rôle d'une proposition affirmative. Elle n'exclut pas un extrême de l'extension du terme moyen dont parle déjà la majeure, mais au contraire range un extrême dans cette extension ; ce qui suppose d'ailleurs un terme moyen négatif, *irrationalis* par exemple.

Ayant rejeté l'explication de Battaglini, M. Cevolani s'est vu obligé d'en proposer une autre. Elle revient à montrer que les cas d'exception ne sont pas des syllogismes *in forma*, puisqu'ils ont *quatre termes* ; et qu'en le devenant, il n'y a plus deux prémisses négatives. L'explication est assurément excellente, mais l'avantage qu'elle a sur celle de Battaglini est à peine appréciable. Battaglini, ayant donné l'exemple cité plus haut, avait ajouté : « *propositio minor... aequivalet huic : atqui simia est ex illis quae non sunt rationalia* ». Or M. Cevolani, à propos du syllogisme « Ce qui n'est pas A, n'est pas B ; or C n'est pas A ; donc C n'est pas B » dit à la fin de son article : « Quel est le sujet de la majeure ? C'est *Ce qui n'est pas A*, ou bien... *non-A*, *L'être qui n'est pas A*, *L'être qui n'a pas la propriété A*... Dès lors, si nous voulons, dans le but indiqué [celui de construire un syllogisme *in forma* et qui n'ait que trois termes], changer la prémisse mineure... en une autre équivalente, ayant pour prédicat *non-A* ou *L'être qui n'est pas A*... il est clair que la copule de la proposition sera « *est* » et non point « *n'est pas* ». Ainsi la proposition résultante sera *affirmative* et non pas négative. » N'est-ce pas redire ce qu'avait déjà dit en somme Battaglini : la mineure négative doit se transformer en une affirmative équivalente pour mettre en évidence le complément d'idées

et de tirer des
comme ?

explications con-

utraque, prise

elle est rigoureux-

ne violent pas déjà

esto triplex. Batta-

fonction même du

logique de deux

ils ont chacun avec

M. Cevolani a des

sur celle de Batta-

certains désavantages.

de Battaglini non

comme *mauvaise*, elle

suppose à tort que les

par un raisonnement —

mais il est nécessaire

esto triplex, justifie toutes

Mais si la première

ne pourrait-on pas

la valeur et les cas

quelconque ? M. Cevolani

dans le vide, que ce ne

qui justifient les syllo-

valides qui font établir

— et il le fait d'ail-

incontestable de la

ants : Ce qui n'est pas A

A ; donc C n'est pas B. Or

explication trop forma-

violera plus la règle *utraque*

mauvus esto triplex, c'est per-

logisme est valide parce que,

ne violer qu'une règle, il en viole deux ! Et nous sommes entraînés sur ce terrain à de longues et subtiles explications auxquelles on coupe court en recourant à la fonction mentale du syllogisme.

Conclusion : Combinons, sans les opposer, la justesse de l'explication de Battaglini avec la justesse formelle, subsidiaire, de celle de M. Cevolani.

Quant à la règle même qui nous occupe, est-elle valide ? Assurément. Elle dit que, *cacteris salvis*, si l'une des prémisses écarte l'un des extrêmes de l'extension du terme moyen, et si l'autre prémisses en écarte l'autre extrême, on ne pourrait rien conclure. Si aucun ange n'est corporel, et si X n'est pas un ange, il n'en résulte, quant à X, ni qu'il est corporel ni qu'il ne l'est pas. X peut être Dieu ou un homme. La fonction propre des deux prémisses étant d'exprimer la connexion logique de l'un et de l'autre extrême avec le terme moyen, il est à la fois concis et exact pour un hexamètre mnémotechnique de dire *praemissa negat*, quand la prémisses exprime la non-identité d'un extrême avec le terme moyen. La règle est donc juste et bien formulée. A nous de voir de plus près, en certains cas, si nous avons une *praemissa quae negat* parce que nous sommes en présence d'une *praemissa negativa*.

C. SENTROUL.

XVII.

RÉPONSE AUX OBJECTIONS DE M. C. SENTROUL.^{*)}

Les observations de M. Sentroul à propos de mon étude sur la loi du syllogisme : *Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur*, se réduisent fondamentalement aux deux points suivants :

1° Ma critique du passage de Battaglini : « *accidit autem... nec facit contra regulam* » est juste, mais ne se rapporte qu'à l'expression et non point à la pensée et à l'intention de l'auteur.

2° Mon explication, c'est-à-dire ma réponse à l'objection contre la loi *Utraque si praemissa...* est « assurément excellente » et elle « a des avantages pédagogiques incontestables sur celle de Battaglini » ; mais elle est moins profonde et elle-même est mauvaise, parce qu'elle rejette comme mauvaise l'explication de Battaglini.

I.

Je poserai d'abord une question préjudicielle. Quand on examine ou critique un passage d'un auteur, doit-on s'en rapporter à ce que l'auteur *dit effectivement* ou bien à ce qu'il *serait juste qu'il dit* ? Et comme M. Sentroul m'accordera sans doute que nous devons nous en tenir à ce que l'auteur *dit effectivement* et non pas à ce qu'il *serait juste qu'il dit*, je pourrais légitimement conclure : si donc, de l'aveu même de M. Sentroul, ma critique des paroles de Battaglini est d'une « justesse sévère », elle est inattaquable.

*) Traduit de l'italien.

Mais pareille argumentation ne me satisfaisant pas, je reviens au passage en question et vais démontrer brièvement que : ou bien les paroles de Battaglini sont absurdes et vides de sens, ou bien, si elles ont un sens, ce sens est faux.

La proposition à examiner est, comme s'en souviendront les lecteurs, la suivante :

Atqui simia non est rationalis.

Et voici les paroles de Battaglini qui s'y rapportent :
 « ... propositio minor, quae ex se et separatim sumpta est negans, dum accipitur in connexionem cum majori, assumit naturam affirmantis et aequivalet huic : *atqui simia EST ex illis quae non sunt rationalia*... »

Or, par ces paroles qui ne sont ni claires ni explicites « *assumit naturam affirmantis* » :

1° ou bien Battaglini veut affirmer que la proposition en question est *affirmative* ¹⁾ ;

2° ou bien il veut affirmer qu'elle est *négative* ;

3° ou bien il ne veut affirmer ni l'un ni l'autre.

Si la *troisième* hypothèse est vraie, il s'ensuit que Battaglini ne répond nullement à l'objection contre la loi *Utraque*... ; si la *seconde* est vraie, il s'ensuit que l'objection est juste et que la loi *Utraque* est fausse ; si enfin la *première* est vraie, il s'ensuit qu'une proposition de la forme « *A n'est pas B* » peut être *affirmative*, ce qui est contraire à la définition de *proposition affirmative*,

1) Il serait absurde d'objecter : « Distinguo : Battaglini dit que la proposition *par elle-même* est négative, mais qu'elle est affirmative *dans le lieu où elle se trouve* ». Cette distinction serait simplement privée de sens, justement comme si on disait : Le triangle A, *considéré en lui-même*, est équilatéral ; mais, *considéré par rapport au triangle B*, il n'est pas équilatéral. — La droite X, *considérée en elle-même*, est longue de deux mètres ; mais, *considérée par rapport à la droite Y*, elle est longue de dix mètres. — La figure A, *considérée en elle-même*, est un rectangle ; mais, *considérée par rapport à la figure B*, c'est un triangle.

Mais je n'insiste pas là-dessus, puisqu'il en est suffisamment parlé à la page 301 (depuis « Or, le non-sens se trouve... » jusqu'à « ... absolument vide de sens »), démonstration qui n'a pas été infirmée par M. Sentroul.

Je ne reviens pas non plus à d'autres défauts de Battaglini relevés par moi dans mon article, puisque M. Sentroul n'y a point fait d'objections.

... conséquences absurdes
... à laquelle on se rallie,
... seulement erronée.

... second point, c'est-à-dire
... proposition soit a) « moins
... « mauvaise ». Mais il
... thèse de Battaglini étant
... peut plus se faire. En effet,
... n'était pas mauvaise, on
... s'écarter le degré de « profon-
... de la mienne; d'autre part,
... déclarer mauvaise ma thèse,
... proposition qui déclare
... n'est pas fausse, doit être
... application de Battaglini étant
... entré, il s'ensuit que :
... ou même de M. Sentroul, ne
... qu'une thèse qui est

... comme mauvaise celle de
... même être qualifiée *mauvaise*.

... de Battaglini et la mienne
... conciliables, mais absolument
... Et comme je ne vois pas
... mon explication les critiques que
... aucune autre critique, je suis
... preuve contraire, que l'unique
... la fameuse objection contre la loi
... et celle que j'ai proposée.

Dr JOSEPH CEVOLANI.

Mélanges et Documents.

VIII.

LA LANGUE INTERNATIONALE.

« Le mouvement en faveur d'une langue auxiliaire internationale, disait M. le général De Tilly dans une séance récente de l'Académie royale de Belgique ¹⁾, est aujourd'hui si bien organisé et dirigé, que rien ne pourra plus l'arrêter ni le faire dévier du but. La langue internationale se fera »... Il sera, pensons-nous, agréable aux lecteurs de la *Revue Néo-Scholastique*, que nous les mettions au courant de ce mouvement dont l'intensité ne cesse de croître.

D'abord, la question principielle de la nécessité d'une langue internationale. Ensuite, l'exposé des progrès que le mouvement a effectués, ces dernières années.

Les partisans de la langue universelle invoquent le caractère international des rapports économiques et scientifiques, à l'époque contemporaine. Lieu commun, sans doute, qui néanmoins est la constatation d'un fait d'une colossale importance. Le marché commercial, européen naguère, est devenu « mondial ». Le progrès scientifique est le fruit d'une vaste collaboration d'hommes de tout pays. Le philosophe, aujourd'hui, travaille et médite en contact constant avec la pensée de ses contemporains. S'il prétendait tirer ses doctrines de son « moi » et de sa spéculation solitaire, on le considérerait comme un vague et doux rêveur, appartenant à un âge défunt ; on n'attacherait point aisément grande importance à ses propos. À travers l'étendue, les penseurs, séparés par la race et la langue, s'unissent dans l'adhésion aux mêmes doctrines. Il s'établit ainsi à travers le monde de vastes courants doctrinaux qui se heurtent et se combattent pour la conquête de l'hégémonie intellectuelle dans le monde moderne.

1) 9 janvier 1904.

relations commerciales et intellectuelles, grâce à la facilité croissante et aux nouveaux moyens de transport, rendent possible. Un grand négociant moderne, pour maintenir une correspondance polychrome, bien qu'avec la Russie, avec le Japon, les commerçants et des armateurs, un homme de science doit lire des langues diverses ; il rencontre dans des pays, qu'il ne peut toujours complètement se faire entendre — à moins d'avoir dépensé cinq ans de son existence

à apprendre telle : à toute évidence il importe qu'on ne songe à divers moyens. Ainsi, la langue officielle des relations internationales se présente naturellement à l'esprit, mais il est impossible, en effet, que tous les peuples pour adopter la langue de l'un quelconque se heurterait non seulement à la langue des diverses nations, mais encore à leurs intérêts, car il conférerait à la nation qui l'aurait adoptée sur ses rivales dans les relations internationales. La langue d'un peuple est le symbole de son influence, de ses produits et même de son indépendance et de sa suprématie. Les nations consentiront à baisser pavillon devant une langue qui représenterait une espèce d'hégémonie, et à devenir des « satellites »).

Sur les rapports internationaux, l'usage des langues vivantes les plus répandues : par exemple, l'anglais et du français ? Ce parti tombe devant l'objection que le précédent. L'adoption de l'anglais sacrifierait les intérêts des peuples dont la langue n'est pas l'anglais, froisserait leurs sentiments et leur amour-propre. Ajoutons que c'est trop demander aux commerçants, des voyageurs et des touristes, dont il n'est point aisé d'acquiescer, d'apprendre aussi à des hommes de

science plusieurs années qu'ils pourraient consacrer plus utilement qu'à l'étude de deux ou trois langues vivantes internationales : soit à leur formation technique, soit à leur culture générale ¹⁾).

La solution pratique de la difficulté semble être l'adoption d'une langue *neutre* qui, loin de favoriser l'une ou l'autre nation, les laisserait toutes jouir, dans les grandes batailles pacifiques du travail et de la pensée, des positions qu'elles occupent.

Pour écarter *a priori* de nombreuses objections, faisons remarquer que cette langue ne peut être qu'une langue *auxiliaire*. Il ne s'agit nullement de déposséder les divers peuples de leur langue maternelle, la gardienne de leurs traditions, la clef de leur littérature, le principe de leur unité, l'âme même de leur vie nationale. En préconisant une langue universelle, on n'a point songé à contester la nécessité des langues vivantes actuelles, ni à amoindrir leur rôle. Mais à côté d'elles, un système universel de signes, un trucheman international a son utilité propre et peut légitimement prendre place.

Quelle sera cette langue internationale ? Sera-ce l'*Idiom Neutral*, la *Langue bleue*, l'*Esperanto* ou tout simplement la langue internationale des philosophes et des théologiens de l'Occident médiéval, des humanistes et des érudits de la Renaissance, le latin ? Nous ne nous prononçons pas sur cette question. Ce que nous voulons établir ici et faire adopter, c'est la nécessité d'une langue universelle auxiliaire et neutre. Rien de plus.

En faveur de ces principes dont nous avons fait l'exposé rapide, un mouvement d'opinion, conduit avec méthode non moins qu'avec énergie, et de plus en plus important s'est produit pendant ces cinq dernières années. Plusieurs Congrès réunis à Paris, à l'occasion de l'Exposition internationale de 1900, notamment le premier *Congrès international de Philosophie*, émirent des vœux favorables à l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. Ces Congrès désignèrent des délégués avec mission d'arrêter un programme résumant les principes dont ils tombaient d'accord, fixant la ligne de conduite qu'ils entendaient suivre dans leur propagande en faveur de l'idée.

1) Notons cette remarque judicieuse de M. Couturat : « Les partisans des études classiques (dont nous sommes) n'ont qu'un moyen de les sauver, en présence de la concurrence toujours croissante des études utilitaires et surtout des langues vivantes : c'est de lutter pour l'adoption de la langue internationale, qui dispenserait d'apprendre *plusieurs* langues étrangères, et dont l'étude, bien moins longue que celle d'aucune langue vivante, laisserait presque tout le temps libre, soit pour l'étude approfondie des langues et des littératures classiques, soit pour celle des sciences et des connaissances pratiques. Ce serait aussi le meilleur moyen de remédier à la surcharge des programmes de l'enseignement secondaire dans tous les pays, et au surmenage intellectuel qui en résulte, ou tout au moins à la polymathie superficielle et stérile que les pédagogues déplorent avec raison. »

es de la langue **auxiliaire internationale** ont, de
 un pétitionnement **international** aux Académies,
 mbres des Académies **et aux professeurs d'Université**.
 le consentement de l'**Association internationale des**
 fallait se faire appuyer **par les hommes de science** les
 gnés des divers pays, il fallait aussi **gagner individuelle-**
 membres des Académies. **Lorsque cette propagande préli-**
 aura été faite, lorsque le terrain aura été préparé, la motion
 endant à l'**Association internationale des Académies** de se pro-
 er sur la langue internationale qu'il conviendrait d'adopter,
 urra être présentée avec chance d'être accueillie. La pétition orga-
 nisée dans les Universités et les Académies, avait recueilli, le
 1er mars 1905, 720 signatures et parmi les adhérents on pouvait
 relever le nom d'hommes d'une réputation européenne : ainsi M. La-
 visse de l'Académie française, M. Poincaré de l'Académie des
 Sciences, Ch. Renouvier, M. Ostwald, le célèbre chimiste de Leipzig,
 M. Schuchardt de l'Académie impériale de Vienne.

Lancé par une impulsion vigoureuse, sérieusement organisé, le
 mouvement en faveur de la langue auxiliaire internationale a aujour-
 d'hui acquis une importance qui mérite au moins l'attention. Nous
 souhaitons, quant à nous, qu'il se développe encore et aboutisse. Car
 il s'agit de l'augmentation du bien-être par l'accroissement des rela-
 tions économiques, du progrès de la science, de la diffusion de la
 philosophie. Il s'agit du rapprochement fraternel des hommes, dont
 le Verbe divin parlait à la Cène des adieux : *ut omnes unum sint*.

IX.

LES THÉORIES COSMOLOGIQUES DE M. NYS.

Dans le dernier numéro de la *Revue Néo-Scholastique*, M. Nys
 commence la discussion de certaines théories cosmologiques. Les
 opinions de l'auteur dans son *Cours de cosmologie* ont suggéré des
 difficultés à plusieurs. Il se propose d'examiner leurs critiques,
 heureux de saisir cette occasion pour exposer sa pensée sous un
 jour nouveau. Que le distingué professeur veuille bien nous per-
 mettre d'ajouter nos difficultés à celles des autres.

I. — LA DIVISIBILITÉ DES FORMES.

MM. Blanc et A. Charousset se prononcent pour l'indivisibilité absolue de toute forme. M. Nys défend la divisibilité des formes dans toutes les espèces du monde matériel. Nous n'avons pas lu les articles de *La pensée contemporaine* et de la *Revue de philosophie*. Mais il nous faut avouer que l'article de M. Nys n'a pas pu nous convaincre. La thèse que nous faisons nôtre, c'est celle qu'il rejette.

Quelles sont les preuves que M. Nys apporte à la défense de sa théorie ? C'est d'abord l'expérience : les vivisections pratiquées par Paul Bert et Tremblay (p. 61), le fractionnement de l'arbre sous l'effort violent d'un vent d'automne (p. 63), l'enlèvement au rosier d'une de ses branches (p. 64). C'est ensuite l'autorité : « nul scolastique ne se fit le protagoniste de pareille opinion (= l'être est un, donc indivisible) » (p. 66). C'est encore une affirmation : dans l'ordre idéal la forme est un principe dont la nature simple ou composée nous est inconnue, dans l'ordre concret elle est une et indivise, mais divisible ; l'indivision lui vient de sa propre nature, la divisibilité de sa dépendance de la matière. Enfin l'affirmation est appuyée d'analogies : chaleur, électricité, lumière, étendue (pp. 70, 71).

Locus ab auctoritate est infirmissimus, il faut reconnaître cette vérité en philosophie ; de l'argument d'autorité nous ne parlerons donc pas. — D'une affirmation, alors même qu'elle est bien expliquée, nous ne pouvons certainement pas faire plus grand cas. — Quant aux analogies, elle ne servent bien en général qu'à illustrer, ce sont de bons exemples. Cela vaut surtout *in casu* de l'étendue, dont le concept thomiste pourrait présenter pour certains philosophes des difficultés semblables ou même identiques à celles des formes indivises et divisibles. — Il semble donc bien que la vraie preuve de la divisibilité des formes doive se chercher dans l'expérience ; si elle ne s'y trouve pas, le vieil adage aura ici toute sa valeur : *quod gratis asseritur, gratis negatur*.

Or l'expérience ne peut absolument pas fournir la preuve de ce que l'auteur avance. La division des êtres se fait : nous ne nions pas les expériences — et les êtres se composent de matière et de forme substantielles : nous ne nous attaquons pas à cette proposition, — donc il y a division de la forme aussi bien que de la matière : qu'il nous soit permis de nier la conclusion jusqu'à meilleure probation. Il semble bien que l'auteur lui-même la mettrait en doute, s'il n'admettait *a priori* la divisibilité de la forme. Sa conclu-

sion ne saurait être la sienne, si dans son esprit la forme n'était déjà pas divisible. Or n'oublions pas que le but de l'argument est de prouver la divisibilité elle-même.

On nous reprochera peut-être de perdre le temps à chercher la possibilité d'un fait que nous avons sous les yeux. Nous répondrons catégoriquement que le fait de la division de la forme ne s'impose pas : ce fait n'est pas un fait comme les autres. Du moment que les êtres sont composés, et composés de matière et de forme, le fait a besoin de l'analyse intellectuelle. De l'analyse, l'auteur en fait. Il ne se demande même pas, si la division d'un corps entraîne directement avec elle le partage de la forme essentielle : la divisibilité de la forme est indirecte, elle ne vient pas de sa propre nature. Il ne pourra nous défendre de continuer l'analyse. La section multiplie les êtres, or les êtres sont des composés de matière et de forme substantielles, donc la section multiplie les formes. Sans discuter les prémisses, passons à la conclusion : Donc la section multiplie les formes. — Nous distinguons : *directement* : l'auteur le nie avec nous, la forme serait divisible de sa propre nature ; *indirectement* : nous distinguons encore : 1° par la division de la forme, divisible par suite des exigences de la matière : nous pouvons le nier contre lui ; 2° sans division de la forme, en tant que par suite de la section des êtres et dépendamment d'elle plusieurs formes nouvelles prennent origine : libre à nous de le croire.

Ce qui nous empêche de souscrire à sa thèse ? Nous ne comprenons absolument pas qu'une chose puisse être douée de parties potentielles ; et supposé même que cela ne soit pas absurde, nous ne comprenons pas que la forme puisse recevoir des parties potentielles par suite de son union avec la matière. Nous ne saisissons pas l'*unum actu, potentia multiplex* ; nous ne saisissons pas le changement de la forme sous une influence externe. Il nous semble même que ce serait mettre en danger la théorie de la matière et de la forme, que de la rendre solidaire et responsable de ces choses si peu intelligibles : parties potentielles, principe multiplicateur de la forme.

II. — LES FORMULES DE STRUCTURE.

M. Nys expose la théorie scolastique et tâche de montrer son harmonie avec la chimie moderne. Les objections du Dr Hartmann trouveront leur place dans une discussion ultérieure. Nous voudrions épargner à l'auteur l'ennui d'une discussion à reprendre ; s'il le juge à propos, il pourra nous faire l'honneur de quelques éclaircissements, quand il résoudra les difficultés de M. Hartmann.

de valeur objective, M. Nys le
1. — La science est même plus grande

MM. Blanc et A. Chazotte, la science active, c'est l'état qui en
absolue de toute forme, les composés eux-mêmes. Toute
dans toutes les espèces, la portée véritable
articles de *La pensée* est très catégorique sur ce point.
Mais il nous faut avouer que nous n'avons aucune envie de le contredire,
convaincre. La thèse est bonne.

Quelles sont les propriétés du composé. Le composé n'est pas
théorie? C'est d'abord la distinction des fonctions opposées, des parties
Paul Bert et Tremblay, la science représente dans le mixte un
l'effort violent d'arriver à la répartition est une répartition
d'une de ses branches, la chimie, d'atomes. Or, la chimie ne donne
lastique ne se brise pas, la persistance actuelle des atomes
un, donc indivisible, il suffit d'admettre la répartition
l'ordre idéal de la nature. Et comme cette répartition est seule
posée nous ne pouvons que l'admettre (p. 79), il est nécessaire de
viser, mais d'abord la science substantielle (p. 73).

divisibilité, la distinction entre les propriétés atomiques
est appuyée sur la science. Peut-il y avoir question de deux
(pp. 70, 71) la répartition des propriétés, n'est-ce pas

Locus de la science? Dire que la science ne parle
vérité en ne distinguant le certain de l'in-
donc pas la science expérimentale? Ne serait-ce pas
quée, ne serait-ce pas la science scientifique par l'addition d'une
Quant à la science qui pour beaucoup sera peu compréh-
ce sont les propriétés ne sont jamais que des modes,
dont la science ne peut rien dire. Les propriétés atomiques réclament
sophisme, les modes semblent bien ne pouvoir être que
forme, les modes ne nous ne concevions pas comme
peut être, quelles qu'elles soient; ce qui est, peut
rien, une manière d'être, et ce qui est, ne sera
valeur.

On voit que la philosophie doit prendre en
que la science ne peut pas dire, mais l'attitude de la Néo-
patristique est irréprochable. C'est un système tiré d'une
forme, ce système doit se plier aux exigences
tion, la science résiste à l'épreuve du temps. En face des
mises en question, on se demande s'il ne vaut pas mieux
le système de la science. La conciliation qu'on tente, semble
de la science avec la scolastique que

de la scolastique avec la chimie. — A notre humble avis, pour être à la hauteur de la science, un système philosophique doit jaillir librement, spontanément, de lui-même des conclusions reconnues de la science et n'être même pas étranger à ses tendances. Il est permis de garder encore aujourd'hui la distinction entre le sage (σόφρος) et le philosophe (φιλόσοφος). Il n'est pas défendu à la philosophie de donner une vérité qui n'est pas absolue, d'être en marche vers une perfection plus grande, voire de se ressentir des faiblesses de la science du temps. Prétendre qu'on a la vérité et en lâcher des lambeaux à mesure que la science prouve la fausseté de cette vérité prétendue, ne serait-ce pas se donner en sages plutôt qu'en philosophes ? — les philosophes sont à la recherche de la vérité — ne serait-ce pas prendre à l'égard de la philosophie une attitude que nous devons garder devant les seuls dogmes de la foi et les premiers principes de la saine raison et du bon sens ?

Nous avons voulu être bref. Nous n'avons pas touché toutes les questions que l'article de M. Nys pouvait soulever ; celles que nous avons touchées, se prêtaient au développement ; nous ne le leur avons pas donné. Ce n'est pas une discussion que nous voulons commencer. Nous avons voulu simplement exposer nos difficultés et nos doutes, dans l'espoir que le distingué professeur voudra bien les dissiper et les résoudre.

G. GEERTS, M. S. C.

X.

Réponse aux critiques du R. P. Geerts.

Nous remercions le R. P. Geerts d'avoir bien voulu nous faire part des difficultés que lui ont suggérées quelques-unes de nos opinions cosmologiques. Du choc des idées, dit le vieil adage, jaillit la lumière. Quand il s'agit de questions ardues, comme le sont notamment la divisibilité des formes et les formules de structure, un auteur est toujours heureux de s'éclairer des lumières des autres, celles-ci dussent-elles révéler la faiblesse ou la fausseté des théories qu'il défend.

Les critiques de notre distingué contradicteur sont-elles de nature à ébranler nos convictions ? Tel n'est pas notre avis.

I. — LA DIVISIBILITÉ DES FORMES.

Selon le R. P. les preuves que nous invoquons à l'appui de notre doctrine sur la divisibilité des formes sont au nombre de six : 1) les vivisections ; 2) le fractionnement de l'arbre sous l'effort violent d'un vent d'automne ; 3) l'enlèvement au rosier d'une de ses branches ; 4) l'autorité ; 5) une simple affirmation ; 6) des analogies. Or, dans l'espèce, ni l'argument d'autorité, ni les affirmations, ni les analogies ne peuvent résoudre le problème soulevé ; la vraie preuve de la divisibilité des formes doit se chercher dans l'expérience.

Cette entrée en matière nous étonne. Le R. P. a dû lire notre article d'un œil bien distrait pour se méprendre à ce point sur notre véritable pensée. Il y a découvert, en effet, six arguments tendant à établir notre théorie sur la divisibilité des formes. Or, dans l'article précité, nous n'avons même pas tenté un seul essai de démonstration. Au début de notre étude, qui avait pour unique objet l'examen critique de certaines difficultés, nous nous sommes contenté de rappeler notre opinion et l'argument de fait sur lequel elle s'appuie. « Cette théorie de la divisibilité des formes, disions-nous, *entièrement basée sur l'expérience*, nous l'avons adoptée et étendue à toutes les espèces du monde minéral, y compris les animaux les plus élevés dans l'échelle de l'organisation » ¹⁾. Dans la suite, il ne fut plus question des fondements de notre hypothèse et pour cause.

Quelle est donc l'exacte portée des faits dont le R. P., à son insu, a travesti le sens ? La voici :

1) Les essences, objectait M. Blanc, sont indivisibles ; la forme l'est donc au même titre. — *Resp.* Cette preuve est nulle. La matière est, d'évidence, une partie essentielle de l'être ; on peut cependant la fractionner sans détruire l'essence. « *Lorsque le vent d'automne vient dépouiller un arbre de ses feuilles mourantes et de ses rameaux fragiles, ne lui enlève-t-il pas du même coup une certaine quantité de son principe matériel ?* » ²⁾ Reste la forme ; mais affirmer son indivisibilité, c'est poser en principe ce qui est en question.

On le voit, l'exemple invoqué tend à établir la divisibilité de la matière et rien d'autre.

¹⁾ *Id.* art. cité, *Revue Néo-Scholastique*, février 1905, p. 61. Notons encore, pour éviter tout malentendu, que dans la phrase suivante il n'était plus question de la théorie générale, mais d'une simple application aux animaux supérieurs. « Il nous semble, ajoutons-nous, que les vivisections pratiquées par Paul Bert et Tremblay sur les insectes, les planaires, les batraciens justifient cette *extension* de la loi du *raisonnement*. »

²⁾ *Id.* art. cité, p. 63.

2) L'exemple tiré du rosier montre qu'on ne peut, sans commettre une pétition de principe, déduire de l'immutabilité des essences l'indivisibilité des formes essentielles.

3) Il y a l'argument d'autorité. L'unité de l'être, disait M. Blanc, implique essentiellement son indivisibilité. La forme est donc réfractaire à tout fractionnement. — La majeure de cette argumentation, avons-nous répondu, est un postulat hypothétique qu'il faudrait d'abord justifier, car elle est combattue par la généralité des scolastiques et pour des motifs qui paraissent péremptoires. Quoi de plus légitime que cette exigence ? Est-il jamais permis de donner comme axiome une proposition que l'adversaire lui-même regarde comme une erreur manifeste ?

4) Enfin au nombre des preuves sont relatées une affirmation et des analogies. Dans ce passage incriminé par le R. P. il s'agissait d'*expliquer* comment la forme essentielle pouvait déterminer l'unité de l'être vivant, bien qu'elle soit composée elle-même de parties potentielles. Nous avons donc montré que la doctrine thomiste concilie sans peine ces deux attributs en apparence opposés, et pour nous faire mieux comprendre nous nous sommes aidé d'exemples et d'analogies. Ce n'était pas inutile ; l'expérience l'a prouvé : le R. P. ne nous a pas encore compris et n'a vu partout que des preuves insuffisantes de notre théorie.

Pour notre honorable contradicteur, l'expérience seule peut résoudre le problème de la divisibilité des formes. Et qui donc en a jamais douté ?

Notre preuve est très simple ; elle s'appuie sur un fait : la multiplication des espèces végétales par bouture, greffe, marcotte ou écusson. Les individus nouveaux obtenus de la sorte, présentent fidèlement les caractères de la plante-mère ; ils en continuent le cycle vital, subissent la même évolution, sans qu'aucun changement appréciable ait marqué leur passage de la vie commune à la vie individuelle. On est ainsi fondé à croire, que dans cet acte de séparation le principe spécifique, uniformément étendu dans la plante-mère, n'a point disparu dans les parties détachées pour faire place à un principe nouveau de même nature. Il fut simplement partagé en fragments, dont chacun garde, avec une indépendance complète, l'être qu'il avait tantôt en partage avec les autres parties congénères.

Le R. P. rejette cette conclusion. Elle suppose, en effet, qu'un même être peut jouir à la fois d'une vraie unité et d'une multiplicité potentielle : *unum actu et multiplex in potentia*. Or, le R. P. ne conçoit pas la possibilité d'une pareille réalité.

I. — LA DIVISIBILITÉ DES FORMES.

Selon le R. P. les preuves que nous invoquons à l'appui de sa doctrine sur la divisibilité des formes sont : 1) les vivisections ; 2) le fractionnement de la matière ; 3) l'enlèvement violent d'un vent d'automne ; 4) l'autorité ; 5) une simple analogie. Or, dans l'espèce, ni l'argument d'autorité, ni les analogies ne peuvent résister à la vraie preuve de la divisibilité des formes : l'expérience.

Cette entrée en matière nous étonne. Le composé sera-t-il traité d'un œil bien distrait pour se méprendre sur les diverses parties de véritable pensée. Il y a découvert, en effet, des représentatives des atomes à établir notre théorie sur la divisibilité des atomes n'étant que l'article précité, nous n'avons même pas des sujets ? » démonstration. Au début de notre étude, nous sommes soumise. L'examen critique de certaines difficultés atomiques dont le tenté de rappeler notre opinion et l'argument comme l'insinue l'objection, s'appuie. « Cette théorie de la divisibilité des atomes est inchangée. Au contraire, elle est basée sur l'expérience, nous en avons un ensemble de caractères à toutes les espèces du monde minéral, végétal, animal, devenus incomparablement plus élevés dans l'échelle de l'organisation et exigeant d'un sub-
fuit plus question des fondements.

Quelle est donc l'exacte portée de la théorie reproduits dans le composé, a travesti le sens ? La voici :

1) Les essences, objectait le R. P., ne sont que des agglomérats d'atomes substantiels. L'est donc au même titre. — Il est évident que les divers groupes des essences, d'évidence, une partie de la substance et l'appui dont ils ont la fractionner sans détruire.

2) Les essences, objectait le R. P., ne sont que des agglomérats d'atomes substantiels. L'est donc au même titre. — Il est évident que les divers groupes des essences, d'évidence, une partie de la substance et l'appui dont ils ont la fractionner sans détruire.

On le voit, l'exemple de la divisibilité des atomes n'est pas tout entier ? Pour être localisée, la matière et rien d'autre.

3) Les essences, objectait le R. P., ne sont que des agglomérats d'atomes substantiels. L'est donc au même titre. — Il est évident que les divers groupes des essences, d'évidence, une partie de la substance et l'appui dont ils ont la fractionner sans détruire.

4) Les essences, objectait le R. P., ne sont que des agglomérats d'atomes substantiels. L'est donc au même titre. — Il est évident que les divers groupes des essences, d'évidence, une partie de la substance et l'appui dont ils ont la fractionner sans détruire.

5) Les essences, objectait le R. P., ne sont que des agglomérats d'atomes substantiels. L'est donc au même titre. — Il est évident que les divers groupes des essences, d'évidence, une partie de la substance et l'appui dont ils ont la fractionner sans détruire.

à ses conséquences, la théorie du
 in une vraie colonie d'êtres. Il n'est
 r dans l'organisme de l'homme une
 très distinctes les unes des autres par
 s. physiques et physiologiques, et ces
 s bien localisées. Citons pour exemple,
 gineux, musculaire, osseux, adipeux, etc.
 anatomiques constituerait donc une indivi-

notre contradicteur se termine par une sorte de
 les procédés et les tendances de la Néo-scholastique.
 té mieux inspiré, s'il nous avait renseigné, au lieu
 dans des accusations vagues et générales, l'un ou
 identifique en opposition réelle avec la doctrine tho-
 l'aurions lu avec d'autant plus d'intérêt que pareil fait
 nous est inconnu.

ne, il n'est point de scolastique, croyons-nous, qui n'eût
 eux d'apprendre quels sont « ces lambeaux d'une vérité
 « fine » détachés de leur système sous le coup des découvertes
 atistiques. Sans doute la théorie thomiste s'est affirmée dans
 eurs domaines inconnus des anciens. Une multitude de faits
 aveaux acquis à la science ont mis en relief son étonnante
 ondition. D'autres faits connus mais mal interprétés ont été recti-
 fiés à la lumière de données plus précises. Mais de principes sacri-
 fiés, d'éléments vitaux du système immolés sur l'autel de la science,
 nous n'en connaissons point. Il y avait là pour le R. P. une tâche
 importante à remplir, pas facile sans doute, mais combien plus
 utile que de vagues insinuations !

D. Nys.

XI.

La traduction française de la terminologie scolastique *).

La *Revue Néo-Scholastique* reprend, sous ce titre, une œuvre d'une
 utilité incontestée et qui lui attira de multiples et précieux encoura-
 gements. La méthode de travail à laquelle on recourut semble offrir

*) Voir *Revue Néo-Scholastique*, 1898, p. 860 ; 1899, pp. 66, 187, 314 ; 1900, pp. 118,
 249 ; 1901, pp. 212, 306, 405 ; 1902, pp. 108, 509.

XII.

BIBLIOLOGIE.

DENIS. — Le 14 juin dernier, mourait à Neuilly-Macré Charles Denis, directeur, depuis dix ans, des *Annales de philosophie chrétienne*. M. Denis était né en 1860 à Paris. Il est l'auteur d'une *Esquisse d'une apologie du Christianisme*, et de divers ouvrages de polémique : *La philosophie sociale et intellectuelle du Clergé français*, *Les problèmes du présent*, etc. Il préparait, depuis plusieurs années, les *Catégories* que sa mort laisse inachevé. Denis fut, sinon un des chefs, du moins un des protagonistes les plus en vue du mouvement de philosophie religieuse qui s'est développée en France depuis une quinzaine d'années. En matière de philosophie, en exégèse, en théologie, il se lançait spontanément aux solutions neuves. Certes, parmi ses idées, il y en a qui sont fécondes et qui déjà portent leurs fruits. Il était, d'instinct, animé des meilleures intentions, et l'on peut dire que ses nombreuses et vives polémiques auxquelles il prit part, croyait servir la cause de l'Eglise. Il eut tort de se lancer dans la bataille des idées avec une préparation hâtive et de penser qu'une généreuse ardeur peut suffire. A l'égard de la scolastique, ses attaques furent souvent injustes. Il la combattit, faute de la bien connaître.

Avec sa mort, les *Annales de Philosophie chrétienne* passent aux mains de M. l'abbé Laberthonnière, l'auteur des *Essais de philosophie religieuse*.

II. AMÉDÉE DE MARGERIE. — Le distingué philosophe, récemment décédé, naquit à Neuilly en 1825. Il enseigna la philosophie à l'Université de Nancy, puis devint professeur et doyen à la Faculté des Lettres de l'Université catholique de Lille. Il prenait place aux premiers rangs des universitaires catholiques, fidèles au spiritualisme français, parmi les Caro, Ollé-Laprune, Th. Henri Martin, Nourrisson, Charraux, Fonsegrive. Comme le directeur de la *Quinzaine*, il s'inspira souvent, dans son enseignement, des doctrines thomistes. Il continua aussi les traditions littéraires de l'école éclectique et sa belle manière d'écrire. Parmi ses œuvres, nous citerons : *Essai sur la philosophie de Saint Bonaventure* (1855); *La philosophie négative et la philosophie chrétienne* (1864); *Théodicée* (1865); *le Comte Joseph de Maistre* (1883); *Taine* (1895). On lui doit aussi une traduction en vers de la *Divine Comédie* (1900).

~~1905-1906.~~ 1905-1906.

SECRET.

[illegible][illegible]

Les résultats proposés
interprétés jusqu'à
un certain point par
une des leçons
de la philosophie.

Faculté des Sciences. Trigonométrie, Calcul différentiel, mardi à 8 h. e
premier semestre ; mardi de 8 h

la Faculté des Sciences. *La Biologie*, pendant toute l'année.

la Faculté de Médecine. *L'Anatomie et la* lundi et vendredi à 11 h., pendant le second

ord. de la Faculté des Sciences. *Notions de paléontologie et de géologie*, mardi et mercredi à 10 1/2 h., pendant le premier semestre.

Prof. ord. de la Faculté de Philosophie et Lettres. *Logique et de critique historiques*, lundi à 15 h. et mardi à 16 h., pendant le second semestre.

Prof. extraord. de la Faculté de Droit. *L'Économie* lundi et mardi à 12 h. et vendredi à 8 h., pendant le second

IIe Année. — Licence.

COURS GÉNÉRAUX.

Prof. ord. de la Faculté de Philosophie et Lettres. *Biologie*, lundi et samedi de 9 1/2 h. à 11 h., pendant toute l'année. — *Questions spéciales de psychologie*, samedi à 8 h., pendant toute l'année.

DE WULF, Prof. ord. de la Faculté de Philosophie et Lettres. *Biologie*, mardi de 11 h. à 12 1/2 h. et vendredi à 8 h., pendant le premier semestre ; mardi de 9 h. à 10 1/2 h. et jeudi de 11 1/2 h. à 15 h., pendant le second semestre. — *L'Histoire de la philosophie ancienne et médiévale*, lundi de 11 h. à 12 1/2 h., pendant le premier semestre et mardi de 10 1/2 h. à 12 h., pendant le second semestre. — *Questions spéciales d'histoire de la philosophie : l'Augustinisme*, mardi à 8 h., pendant le premier semestre.

D. NYS, Prof. ord. de la Faculté des Sciences. *Questions spéciales de cosmologie : l'Éternité du monde*, mardi et vendredi à 8 h., pendant le second semestre.

A. THIÉRY, Prof. ord. de la Faculté de Médecine. *La Psychophysiologie*, lundi et mardi à 12 h., mercredi à 10 1/2 h., pendant le second semestre.

J. FORCET, Prof. ord. de la Faculté de Théologie. *La Philosophie morale*, jeudi et vendredi de 9 h. à 10 1/2 h., pendant le premier semestre ; jeudi de 9 h. à 10 1/2 h., vendredi de 11 h. à 12 1/2 h., pendant le second semestre.

• **THE** **W** **W** **W**

Le Calcul pendant le premier

... La Né-

... à la Vallée Bourneuse, etc. etc. = Faculté des Sciences,
... pendant

... 1. a 15 h.,

ANNUÉE 1901. — COURS DE LA FACULTÉ DE DROIT. L'HISTOIRE
DES DOCTRINES ÉCONOMIQUES SOCIALISTES AU XIX^{SIÈCLE}, lundi et
mercredi, 10 heures, pendant le premier semestre.

II Anna - Doctoral

Il a l'honneur de vous adresser, par la présente, le volume de la Revue de Philosophie et de Lettres, pour l'année 1902, pendant toute l'année.

2e L. pendant toute l'année : jeudi de 9 h. à 12 h., samedi de 10 à 12 h.

... *Phimophis sociale*, vendredi et samedi de ...

1. *Philosophie de la morale et de la philosophie de la philosophie: l'Augus-*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

... de Médecine. *Commentaire du*
... mercredi à 12 h. pendant le pre-
... pendant le second semestre. —
... ci-dessus.

à la Faculté de Philosophie et Lettres.
Le cours indiqué ci-dessus.

Conférences.

J. FORGET, Prof. ord. de la Faculté de Théologie: *Exposé scientifique du dogme catholique.*

L. DE LANTSHEERE, Prof. ord. de la Faculté de Droit. *La Philosophie moderne. — La Philosophie de l'histoire.*

E. L. J. PASQUIER, Prof. ord. de la Faculté des Sciences. *Les Hypothèses cosmogoniques.*

C. VAN OVERBERGH. *Le Socialisme contemporain.*

G. LEGRAND. *La littérature française contemporaine.*

N. B. — Les jours et heures des Conférences seront annoncés par voie d'affiches.

Cours pratique.

Laboratoire de psychophysiologie, sous la direction de M. A. THIÉRY.

Laboratoire de chimie, sous la direction de M. D. NYS.

Conférence de philosophie sociale, sous la direction de MM. S. DEPLOIGE et M. DEFOURNY, le mercredi à 18 h.

Séminaire d'histoire de la philosophie du moyen âge, sous la direction de M. M. DE WULF, le jeudi à 18 h.

Séminaire de psychologie, sous la direction de M. L. NOEL.

V.

**Les travaux pratiques et les sociétés
pendant l'année académique 1904-1905.**

1. Société philosophique des étudiants, sous la présidence de M. le professeur THIÉRY. — Durant l'année académique 1904-1905 la Société philosophique donna VINGT-DEUX conférences. Voici la liste des orateurs et des sujets traités :

Mgr MERCIER : *L'origine, l'histoire et l'utilité de l'Institut de Philosophie.*

M. le professeur MARUCCHI : *La confirmation que les découvertes actuelles en Egypte donnent des livres de l'Ancien Testament.*

M. J. NÈVE : *La philosophie de la Commune en 1870 et la mise en œuvre des principes socialistes.*

1. Réfutation de la doctrine que
la certitude de l'existence de
l'âme est impossible à démontrer cette exis-

2. Brunetière. M. Brunetière conclut
à l'impossibilité de la connaissance
par Révélation. Réfutation de cette

3. La négation de limites finies
tirées des sciences mathéma-

4. Père Carbonnelle qui prétend
à une notion inexacte de l'infini.
Sous-exégétiques qui nous auto-
transformiste avec le dogme

5. La beauté des fresques clas-

6. Les romans et des spécimens
de la littérature.
7. Les chefs-d'œuvre de P. P.

8. Le rythme.
9. La poésie considérée comme expression
des moments de joie et de douleur.
10. Les refrains populaires.

11. Les idées correspondantes
C'est la preuve qu'il n'y a pas

12. La pédagogie de Pestalozzi ou

13. Dante, auteur de la Divine

14. Le poème de la Chanson de Roland.
15. La valeur et beauté, à côté de l'Iliade.
16. La connaissance cette grande épopée de

17. Le matérialisme de Hæckel.

18. Les Fuégiens contre Darwin qui
ont des êtres intermédiaires entre
l'homme et leur religion prouvent,
la nature humaine.

M. LAUWICK : *Les troubles en Russie* : l'organisation réelle et pratique du Gouvernement et la valeur politique du régime actuel.

M. MALLINGER : Hommage à Schiller dans sa double personnalité d'historien et d'auteur dramatique.

On voit que la *Société philosophique* a rempli avec succès son programme d'études de philosophie générale.

2. Cercle d'études sociales, sous la présidence de M. le professeur DEPLOIGE. — Seize conférences ont été données durant l'année 1904-1905. Dans son rapport, que publiera l'Annuaire de l'Université pour 1906, le secrétaire les analyse en quelques mots. Citons : *Libéralisme et Ultramontanisme*, par M. LIEBAERT. — *Les formes de gouvernement*, par M. VANDERELST. — *L'individualisme*, par M. SENTROUL. — *Socialisme et Religion*, par M. DEMBLON. — *Sociologie religieuse*, par M. DUSART. — *La politique anticléricale en France*, par M. HARMIGNIE. — *La rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican*, par M. CLESSE. — *La rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Belgique sous le ministère Frère-Orban*, par M. DE LICHTERVELDE. — *L'instruction obligatoire*, par M. FELTESSE. — *Le suicide au point de vue sociologique*, par M. VAN PUYVELDE. — *La représentation proportionnelle*, par M. VAN CAUWENBERGH. — *Le vote plural*, par M. DEGRÈVE. — *La question militaire*, par M. DE GRÜNNE. — *L'impérialisme de M. Chamberlain*, par M. JANSSENS. — *Le travail à domicile*, par M. GUEUNS. — *La grève générale*, par M. NÈVE.

3. La Conférence de philosophie sociale, sous la direction de M. le professeur DEFOURNY, a consacré ses travaux de l'année académique 1904-1905 à l'œuvre de Taine. Le but n'était ni de résumer servilement cette œuvre, ni d'en exposer les idées métaphysiques ou psychologiques, ni même d'acquérir la connaissance des faits historiques qu'elle condense. C'est le théoricien de la philosophie sociale qu'il fallait étudier. Il s'agissait d'extraire de ses nombreux écrits les vues politiques, économiques, juridiques, religieuses, esthétiques — sociales en un mot — qu'il prétend dégager d'une observation laborieuse et impartiale de la réalité historique. Sept élèves se sont réparti ses ouvrages et les ont dépouillés de ce point de vue. Une masse d'environ cent-cinquante passages mettant dans un relief particulier la pensée sociale de l'auteur, ont été ainsi collectionnés et discutés ; les exposés de faits tendant à la justification de cette pensée ont été résumés. De cette manière les matériaux d'un travail d'ensemble sur la philosophie sociale de Taine

de se faire une œuvre et n'attendent plus que l'ouvrier qui viendra leur enlever.

Pour présenter les résultats, on ne doit pas oublier que le but de la conférence de philosophie sociale est plus pédagogique que scientifique. On ne vise pas à donner à l'élève des connaissances nouvelles, mais à lui apprendre la méthode de travail. La conférence présente à lire et à auteurs, à y découvrir ce qu'on y cherche, et à relier ces idées à relier celles-ci par une trame logique.

La méthode qui s'est appliquée plutôt à rassembler et à ordonner les matériaux en vue d'un exposé de la philosophie sociale de l'élève, du à construire cet exposé lui-même.

Séminaire d'histoire de philosophie médiévale;
sous la direction de M. le professeur DE WULF. — Les travaux ont été consacrés à la fixation de diverses théories scolastiques du XIIIe siècle. Le P. HADOUX, qui étudie Roger Bacon depuis deux années, a exposé sous un jour nouveau l'idéologie du célèbre Franciscain, et notamment il a attiré l'attention sur son *traditionalisme* et sur sa critique. Cette étude sera publiée. — M. FIERENS a exposé la doctrine de saint Bonaventure sur la distinction de l'essence et de l'existence, en rapprochant des théories similaires d'autres grands auteurs. — M. BULPAIN a commencé l'interprétation d'une intéressante lettre du cardinal Mathieu ab Aquasparta, relative à l'illumination et son rôle en idéologie. Il a utilisé à cet effet la récente édition de la lettre de Gennep. — Le P. ANTONIN a repris cette même doctrine de l'illumination chez Duns Scot, qui l'expose dans toute sa portée et la critique non moins vigoureusement.

VI.

Liste des étudiants admis aux grades pendant l'année 1905.

Session d'octobre).

BACHELIERS EN PHILOSOPHIE.

Admis sans/aisante : M. Beco Léon.

LICENCIÉS EN PHILOSOPHIE.

Admis MM. De Longueville Aubain, de Tourinnes-la-Grande, d'Anvers.

Admis sans/aisante : M. de Grünne Eugène, de Bruxelles.

DOCTEURS EN PHILOSOPHIE.

Avec grande distinction : MM. Van Cauwelaert Frans, de Lombeek-Notre-Dame. — Ysselminden Godefroid, d'Arnhem (Pays-Bas).

AGRÉGÉ DE PHILOSOPHIE.

Le 14 novembre, M. ALBERT MICHOTTE, de Bruxelles, a été reçu agrégé à l'École S. Thomas. M. Michotte présentait une dissertation intitulée : « *Les signes régionaux* », fruit de ses recherches faites au laboratoire de Psychologie physiologique de l'Institut. Il s'offrait à défendre publiquement une série de cinquante thèses, choisies dans les diverses parties de la philosophie.

La soutenance aux Halles universitaires fut présidée par Son Éminence le Cardinal Goossens, archevêque de Malines, Sa Grandeur Mgr Bourne, archevêque de Westminster, et Mgr Hebbelynck, recteur magnifique de l'Université. M. Michotte eut à répondre aux objections que lui firent MM. Bossu et Thiéry, professeurs à l'Université de Louvain, le R. P. Vermeersch, S. J., M. De Craene, professeur à l'Université de Liège. Il le fit avec une aisance et une clarté qui frappèrent l'assistance. Aussi accueillit-on par de chaleureux applaudissements la décision du Conseil de l'École constatant que M. Michotte avait subi l'épreuve d'agrégé *avec la plus grande distinction*.

Nous présentons à M. Michotte nos plus chaleureuses félicitations.

VII.

Nominations.

Outre les nominations de MM. Defourny, Noël, Maas, Van Loon, Coffey, O'Neill, signalées dans la livraison du mois d'août, l'Institut de Philosophie peut enregistrer pour l'année académique les promotions de :

M. SENTROUL, nommé professeur au Séminaire de l'archidiocèse de Westminster.

M. MEHREUST, nommé professeur de philosophie à la Maison des Oblats, à Liège.

ont été mis à pied d'œuvre et n'attendent plus que l'ouvrier qui voudra bien les employer.

Pour apprécier ces résultats, on ne doit pas oublier que le but de la conférence de philosophie sociale est plus pédagogique que scientifique. On n'y vise pas à donner à l'élève des connaissances nouvelles, mais à lui apprendre la méthode de travail. La conférence enseigne à lire les auteurs, à y découvrir ce qu'on y cherche, à en classer les idées, à relier celles-ci par une trame logique. Voilà pourquoi elle s'est appliquée plutôt à rassembler et à organiser des matériaux en vue d'un exposé de la philosophie sociale de Taine qu'à produire cet exposé lui-même.

4. Séminaire d'histoire de philosophie médiévale sous la direction de M. le professeur DE WULF. — Les travaux ont été consacrés à la fixation de diverses théories scolastiques du XIIIe siècle. Le P. HADELIN, qui étudie Roger Bacon depuis plusieurs années, a établi sous un jour nouveau l'idéologie du célèbre cistercien, et notamment il a attiré l'attention sur son *tractatus de sermone* *avant la lettre*. Cette étude sera publiée. — M. FIERENS a étudié la doctrine de saint Bonaventure sur la distinction de l'essence et l'existence, en la rapprochant des théories similaires d'autres docteurs. — M. BELPAIRE a commencé l'interprétation de la remarquable théorie du cardinal Mathieu ab Aquasparta, sur l'illumination et son rôle en idéologie. Il a utilisé à cet effet une édition parue à Quaracchi. — Le P. ANTONIN a retravaillé la doctrine de l'illumination chez Duns Scot, qui l'expose avec sa force et la critique non moins vigoureusement.

VI.

Liste des étudiants admis aux grades pendant

(Session d'octobre).

BACHELIER EN PHILOSOPHIE

D'une manière satisfaisante : M. Beco Léon.

LICENCIÉS EN PHILOSOPHIE

Avec distinction : MM. De Longueville
Grosse. — Geysens Jules, d'Anvers.

D'une manière satisfaisante : M. de G.

ou de
illars,

ouvrage,
ppée par
incipes du
ptible d'être
tudier qu'au
sur certains
laisse de côté
e calcul en tant
crit M. Couturat,
pond aux opéra-
ou même à rem-
raiter ici. »

ions nécessaires à ce
interprétations « dont
etres représentent des
chaque signe, chaque
on ; c'est le cas pour la
binaire représentée par le
 b désignent des concepts
ous le concept b , c'est-à-dire
 b » ; plus brièvement, cela
interprétation propositionnelle,
si a (proposition) est vraie,
l'égalité ($=$) se définira comme

... on a : $a < b$ et $b < a$.

On peut alors saisir et énoncer le principe du syllogisme :

$$a < b, b < c \Rightarrow a < c$$

La même information conceptuelle se traduira : « Si tout a est b , et si tout b est c , tout a est c » (syllogisme catégorique) et dans l'interprétation propositionnelle se traduira : « Si a implique b , et si b implique c , a implique c » (syllogisme hypothétique).

Le même principe conduisant aux conséquences, en vertu de la validité de l'égalité, il va sans dire, préalablement au principe du syllogisme, on a posé le principe d'identité qui s'exprime comme suit : « a implique a ». On déduit immédiatement : $a = a$.

Sur l'ensemble de ces principes, l'auteur définit la multiplication comme opération logique, la négation, troisième opération logique, sera définie ultérieurement. Exprimons chacune de ces opérations addition et multiplication par leur formule respective de manière à faire de vue que toutes deux reçoivent chacune deux modalités (une conceptuelle, l'autre propositionnelle).

Postulat de la multiplication :

Étant données deux termes quelconques a et b , il existe un terme p tel que l'on a $p < a$, $p < b$ et que pour tout terme x , tel qu'on ait $x < a$, $x < b$, on a aussi $x < p$.

Postulat de l'addition :

Étant données deux termes quelconques a et b , il existe un terme s tel que l'on a : $a < s$, $b < s$ et que pour tout terme x tel qu'on ait $a < x$, $b < x$, on a aussi $s < x$; — p et s sont uniques et représentent respectivement ab et $a + b$.

Sur ces définitions se basent les principes de simplification et de composition, les lois de tautologie et d'absorption, les théorèmes de multiplication et d'addition qui servent eux-mêmes de base à une première formule de transformation des inclusions en égalités ainsi qu'à la démonstration de la loi distributive ; ici se placent les définitions très importantes de 0 et de 1, définitions exprimées formellement par les deux principes suivants :

Il existe un terme 0 tel que, quel que soit le terme x , on ait : $0 < x$.

Il existe un terme 1 tel que, quel que soit le terme x , on ait : $x < 1$.

Dans l'interprétation conceptuelle, 0 désigne la classe contenue

dans toute classe : c'est la classe nulle ou vide qui ne contient aucun élément (le Rien ou le Néant) ; 1 désigne la classe qui contient toutes les classes (c'est l'univers du discours, le Tout).

Dans l'interprétation propositionnelle, 0 désigne la proposition qui implique toute autre proposition, 1 désigne la proposition qui est impliquée dans toute autre : c'est le vrai.

De la définition de 0 et de 1, se déduit la définition de la négation qui s'exprime formellement comme suit : quel que soit le terme a , il existe un terme a' tel qu'on ait à la fois $aa' = 0$ et $a + a' = 1$; formules qui « traduisent respectivement le principe de contradiction et le principe du milieu exclu ». Reste encore à définir la loi de double négation et la loi de contraposition pour connaître toutes les notions nécessaires au calcul logique. Ce calcul, l'auteur le poursuit en se basant surtout sur le développement de 0 et de 1 : il y poursuit la méthode de Boole et Schröder qui « se résume, dit-il, en ces deux procédés analogues à ceux de l'algèbre : résolution des équations par rapport aux inconnues et élimination des inconnues », tandis que dans la méthode de Poretsky qui se rapproche plus de la *Logique de l'Algèbre* « tous les termes en principe sont connus, et il s'agit seulement, étant données entre eux certaines relations, d'en déduire des relations nouvelles (c'est-à-dire inconnues ou non explicitement connues).

Il faut noter ce passage de la conclusion de l'auteur : « L'Algèbre de la Logique elle-même relève de la Logique pure, en tant que théorie mathématique particulière, car elle repose sur des principes que nous avons implicitement postulés et qui ne sont pas susceptibles d'expression algébrique ou symbolique parce qu'ils sont le fondement de tout symbolisme et de tout calcul (le principe de déduction et le principe de substitution) »... L'Algèbre de la Logique est une Logique mathématique par sa forme et par sa méthode.

J. MAGNIETTE.

Immanuel Kant's Logik, neu herausgegeben von Dr WALTER KINKEL. — Leipzig, 1904.

Les opuscules philosophiques de Kant présentent le grand avantage de résumer ses pensées maîtresses, parfois de combler quelque lacune, souvent de servir de fil directeur à qui veut pénétrer dans le fouillis de ses *Critiques*. L'éditeur a donc rendu un réel service en réimprimant la *Logik* de Kant avec soin et clarté, sous un format maniable, surtout en y ajoutant une introduction et une double table : un *Personen-Register*, et un *Sach-Register*. Le présent

œuvre originale de la *Logik*. Celle-ci, par Kant lui-même. Elle fut éditée dans les cours qu'il avait donnés, par les soins de Meissner et Rosenkranz (1838). L'Introduction historique (*Die Stellung der Logik im Kantischen Werke*), et d'une partie critique sont incomplètes. Ajoutons que tous les détails sont soigneusement traités.

Quant à la philosophie pure, en tant qu'elle se rapporte au savoir empirique, parce qu'elle repose sur des principes *a priori*; — la philosophie pure et non expérimentale, n'est pas la philosophie que la logique fournissait à Kant pour résumer sa philosophie entière, pour en tirer le principe. Il est amené à parler des principes de l'objet et de la science morale, de la science humaine, d'exprimer en des formules ce qu'il trouve ailleurs que dans des explications.

En résumé, il est de rigueur au moins de se reporter aux sources. Le travail du Dr Kinkel est venu à tous les philosophes.

C. SENTROUL.

Logik der reinen Vernunft abgekürzt (abrégée). In-8° de 112 pages. —

Les promesses de son titre : il renferme la *Logik pure*, qu'il ne suit point les idées maîtresses pour montrer leur rapport avec les philosophies antérieures à leur développement. Le Dr Romundt à la philosophie kantienne peut se développer pour plutôt aux principes fondamentaux de la science. Dès le premier chapitre, il invoque l'autorité de Kant lui-même qui conduit le lecteur à l'achèvement de son système,

et le souci de ne pas juger des parties, parfois ardues à comprendre, en dehors de l'ensemble.

S'appliquant ensuite à montrer ce que Kant doit à Hume (ch. III), en quoi il l'améliora (chap. IV), et finalement ce que ces deux philosophes ont de commun et en quoi ils diffèrent (chap. V), l'auteur débute (chap. II) par faire voir l'importance de la théorie de la causalité dans l'ensemble du système kantien. Il réussit à montrer que cette théorie est originale, mais non à en faire valoir la justesse. Hume sur ce point est exclusivement sensualiste. Kant, en cherchant à mettre Hume au point, est intellectualiste. L'auteur félicite Kant (p. 51) d'avoir donné ainsi un coup de grâce au scepticisme. Nous ne méconnaissons pas les intentions dogmatiques de Kant, mais nous croyons que sa théorie de la science expérimentale est un singulier compromis entre le sensualisme et l'intellectualisme, compromis qui ne parvient pas à donner à cette science une base solide.

L'auteur termine son étude de l'expérience selon Kant en disant (p. 42) que Kant, en voulant restreindre le domaine du savoir à l'expérience, n'a point voulu pareille restriction comme fin, mais seulement comme moyen en vue d'établir scientifiquement une métaphysique. Celle-ci servirait à la science et de base et de couronne ; elle devrait achever la science et, tout à la fois, lui prêter l'appui d'une force propre que les objections scientifiques ne pourraient ébranler. Singulier rôle : si la métaphysique est d'un autre ordre que les sciences, comment peut-elle leur servir ; et si elle est du même ordre, comment ne pourrait-elle pas participer à leurs risques d'erreur ou à leur imperfection ? Quoi qu'il en soit, l'auteur ne se trompe pas en supposant que le système de Kant sur l'expérience fait corps avec son système métaphysique, et celui-ci avec son système moral. La métaphysique spéculative constitue ainsi un pont entre le subjectivisme empirico-intellectualiste et le dogmatisme moral de Kant. C'est à ce point de vue qu'elle est capitale en kantisme : aussi l'auteur a-t-il pris comme *motto* de son ouvrage entier cette parole de Kant : « Il faut user de persévérance... pour amener enfin la métaphysique, science indispensable à l'esprit humain, à une floraison fructueuse ». Le Dr Romundt dit très justement que la métaphysique a été de tout temps l'objet primordial de la philosophie (p. 43). Quand il en vient à montrer ce qu'elle doit à Kant, il résume son appréciation en trois points : la *Critique* a mis en lumière les points faibles de l'ancienne métaphysique ; elle en a découvert les causes ; elle y a porté remède.

Le pivot de toute la théorie kantienne sur la métaphysique tient en sa théorie des *Idées* de la raison. La métaphysique kantienne

ouvrage reproduit
on le sait, ne fut
sous ses yeux et
soins de Jascher.
devanciers. Hart
roduction se
Logik im System
Entstehung par
tique *Texte*
ces sujets sou-

La Logik

n'est que la

qu'elle est

et à la me

pas tout

une con

basee

ainsi de

legitim

valeur

brèves

tions

Quo

le co

const

D. H.

e

e

e

e

un

pas

le

re

se

e

e

e

e

la notion d'être mais
les trois groupes primor-
ment de cette triple
en tant que ces idées
les idées suprémes
elle veut s'élever au-
empirique de l'entende-
rie, à une cosmologie et
contenu de la métaphy-
le génie de Kant que, par
que l'entendement opérant
de métaphysique, mise en

la science morale. La non-
si une base inébranlable
posée ou juxtaposée à la
la réagit d'ailleurs sur
ertitude, et du parallélisme
les *Idées* de la raison spécu-

en comparant Hume et Kant,
ont de commun leur phéno-
de l'expérience sensible en
érieures.

interprète du kantisme. Mais
leurs plus souvent insinués
ent établis. Quoi qu'il en soit,
stantiel et très instructif.

C. SENTROUL.

la raison, la philosophie de la
naissance. — Lille, Morel, 1904.

fait paraître, il y a quelques
fendait et reprenait, dans un
mentistes de M. Blondel. Les
titre : *Essais de Philosophie*
dans le présent travail, s'en
sont exposées. Il en fait une cri-
tate. Constattement il oppose à la
tytique de l'action, les enseigne-
une connaissance approfondie

et toujours exacte. Ce parallèle semble tout à l'avantage de la philosophie traditionnelle. M. Goujon attaque, d'ailleurs, avec sang-froid, avec tenue et dignité, en s'essayant à la sympathie intellectuelle pour les doctrines qu'il critique, en s'efforçant d'y saisir la part de vérité qu'elles renferment.

Cependant il semble que M. Goujon, tout à ses préférences thomistes, n'ait pas toujours réussi à faire le partage, d'ailleurs malaisé, entre le vrai et le faux. Il reconnaît uniquement à la méthode de l'immanence la valeur d'une préparation à la foi : il ne la croit acceptable que du point de vue *mystique*, en tant qu'elle dispose la volonté à l'attitude humble qui permettra la réception du don surnaturel. Mais s'il lui donne une importance dans le domaine *pratique*, il lui dénie toute efficacité dans l'ordre *spéculatif*.

Nous pensons que c'est trop peu dire. Les apologistes de l'action s'appuient principalement sur ce fait que, dans l'ordre historique de la nature élevée, celle-ci postule le surnaturel. L'homme, d'autre part, pour réaliser complètement sa nature, pour acquérir les certitudes naturelles sur Dieu et sur l'âme, pour pouvoir agir d'une façon constante, conformément à la loi naturelle, éprouve la nécessité morale d'un surcroît, du secours de la révélation et de la grâce. Ce besoin senti de l'homme constitue le point de départ d'une marche vers la vérité religieuse, la première pierre de l'édifice apologétique. Il est nécessaire toutefois de compléter l'enseignement qui se dégage des exigences internes de l'action humaine en recourant à l'apologétique externe, soit qu'elle se fonde sur les miracles ou sur les prophéties, soit qu'elle s'appuie sur les caractères divins de l'Eglise, de la société des fidèles du Christ soumise à l'observation présente, soit qu'elle invoque ce que l'abbé de Broglie appelait le surnaturel historique, la « transcendance du monothéisme hébraïque et de la loi évangélique ». Or M. Goujon ne reconnaît même pas à l'apologétique de l'immanence cette valeur dialectique. « Pour un catholique, écrit-il, l'harmonie entre nos aspirations et les dogmes ne constitue pas le moyen d'acquérir ; elle est seulement une raison pour s'affermir dans la foi précédemment acquise » (p. 108).

Plusieurs critiques, hostiles à coup sûr au phénoménisme volontariste de la nouvelle méthode, ont pourtant su découvrir l'âme de vérité qu'elle recèle et lui attribuer la même efficacité dialectique que nous lui reconnaissons. Ainsi le Père Le Bachelet, de la Compagnie de Jésus, dans sa belle étude sur l'Apologétique traditionnelle et l'Apologétique moderne. Le Père Schwalm, des Frères-Prêcheurs, dont on connaît les articles de vigoureuse polémique contre la méthode préconisée par M. Blondel, écrivait cependant :

de Wundt, Ebbing-
sciences de la
de démar-
psychologie

l'étude philoso-
rtie de l'ouvrage
est-on constitué en
uelle? Quelle con-
Quel est son rapport
ements de l'ancienne
ie, dit-il, en tant que
ie dont le premier traité
ogie actuelle, en tant que
à la première : c'est une
umentation, une science natu-

le la psychologie actuelle, l'au-
o-psychologique anglais, les re-
, surtout celles des Allemands, la
nniste, en tant que sources de la
énumère les laboratoires d'Allemagne,
ns, en passant, qu'il ne cite pas celui
n. Après une critique de l'aperception-
Florence examine l'évolutionnisme bio-
te les théories de Baldwin sur l'imitation et
sur l'action.

ique serrée qu'il critique l'évolutionnisme et,
éliminaires, établit l'essence de la psychologie
s phénomènes psychiques, prouve l'insuffisance
psycho-physique dont il fait découler la nécessité

ie, dit-il, on ne peut pas faire un pas en avant sans
inction entre le contenu de la conscience et le fait
conscience, de façon que, pour la psychologie, monde
monde interne sont réels et distincts entre eux.

mière partie de l'ouvrage étudie l'expérience psychique
phénomènes physiques et psychiques, le caractère statique
unique, ainsi que la conscience au point de vue morpholo-
dans les différents états de développement qualitatif, dans
de pratique de la conscience, dans les sentiments, les appé-

titions, etc. Cette première partie se termine par une étude détaillée du temps de réaction.

La seconde partie expose les données de la sensibilité : on y voit places parmi les qualités sensorielles révélées par chaque sens, le sens cutané, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût.

L'examen des phénomènes psychiques dans leur composition que l'auteur considère comme double en tant que fusion ou complication, mérite une attention spéciale.

L'auteur considère ensuite l'intensité des phénomènes psychiques et, à la question si l'intensité fait partie des propriétés immédiatement expérimentables des phénomènes psychiques, il répond que le fait de la multiplicité d'expression de l'intensité psychique est la preuve évidente que l'intensité n'est pas, comme telle, une donnée immédiate de la conscience.

Après un rapide examen des interprétations de Weber, Fechner, Müller, Hering, l'auteur pour terminer son ouvrage, analyse l'action psychique, le temps et l'espace au point de vue psychologique, les différentes notions relatives à l'espace tactile et visuel. Nous y remarquons tout spécialement la précision avec laquelle il expose des idées parfois originales.

Notre rapide esquisse donnera un bref aperçu de la somme considérable d'idées et de matériaux élaborés par l'auteur, de sa profonde érudition, de son esprit et de son tact scientifique. Bref, on peut dire que les solutions données aux problèmes fondamentaux répondent à toutes les exigences scientifiques et sont, en général, d'une sûreté irréprochable.

L'ouvrage du professeur De Sarlo, abstraction faite de quelques lacunes, nous semble donc avoir de la valeur et une fécondité indiscutable. L'auteur y prouve fort habilement que la science des fonctions de l'esprit est essentiellement et entièrement philosophique et que jamais, au nom de la vérité, on ne pourra la confondre avec la science des données de l'expérience psychique.

L'œuvre intéressante du directeur du Laboratoire de Florence s'adresse surtout aux psycho-physiologistes de profession.

Si tel fut son but, nous sommes assuré qu'il l'a atteint et c'est avec bonheur et non sans quelque fierté patriotique que nous le voyons prendre rang parmi les meilleurs ouvriers du mouvement psycho-physiologique de la Péninsule italique.

A. SOTTILE.

G. GUASTELLA, *Dottrina di Rosmini sull' essenza della materia*. Deux fascicules de 20 + 17 pages. — Palermo, tipografia « Boccone del Povero », 1901.

Le savant professeur semble dans ces brochures avoir généralement subi l'influence de l'auteur qu'il veut expliquer. Il s'en approche, notamment, pour ce qui concerne l'essence de la matière.

Il laisse apparaître pourtant de modestes critiques, parfois peu rigoureuses. De plus, la lecture de son œuvre exige de véritables efforts intellectuels à cause du manque de clarté, de simplicité et de méthode. Pourquoi encore cette terminologie singulière, propre à l'auteur et qui, somme toute, ne fait qu'obscurcir son travail ?

Enfin la conception qu'il se fait de la notion d'espace nous semble manquer de rigueur et de précision. On découvre en effet deux éléments dans la notion d'espace ; l'un, *l'élément formel*, la relation de distance entre les corps limitatifs ; l'autre, *l'élément matériel*, les surfaces des corps qui par leur éloignement mutuel donnent naissance au vide réel. On définit donc *l'espace réel ou concret* : *une relation de distance à triple dimension, déterminée par la situation respective des corps qui la limitent*. La portion d'espace, occupée et mesurée par le volume réel, s'appelle le *lieu interne*. On peut distinguer aussi le *lieu externe* d'un corps, c'est-à-dire la première surface immobile qui circonscrit un corps.

A part ces quelques points critiqués, ces brochures ne sont pas dépourvues de valeur.

A. SOTTILE.

Annuario der R. K. Studenten in Nederland. Ann. Dom. 1904-05. In-8° de 407 pages. — Leiden, G. F. Théonville.

Intéressant et très instructif cet *Annuaire des étudiants catholiques de Hollande*. Il y aurait beaucoup à admirer et davantage encore à imiter dans l'exemple que nous donnent ces jeunes gens. Obligés de suivre les cours des universités protestantes de leur pays, ils savent s'unir, se grouper, se constituer en autant de sociétés qu'il y a de villes universitaires. Les associations d'Amsterdam, de Delft, de Groningue, de Leyde et d'Utrecht sont, à leur tour, étroitement unies et reliées entre elles par un comité central. Grâce aux avantages de tout ordre que leur assure cet esprit de sage organisation, c'est pour les étudiants catholiques hollandais la chose la plus naturelle du monde que de faire marcher de front la poursuite d'un doctorat ès sciences ou ès lettres et l'affermissement —

denburg. Un peu plus tard, ils abordent le problème épineux de l'origine et du développement de la beauté.

Cette étude nous amène à signaler une importante contribution. Elle tient à elle seule cinquante pages. A en juger par le ton scientifique qui domine l'article, l'auteur est avant tout un savant. Mais le langage devient celui du vrai philosophe. La philosophie que nous sommes ramenés par le beau à l'Annuaire : « *A propos des théories sur le Beau* ». C'est moins une étude approfondie du problème que la belle esquisse historique des efforts tentés pour raison d'entrer en matière par ces paroles de Platon : « C'est un vieux proverbe que la beauté est une question difficile ». Mais, s'il est vrai que la difficulté affrontée et surmontée donne la mesure de la valeur, nous devons à M. Berger nos plus sincères félicitations. Il a écrit à l'aise dans son sujet et il a fait preuve, en le traitant, de pureté et de sagacité. De loyauté, en relevant avec impartialité les divers éléments de solution dont on est redevable à Platon, à Aristote, à Plotin et à Kant. De sagacité, en abordant ce problème difficile le *gulden middenweg* (p. 385), le « chemin moyen », et en accordant une préférence bien méritée à la théorie de saint Thomas d'Aquin qu'on a condensée dans la formule célèbre : « *Ratio pulchri consistit in resplendentia super partes materiae proportionatas* ». Définition de prime abord bien obscure, mais en réalité exacte et profonde que D. Mercier a traduit librement : « La beauté est le resplendissement de la manifestation d'un type idéal à travers la constitution d'un être, moyen de l'ordre de ses parties ou de ses activités »¹⁾.

Ajoutons encore que dans maint passage de l'Annuaire, le lecteur se rend compte de la place exceptionnelle qu'occupe dans l'estime et la confiance des étudiants le R. P. de Groot O.P., professeur de philosophie à l'Université libre d'Amsterdam et l'un des représentants les plus autorisés de la restauration thomiste en Hollande. Une preuve — pour le dire en passant — que les habitudes d'abstraction philosophique s'harmonisent, plus aisément qu'on ne le croit, avec l'ensemble des qualités intellectuelles et morales qui assurent à celui qui les possède un incontestable ascendant sur les intelligences.

1) Mercier, *Cours de philosophie. Métaphysique générale ou Ontologie*, 4e édition, p. 591.

Nous constatons avec plaisir que M. le professeur Beysens, cet autre pionnier des doctrines scolastiques en Hollande, trace lui aussi son beau sillon dans ce milieu universitaire. Voici, en effet, les lignes élogieuses que lui consacre le rédacteur du compte-rendu de Leyde: « Nous n'oserions terminer ce rapport sans relater un fait significatif dans la vie des étudiants catholiques de notre ville. Sans doute il n'intéresse pas directement l'association comme telle, mais les membres qui la composent. Depuis deux ans le professeur J. Th. Beysens, du Grand Séminaire de Warmond, fait (ici à l'Université) un cours de philosophie. Tous ceux qui ont suivi ses leçons savent pertinemment avec quelle loyauté et quel sens scientifique il enseigne sa matière... Qu'on nous permette d'exprimer un vœu : Qu'il n'y ait plus désormais d'exception à la règle. Chaque étudiant mettra à profit l'occasion qui lui est offerte, et considérera sa formation comme inachevée tant qu'il ne l'aura pas complétée par la philosophie »).

Bravo, mes amis ! Les suffrages unanimes des lecteurs de la *Revue Neo-Scholastique* sont acquis d'avance à votre vœu. Il vous fut inspiré par le sentiment bien compris de vos vrais intérêts. Permettez-moi d'y ajouter cet autre souhait : Que dans tous les milieux universitaires votre exemple soit apprécié et imité comme il le mérite !

HUBERT MEUFFELS.

G. GUASTELLA, *Filosofia della Metafisica. Saggio secondo sulla teoria della conoscenza*. Deux vol. in-8° de 755 + 1045 pages. — Palermo, Remo Sandron editore, 1905.

Ce livre est la continuation du *Saggio Primo* où l'auteur se proposait de démontrer que dans la pensée tout est d'origine uniquement empirique. Pour lui, la métaphysique est synonyme d'*imaginaire*, d'*irréel* et il se propose, dans ce nouveau travail, d'établir l'absurdité de toute métaphysique.

Il consacre à cette thèse des milliers de pages en sept chapitres, un appendice et des suppléments.

Il commence par rechercher l'origine des concepts métaphysiques. La métaphysique, dit-il, c'est *toute connaissance a priori*, et la science a pour but de *découvrir les uniformités invariables dans la succession des phénomènes*. Afin d'expliquer pourquoi nous sommes amenés à dépasser l'expérience, il étudie les différentes formes

1) *Annuario*, p. 126.

historiques de la notion de cause efficiente pour en conclure l'origine sensible de cette notion.

Il passe aussi en revue l'animisme, l'hylozoïsme, etc. et il conclut que la théorie qui voit dans la volition une cause efficiente n'est point conforme au rapport réel qui unit l'âme et le corps. Entre la volition, dit-il, et le mouvement qui la suit, pas de lien nécessaire, les deux faits sont en conjonction, pas en connexion, et la volonté n'est pas cause efficiente. Pour lui, l'idée de cause efficiente dérive exclusivement de l'expérience des causations les plus familières, devenues mystérieuses dans la réflexion scientifique.

Il critique aussi ce qu'il appelle le réalisme dialectique, qui consiste à admettre l'objectivité des idées abstraites. Il s'en prend enfin au concept d'âme qui, à l'entendre, fut primitivement matériel, même chez Aristote ! C'est un vrai paradoxe historique.

Cette vive critique des spéculations métaphysiques, ne les détruit pourtant pas. Ces problèmes se dressent toujours devant l'esprit et, lorsque la métaphysique paraît en décadence, ce n'est pas proprement elle qui décline, mais ses représentants qui disparaissent ; elle demeure toujours intacte, ainsi que le montre l'histoire de la philosophie.

Nous nous bornerons ici à l'examen des points les plus généraux abordés par l'auteur. Qui pourra nier la contradiction constante que renferment ces pages ? Le distingué penseur veut prouver que la métaphysique est inconnaissable, mais comment sait-il qu'elle est inconnaissable ? S'il l'affirme, c'est plus en partant d'un *apriorisme* qu'en se fondant sur une solide argumentation.

D'autre part, pour combattre la métaphysique, il est contraint d'en faire, et ainsi, lui-même, cultive forcément cette science dont il nie la réalité.

Enfin, le savant professeur est loin d'avoir la vraie notion de la métaphysique. Il la définit *a priori*, lui aussi, par une simple affirmation, sans y joindre aucune preuve : il la définit « la connaissance *a priori* ».

En somme, le travail du savant professeur, qui a de réels mérites, ne nous semble pas avoir abouti à établir sa thèse. Il est certain en effet qu'après avoir parcouru son livre, on s'aperçoit que le système qu'il voulait édifier est loin d'être bâti, manque de fondements et se trouve détruit par une contradiction constante. Cette critique de la métaphysique n'est point encore ce qui la ruinera : le splendide édifice traditionnel se dresse toujours devant nous.

A. SOTTILE.

**nous ne disons pas seulement
religieuse.**

Toutefois ce spectacle est un autre qui intéresse philosophiquement. Cet Art de la philosophie ne ressemble pas à l'enseignement des sciences exactes. Ces avocats et professeurs se placent dans leurs symboles.

On le devinerait d'associations. Celle d'Amsterdam Groningue *Albert le Grand*, celle d'Utrecht *Veritas*. Mais le plus ou moins son drapeau est le seul un drapeau :

Mais à mesure
Annuaire, la pré
recueils de ce ge
des portraits et
de fraternelles
scientifiques
intéressant p
mensuelles
sujets prop

C'est ainsi que le projet de la loi sur les loyers est devenu une loi. — Le 10 mars, le Sénat a voté l'adresse à Auguste et Marie-Louise avec ce vœu : « Que Louis XVIII soit un jour roi des Français ! » — Le 17, contre-proposition de séance publique rendue par le Grand Conseil. — Le 20, fête nationale avec

Redaction.

1. **La première**
2. **édit. Averbode,**
3. **Amsterdam,**
4. **leurs difficultés**

Department of the Interior
Vol. II, Part 1. Manila,

Smithsonian Institution
Washington, D. C. 20560

...wunder, ungerechten Preis
...saler, von Karl dem Grossen

Freiburg im Breisgau, 1905.

Freiburg im Breisgau, 1905.
Expansion civilisatrice. Bru-

Lithograph, 1905.

Münster. Münster,
Verlag, 1906.

question doctrinale : Qu'est-ce
Chernoviz ; Retaux, 1905.

principes. Paris, Poussielgue,

...giuridico del Fichte (Extr.

10. (1)

TABLE DES MATIÈRES POUR L'ANNÉE 1905.

I. L. NOËL. — Le principe du déterminisme.	5
II. E. VAN ROEY. — La monnaie d'après saint Thomas d'Aquin : Sa nature, ses fonctions, sa productivité dans les contrats qui s'y rapportent	27
III. H. GUYOT. — La génération de l'intelligence par l'Un chez Plotin	55
IV. D. NYS. — Discussion sur certaines théories cosmologiques.	60
V. L. NOËL. — Le principe du déterminisme (<i>suite et fin</i>).	161
VI. Dr H. HALLEZ. — De la méthode philosophique.	178
VII. CLODIUS PIAT. — Dieu d'après Platon	194
VIII. E. VAN ROEY. — La monnaie d'après saint Thomas d'Aquin : Sa nature, ses fonctions, sa productivité dans les contrats qui s'y rapportent (<i>suite et fin</i>)	207
IX. Dr JOS. CEVOLANI. — « Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur ? »	289
X. CLODIUS PIAT. — Dieu d'après Platon (<i>suite</i>)	306
XI. D. NYS. — Discussion sur certaines théories cosmologiques (<i>suite</i>)	316
XII. D. MERCIER. — A propos de l'enseignement de la scolastique	339
XIII. S. DEPLOIGE. — Le conflit de la Morale et de la Sociologie.	405
XIV. E. JANSSENS. — Un problème « pascalien » : le plan de l'Apologie	418
XV. F. VAN CAUWELAERT. — Quelques théories contemporaines sur les rapports de l'âme et du corps	454
XVI. C. SENTROUL. — Encore un mot à propos de la règle : « Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur »	472
XVII. Dr JOS. CEVOLANI. — Réponse aux objections de M. C. Sentroul.	476

Ouvrages envoyés à la Rédac

- R. P. GERON. — L'édifice de la science religieuse. La pierre de l'édifice : L'idée religieuse. 2e édition. Imprimerie de l'Abbaye, 1905.
- J. Th. BEYSENS. — Algemeene Zielkunde, 2e deel. C. L. Van Langenhuysen, 1905.
- LÉON CHAINE. — Les catholiques français et l'actualité. Paris, A. Storck, 1904.
- W. A. REED. — Negritos of Zambales. Department of Ethnological Survey Publications. Vol. II. Bureau of Public Printing, 1904.
- Annual Report of the Board of Regents of the Station, for the year ending June 30, 1905. Government Printing Office, 1905.
- Dr F. SCHAUB. — Der Kampf gegen Zinswucher und unlauteren Handel in Mittelalter, bis Papst Alexander III. Herder, Freiburg.
- Th. GOLLIER. — L'Ethnographie et l'Expansionnelles. Maison centrale de Librairie, 1905.
- R. STAPPER. — Die älteste Agende des Bistums Regensburg. Verlag der Regensbergischen Buchhandlung, 1905.
- Mgr TURINAZ. — Une très grave question : qu'un dogme ? Paris, Roger et Chermann, 1905.
- L. DÉSERS. — La Morale dans ses principes. 1905.
- G. DEL VECCHIO. — I presupposti filosofici del comunismo. Bologna, 1905. — Il comunismo e la morale. de *Rivista ital. di sociol.*, IX, 1905.

publié le 1er février 1905.

ique

UES

de Louvain

CXIX

« *la scientiarum* » and a
ndon, Blackwood, 04.
ffsbildungen. Wien, Ed.

he Betrachtungen u. Fern-

esebuch. London, Williams

scieule n° 5 : Dabitis à Didac-
ed, Belot, Bernès, Blondel, etc.

générale. Compte rendu critique
philosophie tenu à Genève du 4 au
nov. 04.

national de Philosophie à Genève
04.

al Eras in thought, with special
New-York, Macmillan, 04.

ell. Biographia philosophica, London,

Geschichte der Philosophie für Gebil-
lin, H. Walther.

istoire de la Philosophie. Compte rendu
international de Philosophie tenu à Genève
lt. mét. et mor., nov. 04.

ob. Scientific fact and metaphysical reality.

11 PETRONIEVICS, Br. Principien der Metaphysik. I. Bd., I^e Abth.: Allgemeine Ontologie und die formalen Kategorien. Mit einem Anhang: Elemente der neuen Geometrie. Heidelberg, C. Winter, 04.

111,1 HODGSON, Shadworth H. Reality. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol. IV. London, Williams and Norgate, 04.

111,2 MACKENZIE, J. S. The Infinite and the Perfect. *Mind*, July 04.

111,4 STOUT, G. F. Primary and secondary Qualities. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol. IV. London, Williams and Norgate, 04.

113 DIPPE, Dr. Atomismus, Dynamismus und Energetik als Prinzipien der Naturphilosophie. Progr. Soest, 04.

113 HEDDE, R. P. L'hypothèse des quatre éléments, à propos d'un livre récent. *R. thomiste*, nov.-déc. 04.

113 KUEBLER, J. Woher kommen die Weltgesetze? Leipzig, Teubner.

113 LAMINNE. Les quatre éléments: le feu, l'air, l'eau et la terre. Histoire d'une hypothèse. Bruxelles, Schepens, 04.

113 LASSWITZ, Kurd. Wirklichkeiten. Beiträge zum Weltverständnis, 2. Aufl. Leipzig, B. Elischer Nachfolger.

115 ROGERS, R. A. P. The meaning of the time-direction. *Mind*, Jan. 05.

117 THÉVENIN, Jos. Hypothèse sur la constitution de la matière. Paris, Thomas, 04.

118 HARTMANN, Lieutenant-colonel. Définition physique de la force. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

122 LANG, A. Das Kausalproblem. I. Tl.: Geschichte des Kausalproblems. Köln, J. P. Bachem, 04.

125 MACKENZIE, J. S. The Infinite and the Perfect. *Mind*, July 04.

13 BERGSON, H. Le paralogisme psycho-physiologique. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

13 TAYLOR, A. E. Mind and Body in recent Psychology. *Mind*, Oct. 04.

13 WUNDT, Wilhelm. Principles of physiological psychology, translated from the fifth German edition by E. B. Titchener, vol. I. London, Swan Sonnenschein, 04.

135 DELACROIX, H. Sur la structure logique du rêve. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

135 SAGE. Le sommeil naturel et l'hypnose, leur nature, leurs phases, ce qu'ils nous disent en faveur de l'immortalité de l'âme. Paris, Alcan, 04.

136,3. MARPILLERO, G. La pretesa decadenza delle società contemporanee. *Riv. ital. di Sociologia*, VIII, 4, 04.

136,6 SIEVERS, P. H. Mechanismus und Organismus. Essen, Baedeker, 04.

146 KINDT, J.-J. Rousseau's Stellung zum Materialismus. Diss. Breslau.

147 PICTON, J. Allanson. The Religion of the Universe. London, Macmillan, 04.

149,2 HALDAN, R. Burdon. The Pathway to Reality: Stage the second. London, J. Murray, 04.

149,3 LEUBA, J. H. On the Psychology of a group of Christian Mystics. *Mind*, Jan. 05.

149,912 WELLS, H. G. Scepticism of the Instrument. *Mind*, July 04.

149,914 GUILLEMET, G. L. Témoignages spiritualistes des plus grands savants du XIXe siècle. Paris, Hatier, 04.

149,916 TAENZER, A. Judentum und Entwicklungslehre. Berlin.

149,917 BUEK, Otto. Die Atomistik und Faraday's Begriff der Materie. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, XI, 1, 04.

149,917 DIPPE, Dr. Atomismus, Dynamismus und Energetik als Prinzipien der Naturphilosophie. Progr. Soest, 04.

149,917 SIEVERS, P. H. Mechanismus und Organismus. Essen, Baedeker, 04.

149,918. BESANT, Annie. Theosophy and the new psychology. Theos. Publishing Society, 04.

149,919 RICHARD, T. Usage et abus de la scolastique. *R. thomiste*, nov.-déc. 04.

149,928 JAMES, Wil. Humanism and Truth. *Mind*, oct. 04.

149,928 SCHILLER, F. C. S. In defence of humanism. *Mind*, oct. 04.

15 BESANT, Annie. Theosophy and the new psychology. Theos. Publishing Society, 04.

15 EISENHAUS, Th. Die Aufgabe einer Psychologie der Deutung als Vorarbeit für die Geisteswissenschaften. Vortrag. Giessen, J. Ricker, 04.

15 SOLOMON, J. The paradox of Psychology. *Mind*, janv. 05.

15 : 612 ABBOTT, T. K. Fresh light on Molyneux' Problem. — Dr Ramsay's Case. *Mind*, oct. 04.

15(02) BERNARD, Antonin. Leçons de Philosophie. T. I. Psychologie. Paris, Vic et Amat.

15(06) RAUH, F. Psychologie. Compte rendu critique du IIe Congrès international de Philosophie tenu à Genève du 4 au 8 sept. 04. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

151 WASMANN, E. Menschen- und Thierseele. Köln, J. P. Bachem, 04.

151,1 ALLARA, Vincenzo. Sulla quistione del Genio. *Arch. f. syst. Phil.*, X, 2, 04.

151,2 BEROLZHEIMER, F. System der Rechts- und Wirthschaftsphilosophie. Bd. I: Kritik des Erkenntnisinhaltes. München, C. H. Beck, 04.

151,2 CONSTABLE, F. C. The limits of human experience. Bristol, J. W. Arrowsmith, 04.

151,2 LEFEBVRE, Dr L. Du mode de transmission des idées. *R. de Belgique*, oct. 04.

151,3 LUKAS, Dr Franz. Psychologie der niedersten Thiere. London, Williams and Norgate, 05.

151,3 Wasmann, E. Menschen- und Thierseele. Köln, J. P. Bachem, 04.

151,56 VON HANSTEIN, Dr Adalb. Gott und Unsterblichkeit in der modernen Weltanschauung. Hannover, Hahn.

152,2 PEILLAUBE, E. L'audition colorée. Communication présentée au VIe Congrès international des physiologistes tenu à Bruxelles du 30 août au 4 septembre 04. *R. de phil.*, nov. 04.

153 SPEARMAN, C. General intelligence objectively determined and measured. Reprinted from the *American J. of Psychology*, vol. XV, april 04.

153,3 GARDAIR, J. L'abstraction. *R. de phil.*, août 04.

- 153,7 BESANT, Annie. A study in consciousness. Theosoph. Publishing Society, 04.
- 153,7 FRIEDMANN, J. Die Lehre vom Gewissen in den Systemen des ethischen Idealismus historisch-kritisch dargestellt. Budapest, O. Geyers, 04.
- 155 HERMANT, P. De la nature de l'imagination créatrice. *R. de phil.*, oct. 04.
- 157 DE LA GRASSERIE, Raoul. Du phénomène psychologique des affinités. *R. de philos.*, août 04.
- 157,1 COHN, Jonas. Psychologische oder kritische Begründung der Aesthetik. *Arch. f. syst. Phil.*, X, 2, 04.
- 157,1 WYNEKEN, K. Der Aufbau der Form beim natürlichen Werden und künstlerischen Schaffen. I Tl.: Ein neues morphologisch-rhythmische Grundgesetz. Dresden, 04.
- 157,1(09) DYROFF, Adolf. Eine indische Aesthetik. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, XI, 1, 04.
- 159,1 MANOLOFF, Ph. Willensunfreiheit und Erziehungsmöglichkeit. Bern, Scheitlin, Spring und Co.
- 159,1 RAUH, F. Sur la position du problème du libre arbitre. *R. mét. et mor.*, nov. 04.
- 159,2 BRADLEY, F. H. On truth and practice. *Mind*, july 04.
- 16 SIDGWICK, Alfred. Applied axioms. *Mind*, january 05.
- 16(02) SIGWART, Dr Christ. Logik, dritte durchgesehene Auflage. Leipzig.
- 16(06) COUTURAT et RAUH. Logique et philosophie des sciences. Compte rendu critique du IIe Congrès international de Philosophie tenu à Genève du 4 au 8 septembre 04. *R. mét. et mor.*, nov. 04.
- 163 BRADLEY, F. H. On truth and practice. *Mind*, july 04.
- 163 BRUNETIERE, Ferd. Sur les chemins de la croyance. Paris, Perrin, 05.
- 163 HOBHOUSE, L. T. Faith and the will to believe. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol IV. London, Williams and Norgate, 04.
- 163 HUGON, R. P. L'analyse de l'acte de foi. *R. thomiste*, nov.-déc. 04.
- 163 JAMES, Wil. Humanism and Truth. *Mind*, oct. 04.
- 163 JOACHIM, H. H. Absolute and relative truth. *Mind*, jan. 05.
- 163 KURTZ, R. Woran sollen wir glauben? Entscheidung der religiösen Glaubensfrage nach neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Possneck i. Thür., Feigenspan.
- 163 PAYOT, Jules. La croyance, sa nature, son mécanisme, son éducation. Paris, Alcan, 05.
- 164 MAC COLL, H. Symbolic reasoning. *Mind*, jan. 05.
- 165,4 FORSYTH, T. M. The conception of experience in its relation to the development of english philosophy. *Mind*, july 04.
- 17 BOYCE GIBSON, W. R. A philosophical introduction to Ethics. London, Swan Sonnenschein, 04.
- 17 CARTIER, J. Revue critique de morale. *R. de phil.*, oct. 04.
- 17 SORLEY, W. R. Recent tendencies in Ethics. London, Blackwood, 04.
- 17(06) BERTHOD, A. et HALÉVY, E. Morale et sociologie. Compte rendu critique du IIe Congrès international de Philosophie tenu à Genève du 4 au 8 septembre 04. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

Lehre vom Gewissen in den Systemen
sich-kritisch dargestellt. Budapest,

on the subjects of moral
d. IV. London, Williams

London.

alth. London,

und jüdischen

X, 4, 04.

Lichte der kan-

r. *R. de phil.*, août,

auf Grund der « Ousia »
ellt. Kempton, Jos. Kö-

der platonischen Schule in

Weidmann, 04.

die Sophiste? *R. de phil.*, août 04.

physik (Uebersetzung). I. Leipzig,

die peripatetische Philosophie (Aristote)

Archiv f. Gesch. d. Philos., X, 4, 04.

Dialog aus der Akademie des Arkesilas.

X, 4, 04.

et Platon suivant Zeller. *R. de philos.*, août,

ss. Ueber die Spuren einer doppelten Redak-

Theaetets. *Archiv f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.

Vedanta und Platonismus im Lichte der kantischen

erlin, Weidmann.

ic. K. The Platonic conception of immortality, and its
with the theory of ideas. London, C. J. Clay and

LYOT, H. Philosophes et philosophies d'après Platon. *R. de*
sept. 04.

HAMBRUCH, E. Logische Regeln der platonischen Schule in der
totelischen Topik. Progr. Berlin, Weidmann, 04.

182 HORN, Ferd. Platon. Studien. London, Williams and Nor-
gate, 04.

182 HORNEFFER, E. Platon gegen Sokrates. Interpretationen. Leip-
zig, B. G. Teubner, 04.

182 HUIT, C. Aristote a-t-il connu le Sophiste? (Platon). *R. de*
philos., août 04.

182 KRAUSE, H. *Studia neoplatonica*. Leipziger Inaug. Dissert.
Leipzig, Oswald Schmidt, 04.

182 WOLTZER, R. H. De Platone praesocraticorum philosophorum
existimatore et iudice. Pars I. Amsterdamer Inaug. Dissert.
Leiden, Brill.

182 HORNEFFER, E. Platon gegen Sokrates. Interpretationen.
Leipzig, B. G. Teubner, 04.

- 189 POLLAK, Dr J. Entwicklung der arabischen und jüdischen Philosophie im Mittelalter. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 4, 04.
- 189 DÖRING, A. Die beiden Bacon (Roger Bacon). *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.
- 189 BEISSWAENGER, G. Amos Comenius als Pansoph. Stuttgart, W. Kohlhammer.
- 189 RATHMANN, W. Comenius und Herbart. II. Zeitz. Stifts-Gymn.
- 189 DE PORTE, E. Galilei's Begriff der Wissenschaft.
- 189 LEHNERDT, M. Lucretius in der Renaissance (aus der « Festschrift zum Feier des 600jährigen Jubiläums des Kneiphöfischen Gymnasiums zu Königsberg »). Königsberg, 04.
- 189 HARTMANN, E. Pierre D'Ailly's Lehre von d. sinnlichen Erkenntnis. Diss. Freiburg i. Br., 03.
- 189 NIGLIS, A. Siger von Courtrai. Beiträge zu seiner Würdigung. Diss. Freiburg i. Br., 03.
- 189 GARDEIL, R. P. La documentation de saint Thomas. *R. thomiste*, nov.-déc. 04.
- 19 BOS, C. La philosophie française en 1902 (Jahresbericht). *Arch. f. system. Phil.*, X, 2, 04.
- 19 DELBOS, Victor. L'histoire de la philosophie en France (1897-1902). *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 4, 04.
- 19 EUCKEN, Rud. Geistige Strömungen der Gegenwart. London, Williams and Norgate, 04.
- 19 FORSYTH, T. M. The conception of experience in its relation to the development of english philosophy. *Mind*, July 04.
- 19 KUELPE, O. Philosophie der Gegenwart in Deutschland. 2. Aufl. (aus Natur- und Geisteswelt). Leipzig, B. G. Teubner, 04.
- 19 MOORE, G. E. Jahresbericht über Philosophy of the United Kingdom for 1902. *Arch. f. syst. Philos.*, X, 2, 04.
- 19 SÉE, Henri. Les idées philosophiques du XVIIIe siècle et la littérature préévolutionnaire. *R. de synt. hist.*, oct. 03.
- 19 TOCCO, Fel. La storia della filosofia in Italia dal 1898 al 1901. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.
- 19 WINDELBAND, W. Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer. Bd. I. Heidelberg, C. Winter, 04.
- 19 BLUNT, Herb. W. Bacon's Method of science. *Proceedings of the aristotelian Society*, N. S. vol. IV. London, Williams and Norgate, 04.
- 19 DÖRING, A. Die beiden Bacon (François Bacon). *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.
- 19 BAIN, Alex. Autobiography (with supplementary chapter by prof. W. L. Davidson). London, Longmans, Green and Co, 04.
- 19 DAVID, Fr. Probleme der Willensfreiheit bei Fr. E. Beneke. Berlin, Mittler, 04.
- 19 WILMOTTE, M. Les idées morales de M. Paul Bourget. *R. de Belgique*, octobre 04.
- 19 HENSEL, P. La philosophie de l'histoire de Carlyle. *R. de synt. histor.*, 03.
- 19 TARDE, Gabriel. La notion du hasard chez Cournot. *R. de phil.*, novembre 04.
- 19 HOFFMANN, Dr A. Die Lehre von der Bildung des Universums bei Descartes in ihrer geschichtlichen Bedeutung. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.

19 MENTRÉ, F. La théorie physique d'après Descartes (lettre ouverte à M. Duhem). *R. de phil.*, août 04.

19 TANNERY, Paul. Sur une erreur mathématique de Descartes. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.

19 HOPPE, E. Die Philosophie Leonhard Euler's. Gotha, F. A. Perthes.

19 BUEK, Otto. Die Atomistik und Faraday's Begriff der Materie. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, XI, 1, 04.

19 JODL, Fr. Ludwig Feuerbach. Stuttgart, Frommann, 04.

19 FUCHS, E. Vom Werden dreier Denker: Fichte, Schelling, Schleiermacher. Tübingen, Mohr.

19 KIRCHNER, A. Fichte's Religionsbegriff in der letzten Periode seines philosophischen Denkens. Diss. Jena.

19 LÉON, Xavier. Fichte contre Schelling. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

19 SCHMID, F. A. Die Philosophie Fichte's mit Rücksicht auf die Frage nach der « veränderten Lehre ». Freiburg i. Br.

19 SCHMIDT, Fried. Fichte's Philosophie und das Problem ihrer inneren Freiheit. Freiburg i. Br., Ragoczy.

19 VON HOFE, Job. Fichte's religiöse Mystik. Bern, Scheitlin, Spring und Co.

19 WINDELBAND, W. Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer. Bd. I. Heidelberg, Carl Winter, 04.

19 FOURNIÈRE, Eug. Fourier et Proudhon. *R. socialiste*, août 04.

19 BLIEDNER. Philosophie der Mathematik bei Fries. Koburg, Gimm.

19 KRAMER, E. Fries in seinem Verhältnis zu Jacobi. Erlangen.

19 LÉVY-BRUEHL, W. Hamilton et Stuart Mill (cours à la Sorbonne). *R. de phil.*, nov. 04.

19 WAETZOLD, W. Hobbel und die Philosophie seiner Zeit. Berlin.

19 FICKLER, W. Unter welchen philosophischen Voraussetzungen hat sich bei Hegel die Werthschätzung des Staates entwickelt etc. Diss. Jena.

19 OTT, E. Die Religionsphilosophie Hegel's. Berlin, C. A. Schwetschke und Sohn.

19 HAYWARD, F. H. The Critics of Herbartianism. London, Swan Sonnenschein, 04.

19 RATHMANN, W. Comenius u. Herbart. II. Zeitz. Stifts-Gymn.

19 Hobbes' Analekten. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.

19 FALTER, L. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Mathematik bei Kant und Hume. Diss. Giessen.

19 OHLENDORF, L. Hume's Affektenlehre. Diss. Erlangen.

19 KRAMER, E. Fries in seinem Verhältnis zu Jacobi. Erlangen.

19 JOSEPH, H. W. B. Prof. James on Humanism and Truth. *Mind*, january 05.

19 ADLER, M. Immanuel Kant zum Gedächtnis! Gedenkrede zum 100. Todestage. Wien, Deuticke, 04.

19 COHEN, H. Rede bei dem Gedenkfeier der Universität Marburg zur 100. Wiederkehr des Todestages von Immanuel Kant. Marburg, N. G. Elwert, 04.

19 DEUSSEN, P. Vedanta und Platonismus im Lichte der kantischen Philosophie. Berlin, Weidmann.

19 ELSENHaus, Dr Theod. Kant's Rassentheorie. London, Williams and Norgate, 04.

19 FALKENBERG, R. Gedächtnisrede auf Kant. Erlangen, Junge und Sohn.

19 FALTER, L. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Mathematik bei Kant und Hume. Diss. Giessen.

19 GOLDSCHMIDT, L. Kant über Freiheit, Unsterblichkeit, Gott. Gotha, E. F. Thienemann.

19 GUTTMANN, J. Der Gottesbegriff Kant's. I. Diss. Breslau.

19 KRAFT, J. Kant der Philosoph des Protestantismus. Rede. Berlin, Reuther und Reichard, 04.

19 MOORE, G. E. Kant's Idealism. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., Vol. IV. London, Williams and Norgate, 04.

19 ORTNER, M. Kant in Oesterreich und Vincenz Ed. Milde. Klagenfurt, J. Heyn, 04.

19 RIEHL, A. Hermann von Helmholtz in seinem Verhältniss zu Kant. Berlin, Reuther und Reichard.

19 SCHNEIDER, W. Entwicklung des Gottesbegriffes bei Kant. Gymn. Königsberg i. N.

19 WERNICKE, A. Die Theorie des Gegenstandes und die Lehre vom Dinge-an-sich bei Immanuel Kant. Braunschweig, J. H. Meyer, 04.

19 WINDELBAND, Wilhelm. Immanuel Kant und seine Weltanschauung. London, Williams and Norgate.

19 LEIBNIZ, G. W. V. Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Deutsche Uebersetzung mit Einleitung versehen von G. Schaarschmidt. 2. Aufl. Leipzig, Dürr, 04.

19 SILBERSTEIN, A. Leibniz's Apriorismus im Verhältniss zu seiner Metaphysik. Berlin, Mayer und Müller.

19 JAEGER, G. Locke, eine kritische Untersuchung der Ideen des Liberalismus und des Ursprungs nationalökonomischer Anschauungsformen. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3 et 4, 04.

19 ZIERTMANN, Paul. Ein bisher fälschlich Locke zugeschriebener Aufsatz Shaftesbury's. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.

19 CHELIUS, F. Lotze's Wertlehre. Diss. Erlangen.

19 WEIDEL, K. Mechanismus und Teleologie in der Philosophie Lotze's. Diss. Breslau.

19 RUSSELL, B. Meinong's Theory of complexes and assumptions. *Mind*, July, Oct. 04.

19 ORTNER, M. Kant in Oesterreich und Vincenz Ed. Milde. Klagenfurt, J. Heyn, 04.

19 LÉVY-BRUEHL, W. Hamilton et Stuart Mill (cours à la Sorbonne). *R. de phil.*, Nov. 04.

19 KUEHN, E. Bedeutung Montaigne's für unsere Zeit. Strassburg, Heitz, 04.

19 BÉLART, H. Nietzsche's Metaphysik. Berlin, Franz Wunder, 04.

19 HAUFF, W. Ueberwindung des Schopenhauer'schen Pessimismus durch Friedrich Nietzsche. Diss. Halle.

19 LORY, G. Nietzsche als Geschichtsphilosoph. Eine Quellenstudie. Berlin, Albert Kohler, 04.

19 Nietzsche's gesammelte Briefe. III. Bd. I. Hälfte. Berlin, Schuster und Löffler, 04.

19 RITTELMAYER, Fr. Friedrich Nietzsche und die Religion. Ulm, H. Kerler.

19 STRUNZ, F. Das Werden und die Lehre Friedrich Nietzsche's. Prag.

Friedrich Nietzsche dargestellt und beurteilt
Frei, 04.

istes. L'immensité de Dieu d'aj
04.

Broudhon. R. *socialiste*, août
vie. R. *socialiste*, août
m Materialismus. I

Fichte, Schel

., nov
Schell

a Pessimis

t le miracle. R

nis Shaftesbury's. Arc

lich Locke zugeschrieb

. Phil., X, 3, 04.

of Shakespeare. London.

sor Sidgwick's Ethics. Proc. A

Williams and Norgate, 04.

sein Leben und seine Lehre. B

rt, Frommann.

ung der im Jahre 1902 noch erhalt
es Benedictus De Spinoza. La Haye, A

owski, Stan. Zur Textgeschichte und T
Lebensbeschreibung Benedikt Despinoza's. A

, XI, 1, 04.

urt. Spinoza's Naturrecht. Arch. f. Gesch. d. F

r, Hugo. Karl Steffensen und seine Géschichtsp
rch. f. Gesch. d. Phil., XI, 1, 04.

URE, Luc. Hippolyte Taine. Paris, Lethielleux, 04.

UCHHOLZ, G. Ethische Grundgedanken Trendelenburg's. J

RIEHL, A. Herrmann von Helmholtz in seinem Verhältnis

nt. Berlin, Reuther und Reichard.

2 ACHELIS, Th. Abriss der vergleichenden Religionswissense
Leipzig, G. J. Göschen, 04.

2 HOPPE, Edm. Natur und Offenbarung. Eine Untersuecl
über die Weltstellung d. Menschen. 2. Aufl. Hannover, Hahn.

2 LÉVY, Louis-Germain. Une religion rationnelle et la
London, Williams and Norgate, 04.

2 MUELLER, Ad. Die Eigenart des religiösen Lebens und s
Gewissheit. Arch. f. system. Phil., X, 2, 04.

2 RITTELMAYER, Fr. Friedrich Nietzsche und die Religion.
H. Kerler.

21 FROBENIUS, Leo. Das Zeitalter des Sonnengottes. B

Reimer, 04.

- 19 TSCHIRN, G. Friedrich Nietzsche dargestellt und beurteilt. Bamberg, Handelsdruckerei, 04.
- 19 G. L. Méprises criticistes. L'immensité de Dieu d'après M. Pilon. *R. thomiste*, nov.-déc. 04.
- 19 FOURNIÈRE, Eug. Fourier et Proudhon. *R. socialiste*, août 04.
- 19 PROUDHON, P. J. Mémoires sur ma vie. *R. socialiste*, août 04.
- 19 KINDT, J. J. Rousseau's Stellung zum Materialismus. Diss. Breslau.
- 19 FUCHS, E. Vom Werden dreier Denker: Fichte, Schelling, Schleiermacher. Tübingen, Mohr.
- 19 LÉON, Xavier. Fichte contre Schelling. *R. mét. et mor.*, nov. 04.
- 19 FUCHS, E. Vom Werden dreier Denker: Fichte, Schelling, Schleiermacher. Tübingen, Mohr.
- 19 HAUFF, W. Ueberwindung des Schopenhauer'schen Pessimismus durch Friedrich Nietzsche. Diss. Halle.
- 19 MÖBIUS, J. P. Schopenhauer. Leipzig, Barth.
- 19 SORTAIS, G. M. Séailles, la Providence et le miracle. *R. de phil.*, sept.-oct. 04.
- 19 ZIERTMANN, Paul. Beiträge zur Kenntnis Shaftesbury's. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 4, 04.
- 19 ZIERTMANN, Paul. Ein bisher fälschlich Locke zugeschriebener Aufsatz Shaftesbury's. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 3, 04.
- 19 MOULTON, R. G. Moral system of Shakespeare. London.
- 19 JONES, Miss. E. E. C. Professor Sidgwick's Ethics. *Proc. Arist. Soc.*, N. S., vol. IV. London, Williams and Norgate, 04.
- 19 FREUDENTHAL, J. Spinoza, sein Leben und seine Lehre. Bd. I. Das Leben Spinoza's. Stuttgart, Frommann.
- 19 MEYER, W. Nachbildung der im Jahre 1902 noch erhaltenen eigenhändigen Briefe des Benedictus De Spinoza. La Haye, Mouton, 03.
- 19 VON DUNIN-BORKOWSKI, Stan. Zur Textgeschichte und Textkritik der ältesten Lebensbeschreibung Benedikt Despinoza's. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, XI, 1, 04.
- 19 WORM, Kurt. Spinoza's Naturrecht. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, X, 4, 04.
- 19 RENNER, Hugo. Karl Steffensen und seine Geschichtsphilosophie. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, XI, 1, 04.
- 19 ROURE, Luc. Hippolyte Taine. Paris, Lethielleux, 04.
- 19 BUCHHOLZ, G. Ethische Grundgedanken Trendelenburg's. Jena.
- 19 RIEHL, A. Herrmann von Helmholtz in seinem Verhältnis zu Kant. Berlin, Reuther und Reichard.
- 2 ACHELIS, Th. Abriss der vergleichenden Religionswissenschaft. Leipzig, G. J. Göschen, 04.
- 2 HOPPE, Edm. Natur und Offenbarung. Eine Untersuchung über die Weltstellung d. Menschen. 2. Aufl. Hannover, Hahn.
- 2 LÉVY, Louis-Germain. Une religion rationnelle et laïque. London, Williams and Norgate, 04.
- 2 MUELLER, Ad. Die Eigenart des religiösen Lebens und seiner Gewissheit. *Arch. f. system. Phil.*, X, 2, 04.
- 2 RITTELMAYER, Fr. Friedrich Nietzsche und die Religion. Ulm, H. Kerler.
- 21 FROBENIUS, Leo. Das Zeitalter des Sonnengottes. Berlin, Reimer, 04.

21,1 VON HANSTEIN, Dr Adalb. Gott und Unsterblichkeit in der modernen Weltanschauung. Hannover, Hahn.

214 SORTAIS, G. M. Séailles, la Providence et le miracle. *R. de phil.*, sept., oct. 04.

215 HAND, J.E. Ideals of Science and Faith. London, G.Allen, 04.

219,11 G. L. Méprises criticistes. L'immensité de Dieu d'après M. Pillon. *R. thomiste*, nov.-déc. 04.

219,12 SORTAIS, G. M. Séailles, la Providence et le miracle. *R. de philos.*, sept., oct. 04.

3 MANTOUX, P. Histoire et sociologie. *R. de synt. hist.*, oct. 03.

3 MEUMANN, G. A. Prolegomena zu einem System des Vermögensrechts. I. Abth.: Studien zur Erläuterung des bürgerlichen Rechts, H. 1 u. 2. Breslau, Marcus, 03.

3 TAYLER, J. Lionel. Aspects of social evolution. London, Smith, Elder and Co, 04.

3 XENOPOL, A. D. Sociologia e storia. *Riv. ital. di Sociologia*, VIII, 4, 04.

3(06) BERTHOD, A. et HALÉVY, E. Morale et sociologie. Compte rendu critique du IIe Congrès international de Philosophie tenu à Genève du 4 au 8 septembre 04. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

33 SERTILLANGES, M. A. D. La politique chrétienne. Paris, Lecoffre, 04.

335 WILDE, Osc. Der Sozialismus und die Seele d. Menschen. Uebersetzt v. H. Lachmann u. G. Landauer. Berlin, K. Schnabel, 04.

34 BEROLZHEIMER, F. System der Rechts- und Wirthschaftsphilosophie. Bd. I: Kritik des Erkenntnisinhaltes. München, C. H. Beck, 04.

34 BOUCAUD, C. L'ampleur du droit. *R. de phil.*, sept. 04.

37 GREYSON, Em. Le problème de l'éducation publique. *R. de Belgique*, juil., sept., oct. 04.

37 HORNE, H. Harrell. The Philosophy of education. London, The Macmillan Company, 04.

37 MANOLOFF, Ph. Willensunfreiheit und Erziehungsmöglichkeit. Bern, Scheitlin, Spring und Co.

37 SÉAILLES, Gabriel. Education ou Révolution. Paris, Colin, 04.

37(09) LHONEUX, J. La question de l'enseignement supérieur en Hollande. *R. de Belgique*, août 04.

4(01) WELBY, V. What is meaning? Studies in the development of significance. London, Macmillan.

5 AUGUST, C. Die Grundlagen der Naturwissenschaft. Berlin, H. Walther.

5 BRANDON ARNOLD, Rob. Scientific fact and metaphysical reality. London, Macmillan, 04.

5(01) FLINT, Rob. Philosophy as « scientia scientiarum » and a history of classification of the sciences. London, Blackwood, 04.

5(06) Congrès de la « British Association for the advancement of sciences » à Cambridge. Compte rendu. *R. de phil.*, nov. 04.

5(06) COUTURAT, L. et RAUH, F. Logique et philosophie des sciences. Compte rendu critique du IIe Congrès international de l'philosophie tenu à Genève du 4 au 8 septembre 04. *R. mét. et mor.*, novembre 04.

5(09) Troisième Congrès d'Histoire des sciences à Genève. Compte rendu. *R. de phil.*, nov. 04.

510 BOUTROUX, P. Sur la notion de correspondance dans l'analyse mathématique. *R. mét. et mor.*, nov. 04.

510 HINTON, C. Howard. The fourth dimension. London, Swan Sonnenschein.

53 DUHEM, P. La théorie physique, son objet, sa structure, ses qualités premières. *R. de phil.*, août, sept., oct., nov. 04.

53 MONTRÉ, F. La théorie physique d'après Descartes (lettre ouverte à M. Duhem). *R. de phil.*, août 04.

53,09) LALANDE, André. La physique du moyen âge. *R. de synth. hist.*, oct. 03.

57 KRAUSE, K. C. F. *Lebenlehre oder Philosophie der Geschichte z. Begründung der Lebenkunstwissenschaft*. 2. Aufl. Leipzig, Dieterich, 04.

61 MAGNUS, H. *Kritik der medicinischen Erkenntnis. Eine medicin-geschichtliche Untersuchung*. Breslau, J. V. Kern, 04.

7 VOLKMANN, Ludw. 1. *Grenzen der Künste*. — 2. *Naturprodukt und Kunstwerk*. 2. Aufl. Dresden, G. Kühtmann.

9 GROTEFELT, A. *Die Werthschätzung in der Geschichte. Eine kritische Untersuchung*. Leipzig, Veit, 03.

9 MANTOUX, P. *Histoire et sociologie*. *R. de synt. hist.*, oct. 04.

9 XENOPOL, A. D. *Sociologia e storia*. *Riv. ital. di sociologia*, VIII, 4, 04,

Sommaire Idéologique

DES

OUVRAGES ET DES REVUES

DE

PHILOSOPHIE

PUBLIÉ

trimestriellement par l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain

ONZIÈME ANNÉE | FASCICULE XL

! BILLIA, L. M. L'unité de la philosophie et la théorie de la connaissance. *R. de philos.*, mars 05.

! D'ADHÉMAR, V^{ic} R. Science et philosophie : à propos du radium. *Quinz.*, 1er déc. 04.

! MOISANT, X. La pensée philosophique et la pensée mathématique. *R. de philos.*, janv., févr. 05.

! RIST, Dr A. La philosophie naturelle intégrale et les rudiments des sciences exactes. Paris, Hermann, 04.

! VAILATI, G. Le rôle des paradoxes dans la philosophie. *R. de philos.*, février 05.

! WEISENBRÜN. Der neue Kurs in der Philosophie. Wien.

!(02) REINSTADLER, Dr S. Elementa philosophiae scolasticae, 2e édit. Fribourg en Briegau, Herder, 04.

!(03) RANZOLI. Dictionario di scienze filosofiche. Milano, Hoepli.

!(03) Vocabulaire philosophique, fascicule 6 : Dieu à Dysechromatopsie. *Bul. Soc. franç. phil.*, août 04.

!(06) BLUM, E. Le IIe Congrès international de Philosophie (sept. 04). *R. phil.*, nov. 04.

!(06) NAVILLE, Ernest. Allocution au Congrès de philosophie de Genève. *R. de phil.*, mars 05.

!(06) Philosophische Gesellschaft zu Wien : Vorträge von Müller, Exner, Goldschied, Eisler. Leipzig, Barth.

!(06) VASCHIDE, N. La philosophie et la psychologie au Congrès de Cambridge. *R. philos.*, déc. 04.

!(08) DIEGO, P. A travers la philosophie. *Études franciscaines*, juillet 04.

!(08) ROURE, Luc. Bulletin philosophique. *Études*, 20 nov. 04.

!(09) SAUVAGE, G. M. De l'histoire de la philosophie. *Rev. Néo-Scol.*, mai 04.

1(09) VALLET, P. Histoire de la philosophie, 6e édit. Paris, Roger et Chernoviz, 04.

1(09) WEBER, Alfr. Histoire de la philosophie européenne, 7e édit. Paris, Fischbacher, 04.

1(09)06 Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Vol. XI: Storia della filosofia. Storia delle religioni. Roma, Loescher, 04.

1(09)06 JUNGSMANN, K. Die « Geschichte der Philosophie » om zweiten philosophischen Kongress in Genf (4-8 sept. 04). *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.

II BAZAILLAS, Albert. De la signification métaphysique de la Musique d'après Schopenhauer. Thèse Université de Paris, 05.

II DE KIRWAN, C. L'évolutionnisme et la métaphysique. *Science cathol.*, février 05.

II LABEYRIE, Cyrille. Dogme et métaphysique. La Chapelle-Montligeon (Orne), 04.

II MOISANT, X. et VIGNON, P. A propos de l'atmosphère métaphysique des sciences. Réponse de M. Vignon. *R. de phil.*, février 05.

II VIGNON, P. L'atmosphère métaphysique des sciences naturelles. *R. de phil.*, déc. 04.

11(02) BERNARD, Antonin. Leçons de philosophie. T. II: Logique, Morale, Métaphysique. Paris, Vic et Amat, 05.

III FARNEI DE LA LAURENCIE. Métaphysique: ontologie, cosmologie. Paris, Delagrave, 05.

111,2 HUIT, Ch. Les notions d'infini et de parfait. *R. de phil.*, déc. 04, janv. 05.

111,3 KOZŁOWSKI. La régularité universelle du devenir et les lois de la nature. *R. phil.*, mars 05.

111,3 SPECK, J. Gesetz und Individuum. Hanau, Clauss, 04.

112 PAULHAN, F. La beauté rationnelle d'après M. P. Souriau (Revue critique). *R. phil.*, mars 05.

113 FARNEI DE LA LAURENCIE. Métaphysique: ontologie, cosmologie. Paris, Delagrave.

113 NYS, D. Discussion sur certaines théories cosmologiques. *R. Néo-Scol.*, février 05.

114 Observations sur la thèse d'une origine exclusivement visuelle de l'idée d'étendue. Objections de M. Darlu à l'article de M. J. Lachelier. Discussion: MM. Chartier, Couturat, Lachelier, etc. *Bul. Société française de Phil.*, mars 04.

116 KOZŁOWSKI. La régularité universelle du devenir et les lois de la nature. *R. phil.*, mars 05.

116 WOODWORTH, R. S. Le mouvement. Paris, Doin, 03.

117 BUEK, Otto. Die Atomistik und Faraday's Begriff der Materie. Eine logische Untersuchung. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.

117 MOTTEZ, Luc. La matière, l'éther et les forces physiques. Paris, Gauthier-Villars, 04.

118 HEDDE, R. P. René. Les deux principes de la thermodynamique. *R. thomiste*, janv.-février, mars-avril 05.

118 MARX, A. L'éther, principe universel des forces. Paris, Gauthier-Villars, 05.

118 MOTTEZ, Luc. La matière, l'éther et les forces physiques. Paris, Gauthier-Villars, 04.

- 119 LANUSSE, E. A propos d'une critique sur l'opinion de Suarez « de effectu formali quantitatis ». *R. Néo-Scol.*, mai 04.
- 122 BELLANGER, A. Les concepts de cause et l'activité intentionnelle de l'esprit. Paris, Alcan, 05.
- 122 PAINLEVÉ. Thèse : Les axiomes de la mécanique et le principe de la causalité. *B. Soc. française de phil.*, février 05.
- 122 XÉNOPOL, A. D. La causalité dans la succession. *R. synth. hist.*, juin, août 04.
- 124 BAHNSEN. Wie ich wurde, was ich ward, herausgegeben von R. Louis. München, G. Müller.
- 124 GILJE. Philosophisches Lesebuch im systematischer Anordnung. Halle a/S.
- 125 HUIT, Ch. Les notions d'infini et de parfait. *R. de phil.*, déc. 04, janv. 05.
- 13 NICEFORO, Alfredo. Influences économiques sur les variations de la taille humaine. *R. de phil.*, avril 05.
- 131 POUCEL, V. Psychothérapie. *Études*, 5 août 04.
- 132 CAMUS et PAGNIEZ, D^r. Isolement et psychothérapie. Traitement de l'hystérie et de la neurasthénie, pratique de la rééducation morale et physique. Paris, Alcan, 04.
- 132 DÉCOUT, A. Les psychonévroses. A propos d'un livre récent. *R. Néo-Scol.*, nov. 04.
- 132 LEY, D. L'arriération mentale. Contribution à l'étude de la pathologie infantile. Bruxelles, Lebègue.
- 133 HUBERT, H. et MAUSS, M. Esquisse d'une théorie générale de la magie. *Année sociologique*, 7e année, 1902-03. Paris, Alcan, 04.
- 133,2 GURNEY, MYERS et PODMORE. Les hallucinations télépathiques. Paris, Alcan, 04.
- 134 GERMAIN, A. Les phénomènes psychiques. *Études francisc.*, nov. 04.
- 134 LEFÈVRE, Dr L. Du mode de transmission des idées. *R. de Belgique*, nov. 04.
- 134 SURBLED, D^r. Les phénomènes psychiques. *Science cathol.*, août 04.
- 135 FOUCAULT. L'évolution du rêve pendant le réveil. *R. phil.*, nov. 04.
- 136,1 DE GOURMONT, Remy. Physique de l'amour. Essai sur l'instinct sexuel. Paris, *Mercur de France*, 03.
- 136,1 LHONEUX, J. Les femmes hollandaises. *R. de Belgique*, nov. 04.
- 136,1 NAYRAC, J. P. Grandeur et misère de la femme, études de psychologie normale et pathologique. Paris, Michalon.
- 136,1 ROUX, D^r. L'instinct d'amour. Paris, Baillière, 04.
- 136,3 D'ALFONSO, R. Pregiudici sulla eredità psicologica. Roma, Albrighi.
- 136,3 LE DANTEC, F. Les influences ancestrales. Paris, Flammarion, 04.
- 136,3 RENDA. Il destino delle dinastie: l'eredità morbosa nella storia. Torino, Bocca.
- 136,4 FINOT, Jean. Le préjugé des races. Paris, Alcan, 05.
- 136,4 GOLLIER, Th. Revue d'ethnographie. *R. Néo-Scol.*, mai, août, nov. 04.

136,4 HERTZ, Dr Fried. Les sources **psychologiques** des théories des races (trad. par le Dr S. Jankelevitch). *R. synth. hist.*, févr. 04.

136,4 KLEIN, abbé Fél. Au pays de la **vie intense**. Paris, Plon, 04.

136,4 MANO, C. La vie intense. A propos des œuvres du Président Roosevelt. *Quinz.*, 1er août 04.

136,7 LEY, D. L'arriération mentale. Contribution à l'étude de la pathologie infantile. Bruxelles, Lebègue. ✓

136,7 MEUNIER, R. Un cas d'attention **précoce** à des sensations esthétiques. *R. phil.*, janv. 05.

136,8 JANKELEVITCH, Dr S. Psychologie collective et psychologie sociale d'après Pasquale Rossi (Revue critique). *R. synth. hist.*, oct. 04.

141 PÉRÈS, J. Réalisme et Idéalisme dans l'art. *R. phil.*, avril 05.

146 BRUNETIÈRE, F. L'utilisation du positivisme. Paris, Perrin, 05.

146 CHARBONNEL, Roger. L'utilisation **apologétique** du positivisme. *Annales de phil. chrét.*, janv. 05.

146 JANSSENS, Edg. L'utilisation du positivisme. *R. Néo-Scol.*, février 05.

146 MOISANT, X. et VIGNON, P. A propos de l'atmosphère métaphysique des sciences. Réponse de M. Vignon. *R. de phil.*, févr. 05.

146 RITTI, Paul. De la sentimentalité chrétienne selon la philosophie positive. *Annales de phil. chrét.*, août-sept. 04.

146 ZYROMSKI, L'orgueil humain. Paris, Colin, 04.

149,2 PÉRÈS, J. Réalisme et idéalisme dans l'art. *R. phil.*, avril 05.

149,3 DE MONTMORAND, V^{ie} Brenier. Les mystiques en dehors de l'extase. *R. phil.*, déc. 04.

149,3 LECLÈRE, Albert. Le mysticisme catholique et l'âme de Dante. *Annales phil. chrét.*, février, mars, avril 05.

149,5 STEIN, Ludw. Der soziale Optimismus. Iena, H. Costenoble, 05.

149,6 ROURE, Luc. Schopenhauer. Utilisation de son pessimisme. *Etudes*, 20 mars 05.

149,914 DUMESNIL, G. Le spiritualisme. Paris, Lecène-Oudin.

149,915 GODFERNAUX. Le parallélisme psycho-physique et ses conséquences. *R. phil.*, nov. 04.

149,916 REVEL. L'évolution de la vie et de la conscience du règne minéral aux règnes humain et surhumain. Paris, Bodin, 05.

149,916 DE KIRWAN, C. L'évolutionnisme et la métaphysique. *Revue cathol.*, février 05.

149,916 REVEL. L'évolution de la vie et de la conscience du règne minéral aux règnes humain et surhumain. Paris, Lucien Bodin, 05.

149,917 BUEK, Otto. Die Atomistik und Faraday's Begriff der Materie. Eine logische Untersuchung. *Arch. G. Phil.*, XI, 2, 05.

149,921 ALIBERT, C. Valeur éducative de la discipline scolastique. *Néo-Scol.*, nov. 04.

149,921 Denis, Ch. Pourquoi, d'après M. Picavet, le néo-thomisme n'a-t-il pas triomphé? *Ann. phil. chrét.*, avril 05.

149,921 DIEGO-JOSEPH. Libéralisme philosophique. A propos d'un récent. *Etudes francisc.*, oct. 04.

149,921 HADELIN. Réponse au « Libéralisme philosophique », par Diego-Joseph. *Etudes francisc.*, janv. 05.

149,921 PELZER, A. Le mouvement néo-thomiste. A propos d'une récente étude de M. Buonaiuti. *R. Néo-Scol.*, nov. 04.

149,925 BOUGLÉ. Solidarisme et libéralisme. Paris, Perrin.

15 GIBERD, J. L'innance biblique et la psychologie. *Annales phil. chrét.*, mars 05.

15 LASPLASAS. La psicologia. San Salvador, La Luz, 04.

15 MEINONG. Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie. Leipzig, Barth.

15 PEILLAUDE, E. Objet de la Psychologie. III: La vie intérieure est qualité pure. *R. de phil.*, février 05.

15(02) CASTELEIN, A. Psychologie, nouvelle édition. Bruxelles, Dewit, 04.

15(06) VASCHIDE, N. La philosophie et la psychologie au Congrès de Cambridge, *R. phil.*, déc. 04.

151 MARCHESINI, G. Le finzioni dell'anima: saggio di etica pedagogica. Bari, Laterza.

151,2 Billia, L. M. L'unité de la philosophie et la théorie de la connaissance. *R. de phil.*, mars 05.

151,2 LEFÈVRE, Dr L. Du mode de transmission des idées. *R. de Belgique*, nov. 04.

151,2 WATT, H. Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des Denkens. Leipzig, Engelmann, 04.

151,3 DE GOURMONT, Remy. Physique de l'amour. Essai sur l'instinct sexuel. Paris, *Mercur de France*, 03.

151,6 ELBÉ, Louis. La vie future devant la sagesse antique et la science moderne. Paris, Perrin, 05.

153,7 BAZAILLAS, A. La vie personnelle. Études sur quelques illusions de la perception extérieure. Paris, Alcan, 05.

152,1 HILLER. Studien zur Blindenpsychologie. Leipzig, Engelmann.

152,8 MICHOTTE, Dr Albert. Les signes régionaux. Nouvelles recherches expérimentales sur la répartition de la sensibilité tactile dans les états d'attention et d'inattention. 88 figures et 6 planches hors texte. Louvain, Institut supér. de Philosophie, 05.

153 VASCHIDE, N. Les recherches expérimentales sur la fatigue intellectuelle. *R. de phil.*, avril 05.

153,4 CAREÑO, G. G. La imagen generica y la idea. Madrid, Saenz de Jubera.

153,2 EGGER, V. La psychologie. De l'invention psychique. La loi de l'association des idées. *R. C. et C.*, 16 mars, 6 avril 05.

153,3 BERNIES, V. et GARDAIR, J. L'abstraction (Discussion). *R. de phil.*, déc. 04.

153,3 DOMET DE VORGES, Cte. L'abstraction, 2e réplique à M. V. Bernies. *R. de phil.*, janv. 05.

153,8 RENDA, A. La dissociazione psicologica. Torino, Bocca.

154 DUGAS. Les études sur la mémoire affective (*Revue générale*). *R. phil.*, déc. 04.

154(09) BERGSON. Histoire des théories de la mémoire (Cours au Collège de France, 1903-04). *R. de phil.*, déc. 04.

155 CAREÑO, G. G. La imagen generica y la idea. Madrid, Saenz de Jubera.

155 DOMET DE VORGES, Cte. L'estimative. *Rev. Néo-Scol.*, nov. 04.

155 EGGER, V. La psychologie. Les lois de l'âme : innovation ou invention psychique. *R. C. et C.*, 23 février, 16 mars 05.

157 RITTI, Paul. De la sentimentalité chrétienne selon la philosophie positive. *Annales phil. chrét.*, août-sept. 04.

157 SOLIER, Dr Paul. Le mécanisme des émotions. Paris, Alcan, 05.

157,1 DE LA SIZERANNE, Rob. Les questions esthétiques contemporaines. Paris, Hachette, 04.

157,1 VERNON LEE. Essai d'esthétique empirique : l'individu devant l'œuvre d'art. *R. phil.*, janv. 05.

158,2 Observations sur la thèse d'une origine exclusivement visuelle de l'idée d'étendue. Objections de M. Darlu à l'article de M. J. Lachelier. Discussion : MM. Chartier, Couturat, J. Lachelier, Le Roy, etc. *Bul. Soc. française phil.*, mars 04.

159 EGGER, Victor. La psychologie. La volonté : l'effort. *R. C. et C.*, 17, 24 nov., 1er, 8 déc. 04.

159 GOLDSCHIED. Grundlinien zu einer Kritik der Willenskraft. Wien, Braumüller, 04.

159,1 LEVI, Adolfo. L'indeterminismo nella filosofia francese contemporanea. Firenze, B. Seeber, 05.

159,1 NOËL, Léon. Le principe du déterminisme. *R. Néo-Scol.*, février 05.

159,1 TORRES, G. Willensfreiheit und wahre Freiheit. München, Reinhardt.

159,1 WINDELBAND, Wilhelm. Zwölf Vorlesungen über Willensfreiheit. Leipzig, J. C. B. Mohr, 04.

159,3 EGGER, V. La psychologie. L'habitude : l'occasion de l'acte habituel. *R. C. et C.*, 15, 29 déc. 04, 19 janv., 9 février 05.

156,4 Bellanger, A. Les concepts de cause et l'activité intentionnelle de l'esprit. Paris, Alcan, 05.

16 WOLF, A. The existential import of categorical predication. Studies in Logic Cambridge, 05.

16(02) BERNARD, Antonin. Leçons de philosophie. T. II : Logique, Morale, Métaphysique. Paris, Vic et Amat, 05.

16(02) HUGON, R. P. Ed. Cursus philosophiae thomisticae ad theologiam Doctoris angelici propaedeuticus. Vol. I : Logica minor et major. Paris, Lethielleux, 04.

16(02) MERCIER, D. La Logique, 4e édit. Louvain, Institut supér. de Philos., 05.

161 ALIBERT, C. Les étapes de la méthode. *R. Néo-Scol.*, août 04.

163 BORST, Mlle. L'éducabilité et la fidélité du témoignage. Paris, Scheiler, 05.

163 Bos, C. Pathologie de la croyance. *R. phil.*, nov. 04.

163 GARDEIL, R. P. La crédibilité. *R. thomiste*, mars-avril 05.

163 NICOLAS, Aug. L'art de croire ou préparation philosophique à la foi chrétienne, 8e édit. Paris, V. Retaux, 04.

163,15 Bos, Cam. Psychologie de la croyance, 2e édit. Paris, Alcan, 04.

165,1 SENTROUL, Ch. La vérité selon Kant. *R. Néo-Scol.*, août 04.

167 NAVILLE, Adrien. La primauté logique des jugements conditionnels. *R. phil.*, avril 05.

169 VAILATI, G. Le rôle des paradoxes dans la philosophie. *R. de phil.*, février 05.

- 17 CASTELLOTTI. Saggi di etica e di diritto, V^a parte. Ascoli.
- 17 DE BOURDON-BUSSET, V^{ie}. La science considérée comme force morale. Paris, Amat, 04.
- 17 ERMONI, V. Le dogme et la morale dans la conscience religieuse. *Quinz.*, 16 février 05.
- 17 FONSEGRIVE, G. L'Évangile et l'unité morale. *Quinz.*, 1er janvier 05.
- 17 JOYAU, Emm. Rapports de la morale et de la religion. *R. C. et C.*, 9 mars 05.
- 17 LEGRAND, G. Philosophie morale et science des mœurs d'après un livre récent. *R. Néo-Scol.*, août 04.
- 17 LÉVY-BRÜHL, L. La morale et la science des mœurs, 2e éd. Paris, Alcan, 04.
- 17 NOHL, H. Sokrates und die Ethik. Tübingen, Mohr.
- 17 PÉCAUT, P. F. Éléments de philosophie morale et de philosophie scientifique, 2 vol. Paris, Garnier, 04.
- 17(02) BERNARD, Antonin. Leçons de philosophie. T. II: Logique, Morale, Métaphysique. Paris, Vic et Amat, 05.
- 17(02) CASTELEIN, A. Morale, nouvelle édit. Bruxelles, Dewit, 04.
- 17(02) DUGAS, L. Cours de morale théorique et pratique. I. Morale théorique. Paris, Paulin.
- 17(08) ROURE, Luc. Bulletin philosophique: Morale et sociologie. *Etudes*, 5 avril 05.
- 171,1 DENIS, Ch. La morale scientifique d'après M. A. Bayet. *Annales phil. chrét.*, mars 05.
- 171,1 PRÉVOST, Gabriel. Le problème du progrès moral dépend-il socialement d'un idéal absolu? *Annales phil. chrét.*, oct. 04.
- 171,1 RICHARD, G. Le conflit de la sociologie et de la morale philosophique. *R. phil.*, janv. 05.
- 171,1 SPECK, J. Gesetz und Individuum. Hanau, Clauss, 04.
- 171,1 SPILLER, G. De la méthode dans les recherches des lois de l'éthique. *R. phil.*, janv. 05.
- 171,2 FOUILLÉE. La raison pure pratique doit-elle être critiquée? *R. phil.*, janv. 05.
- 171,4 FRÉMONT, G. Les principes ou essai sur le problème des destinées de l'homme. T. IV et V. Paris, Bloud, 05.
- 171,4 HUGUENY, R. P. A quel bonheur sommes-nous destinés? *R. thomiste*, janv.-févr., mars-avril 05.
- 171,5 BERNARD, Paul. La fin justifie les moyens. *Études*, 5 août 04.
- 171,7 BURNICHON, Jos. Bulletin de l'enseignement et de l'éducation. *Etudes*, 5 sept. 04, 5 mars 05.
- 171,1 MARCHESINI, G. Le finzioni dell' anima: saggio di etica pedagogica. Bari, Laterza.
- 171,7 PRÉVOST, Gabriel. Le problème du progrès moral dépend-il socialement d'un idéal absolu? *Annales phil. chrét.*, oct. 04.
- 171,8 BOUGLÉ. Solidarisme et libéralisme. Paris, Cornély.
- 171,9 MARTINAZOLLI. La teoria dell' individualismo secondo John Stuart Mill. Milano, Hoepli.
- 172,2 GONNET, Ph. De la mission de l'État, d'après Platon. *Université cathol.*, oct. 04.
- 172,3 DAVENEY, Pierre. La séparation de l'Église et de l'État français. *R. de Belgique*, mars 05.

172,3 DE GONZAGUE, P. Louis. La séparation des Églises et de l'État. *Etudes francisc.*, août, sept., 04.

172,3 FLACH, Jacques. Le droit de l'Église en Allemagne, à propos d'une publication récente. *R. synth. hist.*, déc. 04.

172,3 PRÉLOT, Hip. De la séparation de l'Église et de l'État. *Etudes*, 5 nov. 04.

172,4 RICHET, Ch. La paix et la guerre. *R. phil.*, février et mars 05.

172,4 SEILLIÈRE, E. Apollon ou Dionysos, étude critique sur Nietzsche et l'utilitarisme impérialiste. Paris, Plon.

173 DU PLESSIS, Cte J. L'influence des femmes dans l'histoire de la littérature et de l'esprit modernes. *Quinz.*, 16 février 05.

173(09) LEVY, L. Germain. La famille dans l'antiquité hébraïque. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris, 15 février 05.

176,7 PAULHAN, F. L'immoralité de l'art. *R. philos.*, déc. 04.

177,6 PALANTE, G. Amitié et socialité. *R. phil.*, mars 05.

179,9 GUIBERT, J. La bonté. Paris, Poussielgue, 04.

182 FRIES, K. Das philosophisches Gespräch von Hiobbis Platon. Tübingen, Mohr.

182 DERENBOURG, Hartwig. Le commentaire arabe d'Averroès sur quelques petits écrits physiques d'Aristote. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.

182 KAUFMANN, Dr N. Éléments aristotéliens dans la Cosmologie et la Psychologie de saint Augustin. *R. Néo-Scol.*, mai 04.

182 BILLIA, L. M. Vétilles d'un lecteur de Platon. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.

182 GONNET, Ph. De la mission de l'État, d'après Platon. *L'Université cathol.*, oct. 4.

182 HUIT, Ch. Platon et la philosophie allemande. *Annales de phil. chrét.*, août-sept. 04.

182 GUYOT, H. La génération de l'intelligence par l'Un chez Plotin. *R. Néo-Scol.*, février 05.

182 NOHL, H. Sokrates und die Ethik. Tübingen, Mohr, 04.

189(08) DE WULF, M. Les récentes publications sur l'histoire de la philosophie du moyen âge. *R. Néo-Scol.*, août 04, février 05.

189(09) DE WULF, M. Histoire de la philosophie médiévale, 2e édit. revue et augmentée. Louvain, Institut supérieur de Philosophie, 05.

189(09) HANNEQUIN. Les philosophies médiévales d'après M. Picavet. *R. phil.*, avril 05.

189(09) PICAVET, F. Essai d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales. Paris, Alcan, 04.

189 NOBLE. Note pour l'étude de la psychophysiologie d'Albert le Grand et de saint Thomas. *R. thomiste*, mars-avril 05.

189 KAUFMANN, Dr N. Éléments aristotéliens dans la Cosmologie et la Psychologie de saint Augustin. *R. Néo-Scol.*, mai 04.

189 GRÉGOIRE, P. Hegel et saint Bonaventure. *Etudes francisc.*, août 04.

189 DERENBOURG, Hartwig. Le commentaire arabe d'Averroès sur quelques petits écrits physiques d'Aristote. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.

189 NARDELLI, E. Il determinismo nella filosofia di S. Augustine. Torino, Paravia, 04.

189 LECLÈRE, Albert. Le mysticisme catholique et l'âme de Dante. *Annales de phil. chrét.*, févr., mars, avril 05.

189 DE WULF, M. Un preux de la parole au XIIIe siècle : Godefroid de Fontaines. *R. Néo-Scol.*, nov. 04.

189 DE WULF, M. et PELZER, A. Les Philosophes du moyen âge. T. II : Les quatre premiers Quodlibets de Godefroid de Fontaines. Collection publiée par l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain, 04.

189 LEVY, Louis-Germain. La Métaphysique de Maimonide. Thèse Faculté des Lettres Paris, 15 février 1905. *R. de phil.*, avril 05. Dijon, Barbien-Marilier, 05.

189 NOBLE. Note pour l'étude de la psychophysiologie d'Albert le Grand et de saint Thomas. *R. thomiste*, mars-avril 05.

19 WINDELBAND, W. La science et l'histoire devant la logique contemporaine (trad. par le Dr S. Jankelevitch). *R. synth. hist.*, oct. 04.

19 HUIT, Ch. Platon et la philosophie allemande. *Annales de phil. chrét.*, août-sept. 04.

19 MANTOUX, Paul. L'idéal américain, d'après Th. Roosevelt (Revue critique). *R. synth. hist.*, avril 04.

19 LEVI, Adolfo. L'indeterminismo nella filosofia francese contemporanea. Firenze, B. Seeber, 05.

19 VON STRUVE, H. Die polnische Philosophie der letzten zehn Jahre (1894-1904). *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.

19 CLEMANG, Raymond. La pensée russe contemporaine, d'après Ivan Strannik (Revue critique). *R. de synth. hist.*, avril 04.

19 OSSIP-LOURIE. La philosophie russe contemporaine, 2e édition. Paris, Alcan, 05.

19 ROURE, Luc. Un précurseur : Ballanche. *Etudes*, 20 juillet 04.

19 VULLIAUD, P. Réflexions critiques sur Ballanche et le Ballanchisme. *R. de phil.*, février 05.

19 BOURGET, Paul. de Bonald. Paris, Bloud.

19 BAUMANN, Antoine. Le positivisme de M. Brunetière. *Annales de phil. chrét.*, janv. 05.

19 DELFOUR, abbé. Sur les chemins de la croyance (Brunetière). *L'Université cathol.*, déc. 04.

19 DENTS, Ch. Comment M. Brunetière continue le mouvement apologétique. *Annales de phil. chrét.*, janv. 05.

19 RIGNANO. La sociologia nel corso di filosofia positiva d'A. Comte. Palermo, Sandron.

19 COHEN, L. Condorcet et la Révolution française. Paris, Alcan, 04.

19 DEFOURNY, M. La philosophie de l'histoire chez Condorcet. *R. Néo-Scol.*, mai, août 04.

19 VON HELMHOLTZ, Herm. Psychologische Anschauungen von Friedrich Courot. Halle, Max Niemeyer, 04.

19 LANUSSE, E. La philosophie de M. de Freycinet au sujet des concepts géométriques fondamentaux. *Science cathol.*, juillet 04.

19 E. O. Mme de Stael, philosophe. *L'Université cathol.*, janvier, février, mars 05.

19 DESCHAMPS, Gaston. Dickens et la « philosophie de Noël ». *R. C. et C.*, 12 janv. 05.

19 CHARBONNEL, Roger. Diderot a-t-il une doctrine morale? *Annales de phil. chrét.*, déc. 04.

- 19 ROURE, Luc. De Nietzsche et de M. Faguet. *Etudes*, 20 oct. 04.
- 19 BUEK, Otto. Die Atomistik und Faraday's Begriff der Materie. Eine logische Untersuchung. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.
- 19 BEURLIER, Eug. J. G. Fichte. Paris, Bloud, 05.
- 19 DELACROIX, H. La philosophie de Fichte, d'après Xavier Léon (Etude critique). *R. synth. hist.*, juin 04.
- 19 Abhandlungen der Fries'schen Schule : neue Folge, H. 1. Göttingen, Nandenhoeck-Ruprecht.
- 19 DENIS, Ch. Goethe en France : Succès du germanisme, crise du latinisme. *Annales de phil. chrét.*, déc. 04.
- 19 GRÉGOIRE, P. Hegel et saint Bonaventure. *Études franciscaines*, août 04.
- 19 BELLANGER, A. De Antonii Goudin philosophia juxta inconcussa tutissimaque D. Thomae dogmata. La Chapelle-Montligeon, 05.
- 19 SERRE, Jos. Ernest Nello : l'homme, le penseur, l'écrivain. 2e éd. Paris, Maison de la Bonne Presse, 04.
- 19 UEBELE, W. Herder und Tetens. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.
- 19 BERNARD, Abbé. La révolution kantienne. *Annales phil. chrét.*, février 05.
- 19 DELBOS, V. Sur la théorie kantienne de la liberté (Thèse). Discussion : MM. Chartier, J. Lachelier, Parodi. *Bull. Soc. franç. phil.*, janv. 05.
- 19 JANSSENS, Edg. Renouvier et Kant. *R. Néo-Scol.*, août 04.
- 19 LECHALAS, G. La philosophie des mathématiques de Kant. *Annales phil. chrét.*, avril 05.
- 19 SENTROUL, Ch. La vérité selon Kant. *R. Néo-Scol.*, août 04.
- 19 SERRIER, Louis. Kant et le « cogito, ergo sum ». *Annales de phil. chrét.*, août-sept. 04.
- 19 KOZLOWSKI, W. Wronski et Lamennais. *R. de phil.*, mars 05.
- 19 LEICHT, A. Lazarus, der Begründer der Völkerpsychologie. Leipzig, Dürr.
- 19 GENY, Paul. Le Monisme de M. Le Dantec, d'après ses récents ouvrages. *Etudes*, 20 janv. 05.
- 19 Leibniz. Trois dialogues mystiques inédits, publiés par Jean Barruzi. Extrait de la *R. de Mét. et Mor.* Paris, Colin, 05.
- 19 Leopardi, Giac. Choix d'œuvres en prose, trad. de l'italien par Mario Turiello. Paris, Perrin, 04.
- 19 BRÉMOND, Henri. Newman, le développement du dogme chrétien. Paris, Bloud, 05.
- 19 DE GAULTIER, J. Nietzsche et la réforme philosophique. Paris, *Mercure de France*, 04.
- 19 KÜHN, P. Das Nietzsche Archiv in Weimar. Darmstadt, Koch.
- 19 ROURE, Luc. De Nietzsche et de M. Faguet. *Etudes*, 20 oct. 04.
- 19 SEILLIÈRE, E. Apollon ou Dionysos, étude critique sur Nietzsche et l'utilitarisme impérialiste. Paris, Plon, 05.
- 19 BOUTROUX, Emile. La vie et les œuvres de Léon Ollé-Laprune. *R. de phil.*, avril 05.
- 19 GAZIER, Aug. Pascal pamphlétaire et Pascal apologiste. Introduction : La première provinciale. Les 2e et 3e provinciales. Le premier groupe de « Provinciales ». Pascal en 1656. *R. C. et C.*, 22 déc. 04, 12 janv., 16 février, 16, 30 mars 05.
- 19 MOISANT, X. Deux philosophes : H. Taine et F. Ravaisson-Mollien. *Science cathol.*, déc. 04.

- 19 LONGHAYE, Georg. La fin et le fond de Renan. *Études*, 20 oct. 04.
- 19 JANSSENS, Edg. Renouvier et Kant. *R. Néo-Scol.*, août 04.
- 19 MILHAUD, Gaston. La philosophie de Renouvier. Renouvier infinitiste. La loi du nombre. Premier essai de critique générale. Deuxième essai de critique générale. Liberté et certitude. *R. C. et C.*, 5, 26 janv., 2, 9, 16 février, 9, 16, 26 mars, 6 avril 05.
- 19 SÉAILLES, G. La philosophie de Ch. Renouvier. Paris, Alcan, 05.
- 19 BLAMPIGNON, E. A. Jean-Jacques Rousseau ou génie et démence. *Annales philos. chrét.*, février 05.
- 19 DALLEGGIO, A. Beiträge zur Psychologie J. J. Rousseau's. Iena, Neuenhahn.
- 19 TEINCEY, Jean. Impressions d'art. — Tolstoï et Ruskin. *Quinz.*, 16 déc. 04.
- 19 CLEMENS. Schleiermacher's Glaubenslehre. Giessen, Ricker.
- 19 BAZAILLAS, Albert. De la signification métaphysique de la musique d'après Schopenhauer. Thèse Université de Paris, 05.
- 19 ROURE, Luc. Schopenhauer. Utilisation de son pessimisme. *Études*, 20 mars 05.
- 19 DALLARI. Il pensiero filosofico di Spencer. Torino, Bocca.
- 19 HALLEUX, J. La philosophie d'Herbert Spencer. *R. Néo-Scol.*, mai 04.
- 19 JUVALTA, J. La dottrina delle due Etiche di H. Spencer. Pavia, Bizzoni.
- 19 THOUVEREZ, E. Herbert Spencer. Paris, Bloud, 05.
- 19 BONIFAS, Henri. Les idées bibliques de Spinoza. Mozamet, Carayol, 04.
- 19 Spinoza. Ethik, übersetzt von O. Baensch. Leipzig, Dürr.
- 19 MARTINAZOLI. La teoria dell'individualismo secondo John Stuart Mill. Milano, Hoepli.
- 19 LACOMBE, Paul. Notes sur Taine. Le milieu en histoire littéraire. *R. synth. hist.*, déc. 04.
- 19 MOISANT, X. Deux philosophes : Hippolyte Taine et F. Ravaisson-Mollien. *Science cathol.*, déc. 04.
- 19 DUHEM, P. Notice sur Paul Tannery. *R. de phil.*, février 05.
- 19 UEBELE, W. Herder und Tetens. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.
- 19 TEINCEY, Jean. Impressions d'art : Tolstoï et Ruskin. *Quinz.*, 16 déc. 04.
- 19 CHARAUX, A. Vauvenargues (sire de Clapiers, marquis de). *Études francisc.*, juin, juil. 04.
- 19 SAKMANN, Dr P. Voltaire als Philosoph. *Arch. f. G. Phil.*, XI, 2, 05.
- 19 LUCKA, E. Otto Weininger, sein Werk und seine Persönlichkeit. Wien, Braumüller.
- 19 KOZŁOWSKI, W. Wronski et Lamennais. *R. de phil.*, mars 05.
- 2 CHARAUX, C. Ch. Philosophie religieuse : Dialogues et récits. Paris, Pedone-Lauriel.
- 2 DAUVERGNE, H. La religion dans l'évolution humaine. *Quinz.*, 16 mars 05.
- 2 DUROIS, F. L'idée de Dieu et de la religion d'après l'évolutionnisme athée. *Science cathol.*, mars 05.
- 2 ERMONI, V. Le dogme et la morale dans la conscience religieuse. *Quinz.*, 16 février 05.
- 2 GIRERD, F. L'innocence biblique et la psychologie. *Annales phil. chrét.*, mars 05.

- 2 HÉBERT. L'évolution de la foi catholique. Paris, Alcan, 05.
- 2 JOYAU, Emm. Rapports de la morale et de la religion. *R. C. et C.*, 9 mars 05.
- 2 KING, J. The differentiation of the religious consciousness. New-York, Macmillan.
- 2 LABEYRIE, Cyrille. Dogme et métaphysique. La Chapellée-Montligeon (Orne), 04.
- 2 MOISANT, Xavier. Un argument en faveur des mystères révélés. Extrait de la *R. apologétique*. Bruxelles, 05.
- 2 REINACH, Th. en collaboration. Religions et Sociétés. Paris, Alcan, 05.
- 2 TROELTSCH, E. Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religionswissenschaft. Tübingen, Mohr, 05.
- 2(09) ADHÉMAR D'ALÈS. Un nouveau manuel d'histoire des religions. *Etudes*, 20 mars 05.
- 2(09) Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Vol. XI: Storia della filosofia. Storia delle religioni. Roma, Loescher.
- 2(09) CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, F. D. Manuel d'histoire des religions, trad. de l'allemand sous la direction de H. Hubert et J. Lévy. Paris, 04.
- 2(09) DECHARME. La critique des traditions religieuses chez les Grecs. Paris, Picard.
- 2(09) DENIS, Ch. L'Église catholique, la Renaissance, le Protestantisme en France. *Annales phil. chrét.*, juil., août-sept. oct., nov., déc. 04, janv. 05.
- 2(09) HÉBERT, Marcel. L'évolution de la foi catholique. Paris, Alcan, 05.
- 209(06) PICAVET, F. Le IIe Congrès international d'histoire des religions. *R. phil.*, déc. 04.
- 21(02) URRABURU, Jos. Compendium philosophiae scolasticae. Vol. V: Theodicea. Madrid, Sáenz de Jubera, 04.
- 21,1 DUBOIS, F. L'idée de Dieu et de la religion d'après l'évolutionnisme athée. *Science cathol.*, mars 05.
- 21,1 QUIÉVREUX. L'anthropomorphisme. *Science cathol.*, sept., oct. 04.
- 21,2 DE MUNNYNCK, R. P. Praelectiones de Dei existentia. Louvain, Uystpruyst, 04.
- 21,2 SERTILLANGES. Les sources de la croyance en Dieu. Paris, Perrin, 05.
- 211 MÉNAGE, E. L'athéisme réfuté par les grands penseurs et les hommes de science. 2e édit. Namur, J. Godenne, 04.
- 215 Dogme et raison. I. La science, la politique, l'Église. — II. L'idée de science dans la Bible. *Annales phil. chrét.*, juillet 04.
- 215 GRASSET, Dr J. Les conflits de la science et des idées modernes (Etude critique). *R. de phil.*, déc. 04.
- 215 Les conflits de la science et des idées modernes. Paris, Perrin, 05.
- 239 CHARBONNEL, Roger. L'utilisation apologétique du positivisme. *Annales de phil. chrét.*, janvier 05.
- 239 DENIS, Ch. Comment M. Brunetière continue le mouvement apologétique. *Annales de phil. chrét.*, janv. 05.
- 3 CHAMPEAUX, D^r. Essai de sociologie microbienne et cellulaire. *R. phil.*, avril 05.

- ELVAILE, J. La vie sociale. *R. phil.*, déc. 04.
- PASCAL, G. Revue critique de sociologie. *R. de phil.*, déc. 04.
- FRIN, L. Solution de la question sociale. Nîmes, Gory.
- MARTIN, Jules. L'institution sociale. *R. phil.*, avril 05.
- RICHARD, G. Le conflit de la sociologie et de la morale philosophique. *R. phil.*, janv. 05.
- PANGNIER, Marc. L'esprit démocratique. Paris, Perrin, 05.
- VON MÉRAY, C. H. Die Physiologie unserer Weltgeschichte der kommende Tag. Die Grundlagen einer Sociologie. Budapest, S. Politzer.
- RICHARD, Gaston. Notions élémentaires de sociologie. Paris, Grasse, 04.
- VERMEERSCH, A. Manuel social. La Législation et les œuvres belgique, nouv. édit. Louvain, Uystpruyst, 04.
- ROURE, Luc. Bulletin philosophique : Morale et sociologie. *ies*, 5 avril 05.
- BOURGUIN, M. Les systèmes socialistes et l'évolution économique. Paris, Colin, 04.
- COSENTINI, F. La sociologie génétique. Essai sur la pensée vie sociale préhistoriques. Paris, Alcan, 05.
- VAN ROEY, E. La monnaie d'après saint Thomas d'Aquin : nature, ses fonctions, sa productivité dans les contrats qui s'y portent. *R. Néo-Scol.*, février 05.
- ISAMBERT, G. Les idées socialistes en France de 1815 à 1848. Paris, Alcan, 05.
- LACOMBE, Paul. L'appropriation privée du sol. Essai de thèse. *R. synth. hist.*, février, avril, août et oct. 04.
- BOUCAUD, Ch. La crise du droit naturel. *R. de phil.*, mars 05.
- CASTELLOTTI. Saggi di etica e di diritto, Va parte. Ascoli.
- MICELI. Le fonti del diritto dal punto di vista psichico-sociale. Teramo, Reber.
- STERN, J. Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaft. Berlin, Henttag.
- GAROFALO, R. La criminalologie, 3e édition refondue. Paris, Alcan, 05.
- GLOTZ, G. La solidarité de la famille dans le droit criminel Grèce. Paris, Fontemoing, 04.
- ALIBERT, C. Valeur éducative de la discipline scolastique. *R. Néo-Scol.*, nov. 04.
- BAUDAIRE, Emile. La formation intellectuelle du clergé de France au XIXe siècle. *Annales de phil. chrét.*, nov., déc. 04.
- BERNARD, J. Facultés ou séminaires. *Annales de phil. chrét.*, avril 05.
- BURNICHON, Jos. Bulletin de l'enseignement et de l'éducation. *Etudes*, 5 sept. 04, 5 mars 05.
- CUTBERT. La question de l'enseignement en Angleterre. *Études francisc.*, déc. 04.
- GREYSON, Em. Le problème de l'éducation publique. *R. de Belgique*, déc. 04, mars 05.
- HOFFMANN, F. Une utopie scolaire. *R. de Belgique*, nov. 04.
- PETIT, L. La crise de l'enseignement secondaire chrétien. *Études francisc.*, août 04.
- AGUETTANT, L. Un esthéticien éducateur: M. Alph. Germain. *L'Univ. cathol.*, nov. 04.

4 BARDYLI, P. Essai sur les langues naturelles et les langues artificielles. Bruxelles, Kiessling.

4(09) LECHALAS, G. Une histoire de la langue universelle. *Annales de phil. chrét.*, juil. 04.

5 D'ADHÉMAR, Ve R. Science et philosophie : à propos du radium. *Quinz.*, 1re déc. 04.

5 DENIEL, H. Pla. De genesi et divisione scientiarum juxta Herbert Spencer et juxta philosophiam scholasticam. Barcelona, Riera et Sons, 04.

5 MOISANT et VIGNON. A propos de l'atmosphère métaphysique des sciences. Réponse de M. Vignon. *R. de phil.*, février 05.

5 PÉCAUT, F. P. Eléments de philosophie morale et de philosophie scientifique. Paris, Garnier, 04.

5 VIGNON, P. L'atmosphère métaphysique des sciences naturelles. *R. de phil.*, déc. 04.

5 DE BOURDON-BUSSET, V^e. La science considérée comme force morale. Paris, Amat, 04.

5 WINDELBAND, W. La science et l'histoire devant la logique contemporaine (trad. par le Dr S. Jankelevitch). *R. synth. hist.*, oct. 04.

5(09) TANNERY, Paul. De l'histoire générale des sciences. *R. synth. hist.*, février 04.

51 MOISANT, X. La pensée philosophique et la pensée mathématique. *R. de phil.*, janvier, février 05.

51 PAINLEVÉ. Thèse : Les axiomes de la mécanique et le principe de causalité. Discussion : Couturat, Le Roy, Rauh. *Bul. Soc. franç. phil.*, février 05.

52 VÉRONNET, Alex. La cosmogonie biblique. *L'Univ. cathol.*, nov. 04.

53 DUHEM, P. La théorie physique. L'expérience de physique. La loi physique. La théorie physique et l'expérience. Conséquences relatives à l'enseignement de la physique. *R. de phil.*, déc. 04, janv., mars, avril 05.

57 CHAMPEAUX, D^r. Essai de sociologie microbienne et cellulaire. *R. phil.*, avril 05.

57 SCHLINCKER, R. P. La vie et l'être vivant. Paris, Bloud, 05.

57 VIGNON, P. Doctrines et opinions relatives à la philosophie biologique. *R. de phil.*, janv. 05.

58 REINKE. Philosophie der Botanik. Leipzig, Barth.

612 BALTUS, D^r. Exposé critique des principales objections élevées contre la théorie du neurone. *R. de phil.*, février 05.

7 PÉRÈS, J. Réalisme et idéalisme dans l'art. *R. phil.*, avril 05.

7 TEINCEY, Jean. Impressions d'art. Tolstoï et Ruskin. *Quinz.*, 16 déc. 04.

78 BAZAILLAS, Albert. De la signification métaphysique de la musique d'après Schopenhauer. Thèse Université de Paris, 05.

78 GROSEFELS, Paul. La musique grecque. *R. de Belgique*, déc. 04.

8(09) : 15 OSSIP-LOURIÉ. La psychologie des romanciers russes du XIXe siècle : Gogol, Tourgueniev, Gontcharov, Tolstoï, Gorki, etc. Paris, Alcan, 05.

9 BERR, Henri. Une nouvelle philosophie de l'histoire : « L'orgueil humain » de M. Zyromski (Revue critique). *R. synth. hist.*, août 04.

- RE, H. Le problème des idées dans la synthèse historique, et d'ouvrages récents. *R. synth. hist.*, avril, juin 04.
- SCILLIERI. Ueber Wesen und Gliederung der Geschichtswissenschaft. Leipzig, Dyks.
- TOURNY, M. La philosophie de l'histoire chez Condorcet. *Scol.*, mai, août 04.
- ULLARD, E. Une loi historique. I. Introduction : les Chinois, Égyptiens, les Français. Bruxelles, Lamertin, 03.
- UMEL, G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Leipzig, Ger-Humboldt.
- USOPOL, A. D. La causalité dans la succession. *R. de synth. hist.*, juin, août 04.
- AVILLE, Adrien. La notion de loi historique. *R. de synth. hist.*, août 04.
- ELICH, Emil. Historiens psychologues et historiens livresques (par le Dr Jankelevitch). *R. synth. hist.*, déc. 04.
- ON MÉRAY, C. H. Die Psychologie unserer Weltgeschichte der kommenden Tag. Die Grundlagen einer Sociologie. Budapest, Politzer.
- WINDELBAND, W. La science et l'histoire devant la logique contemporaine (trad. par le Dr S. Jankelevitch). *R. synth. hist.*, oct. 04.
- 7) BARRAU-DIHIGO, L. Nos enquêtes. — Questionnaire sur l'enseignement supérieur de l'histoire. Réponses de MM. Albert Bourq, G. Ganet, Ch. Petit-Dutaillis, Albert Waddington, Poissonnade, G. Desdevises du Dezert, G. Pariset et G. Radet. *R. synth. hist.*, avril, août, oct. déc. 04.

Sommaire Idéologique

DES

OUVRAGES ET DES REVUES

DE

PHILOSOPHIE

PUBLIÉ

trimestriellement par l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain

ONZIÈME ANNÉE | FASCICULE XLI

1(06) VAILATI, G. Il secondo Congresso internazionale di Filosofia tenutosi a Ginevra. *Riv. fil.*, sept.-oct. 04, janv.-févr. 05.

1(09) FRIES, Karl. Das philosophische Gespräch von Hiob bis Platon. Tübingen, Mohr, 04.

11 DE FERNEL DE LA LAURENCIE. Métaphysique, Ontologie et Cosmologie. Paris, Delagrave, 05.

11 DEUSSEN, P. Les éléments de la métaphysique, trad. du Dr Nyssens. Paris, Perrin.

11 FOGEL. Metaphysical element in Sociology. Princeton, University, 05.

11 FULLERTON, G. Stuart. A system of Metaphysics. London & New-York, Macmillan, 04.

11 HEYMANS, Dr G. Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung. Leipzig, A. Barth, 05.

11 WINTER, M. Métaphysique et logique mathématique. *R. mét. et mor.*, juil. 05.

113 DE FERNEL DE LA LAURENCIE. Métaphysique, Ontologie et Cosmologie. Paris, Delagrave, 05.

117 MAX, Léon. Nouvelles idées sur la matière. Paris, Rousset.

123 VARISCO, B. La filosofia della contingenza. *Riv. fil.*, gennaio-febr., 05.

124 ADLER, Félix. The Problem of Teleology. *Intern. J. of Ethics*, april 04.

124 HYSLOP, James H. Has the Universe an intelligent background and purpose? *Intern. J. of Ethics*, july 04.

13 HAMELIN. L'union de l'âme et du corps d'après Descartes. *L'année philos.*, 04.

13 VERNES, Maur. L'histoire des religions et l'anthropologie. Extrait de la *Rev. de l'École d'anthropologie*, 03.

13(02) BAILLET, G. Traité de pathologie mentale. Paris, O. Doin, 03.

132,6 BARROWS, Samuel J. Crime in England. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

132,6 FERRI, E. La sociologie criminelle. Paris, Alcan, 05.

134 TONINI, Q. La suggestione nella vita ordinaria e nell'educazione. Rome, Albrighi.

136,1 CHEVALIER, Dr. Aberration de l'instinct sexuel. Paris, Storck.

136,4 COLAJANNI, N. Races supérieures et races inférieures (Latins et Anglo-Saxons). Trad. de l'italien par J. Dubois. Paris, Alcan, 05.

136,4 DU BOIS, W. E. Burghardt. The development of a people. *Intern. J. of Ethics*, avril 04.

136,7 CALCAGNI. Note di psicofisiologia infantile. Roma, Mon geni.

136,7 HOLCOMBE, Chester. The moral training of the young in China. *Intern. J. of Ethics*, july 04.

136,7 MERCANTE, V. Cultivo y desarrollo de la aptitud matematica del niño. Buenos-Ayres, Cabault.

136,7 PHILIPPE, Dr J. et PAUL-BONCOUR, Dr G. Les anomalies mentales chez les écoliers. Paris, Alcan, 05.

137 PAULHAN, Fr. Les mensonges du caractère. Paris, Alcan, 05.

141 BRUNSCHVIG, L. L'idéalisme contemporain. Paris, Alcan, 05.

141 DELLA VALLE, G. La teoria dell'anima-armonia di Aristosseno e l'epifenomenismo contemporaneo. *Riv. filos.*, marzo-april 05.

141 JERUSALEM. Der kritische Idealismus und die reine Logik. Wien, Braumüller, 05.

141 VILLA. L'idealismo moderno. Torino, Bocca.

142 HYSLOP, J. H. Remarks on Professor Leuba's Criticisms (Discussion). *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

142 LEUBA, H. Rejoinder to Professor Hyslop. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

146 HUDSON, Wil. Henry. Rousseau and Naturalism in life and thought. New-York, Ch. Scribner's Son, 03.

146 IVERACH, James. Descartes, Spinoza, and the new philosophy. New-York, Ch. Scribner's Son, 04.

146 VARISCO, B. La fine del positivismo. *Riv. fil.*, mai-juin 05.

146 SORLEY, W. R. The ethics of naturalism: a criticism. London, W. Blackwood and Sons, 04.

149,2 HALDANE, R. B. The pathway to reality : Stage the second. London, J. Murray, 04.

149,3 DE MONTMORAND, Ve Brenier. Les états mystiques. *R. phil.*, juil. 05.

149,911 GRANGER, Fr. The right of free thought in matters of Religion. *Intern. J. of Ethics*, oct. 03.

149,911 SPILLER, Gust. An examination of the rationalistic attitude. *Intern. J. of Ethics*, july 04.

149,915 KENDALL FRANKLIN, Ch. The socialisation of Humanity : an analysis and synthesis of the phenomena of nature, life, mind, and society through the law of repetition. A system of monistic philosophy. Chicago, Ch. H. Kerr and Comp., 04.

149,916 LOCKYER, Sir Norman. L'évolution inorganique, expliquée par l'analyse spectrale. Paris, Alcan, 05.

149,916 WEBER, J. Les théories biologiques de M. René Quinon. *R. mét. et mor.*, janv. 05.

149,928 CALÓ, G. Intorno al progresso odierno del Prammatismo e ad una nuova forma di esso. *Riv. fil.*, marzo-april 05.

15 BRUNSCHVIG, Léon. Introduction à la vie de l'esprit, 2e édit. Paris, Alcan, 05.

15 DE SARLO, F. Ricerche di psicologia. Vol. I. Firenze, Pazzi.

15:612 WUNDT, Wilhelm. Principles of physiological Psychology. Translated from the fifth german edition (1902) by Edw. Bradford Titchener. London, Swan Sonnenschein, 04.

15(02) ANGELL, J. R. Psychology: an introductory study of the structure and function of human consciousness. New-York, H. Holt.

15(05) PILLON, F. L'année philosophique, 15e année (1904). Paris, Alcan, 05.

15(06) BAERWALD und MOLLER. Schriften der Gesellschaft für psychologische Forschung. H. 15. Leipzig, Barth.

15(06) RAGEOT, G. Le Ve Congrès international de psychologie. *R. phil.*, juil. 05.

151,2 VAILATI, G. L'influenza della Matematica sulla teoria della conoscenza nella filosofia moderna. *Rivista fil.*, mai-juin 05.

151,2 WALTER, Johnston Estep. The principles of knowledge, with remarks on the nature of reality. West-Newton, Johnston and Penney, 01-04.

151,53 MC TAGGART, J. Ellis. Human Pre-Existence. *Intern. J. of Ethics*, oct. 04.

151,56 LEUBA, J. H. Empirical Data on Immortality (Discussion). *Intern. J. of Ethics*, oct. 03.

151,56 ROGERS, A. K. The argument for Immortality. *Intern. J. of Ethics*, april 05.

152,1 WALLIN, W. Optical illusions. Princeton, University.

153 EVELLIN, F. La raison et les antinomies. *R. mét. et mor.*, janv. 05.

153,1 CROCE. Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro. Napoli, Giannini.

153,1 WALLORSCHKE, R. Psychologie and Pathologie der Vorstellung. Leipzig, Barth, 05.

153,5 SCHRADER. Elemente der Psychologie des Urteils. I. B. Leipzig, Barth.

153,7 DELLA VALLE, G. La psicogenese della coscienza. Milano, Hoepli.

153,7 SIDIS BORIS. Multiple personality: an experimental investigation into the nature of human individuality. New-York, D. Appleton, 05.

153,8 GELLEY, Dr. L'être subconscient. Paris, F. Alcan, 05.

157 DAURIAE. La Logique du sentiment. *L'année philos.*, 05.

157,1 VERNON LEE. Essai d'esthétique empirique. *R. philos.*, février 05.

157,2 DUMAS, Dr G. Pathologie du sourire. *R. phil.*, juin 05.

159,1 DUNAN, Ch. Autorité et liberté. *R. phil.*, février 05.

159,1 EVELLIN, F. La raison et les antinomies. *R. mét. et mor.*, janv. 05.

159,1 STERRET. The freedom of authority. New-York, Macmillan, 05.

150,1 VAUTHIER, M. Déterminisme, Libre-arbitre et Liberté. Discours rectoral. *R. Univ. Brux.*, oct. 04.

159,2 ROUGÈS, A. La logica de la acción y su aplicación al derecho. Buenos-Ayres, Marana.

16 BOUTROUX, P. Correspondance mathématique et relation logique. *R. mét. et mor.*, juil. 05.

16 CROCE. Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro. Napoli, Giannini.

16 JERUSALEM. Der kritische Idealismus und die reine Logik. Wien, Braumüller, 05.

163 INGE, W. R. Faith and Knowledge. Edinburgh, Clarck, 04.

164 COUTURAT. L'algèbre de la logique. Paris, Gauthier-Villars, 05.

164 WINTER, M. Métaphysique et logique mathématique. *R. mét. et mor.*, juil. 05.

165 KLEINPETER, H. Die Erkenntnistheorie der Naturforschung der Gegenwart. Leipzig, Barth, 05.

165 WALTER, Johnston Estep. The 'principles of knowledge, with remarks on the nature of reality. West-Newton, Johnston and Penney, 01-04.

17 CHOLLET, J. A. La morale est-elle une science? *R. sc. eccl.*, janv., févr., mars 05.

17 CLAPPERTON, J. Hume. A vision of the future based on the application of ethical principles. London, Swan Sonnenschein, 04.

17 REBEC, George. Byron and Morals. *Intern. J. of Ethics*, oct. 03.

17 SORLEY, W. R. The ethics of naturalism : a criticism. London, W. Blackwood and Sons, 04.

17(08) SEGOND, J. Quelques publications récentes sur la morale. *R. phil.*, mai 05.

17(09) FOUILÉE, A. Le moralisme de Kant et l'amoralisme contemporain. Paris, Alcan, 05.

17(09) GOUJON, H. Les divers systèmes de morale. *R. sc. eccl.*, déc. 04.

17(09) RODIER. La cohérence de la morale stoïcienne. *L'année phil.*, 04.

171,1 BELOT, G. En quête d'une morale positive. *R. mét. et mor.*, janv., juil. 05.

171,1 DUFF, Rob. A. Proverbial Morality. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

171,1 GOUJON, H. Faillite de la morale neutre. *R. sc. eccl.*, août 04.

171,1 GOUJON, H. La vraie discipline morale. *R. sc. eccl.*, sept. 04.

171,1 HALL, Thomas C. Relativity and finality in Ethics. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

171,1 JAMES, J. G. The Ethics of passive resistance. *Intern. J. of Ethics*, avril 04.

171,1 RITCHIE, Eliza. The toleration of error. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

171,3 MORSELLI, E. Società e ideale etico. *Riv. fil.*, gennaiofebr. 05.

171,4 HALL, Thomas C. Relativity and finality in Ethics. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.

- 171,7 BARNES, Carl. Student honor : A study in Cheating. *Intern. J. of Ethics*, July 04.
- 171,7 BERKOWITZ, Henry. The moral training of the young among the Jews. *Intern. J. of Ethics*, January 05.
- 171,7 COE, G. Albert. Education in religion and morals. London, Fleming H. Revell Co, 05.
- 171,7 DRAYTON, H. S. Moral education in the schools. Jersey City, N. J., Field and Young, 04.
- 171,7 GRIGGS, Edw. Howard. Moral education. New-York, B.W. Huebsch, 04.
- 171,7 HOLCOMBE, Chester. The moral training of the young in China. *Intern. J. of Ethics*, July 04.
- 171,7 INGRAM, John, K. Practical morals : a treatise on universal education. London, Adam and Ch. Black, 04.
- 171,7 MACDONALD, Duncan B. The moral education of the young among Muslims. *Intern. J. of Ethics*, April 05.
- 171,7 STOOPS, J. D. Three stages of individual development. *Intern. J. of Ethics*, Oct. 03.
- 171,7 THOMPSON, H. M. Moral instruction in schools. *Intern. J. of Ethics*, July, Oct. 04.
- 172 ANGIULLI. L'individuo nei suoi rapporti sociali. Torino, Bocca.
- 172,1 JORDAN, Alfred. The Bias of Patriotism. *Intern. J. of Ethics*, Oct. 04.
- 172,3 GAGLIANI, Giulio. A propos des rapports entre l'État et les Églises en Italie. *R. Un. Brux.*, juil. 04.
- 172,4 RICHET, Ch. La paix et la guerre. *R. phil.*, février 05.
- 173 TAROZZI, G. Per lo studio della famiglia. *Riv. filos.*, sept.-oct. 04.
- 173,1 DURKHEIM, E. L'organisation matrimoniale australienne. *L'année sociologique*, 8e année (03-04). Paris, Alcan.
- 173,1 OLIPHANT, James. The « mariage de convenance » in France. *Intern. J. of Ethics*, January 05.
- 174 BUNZEL, Gustav. The ethical education of the merchant. *Intern. J. of Ethics*, April 05.
- 174 CORNIL, Léon. De l'intérêt moral dans les obligations conventionnelles. *R. Un. Brux.*, février-mars 05.
- 175,9 HOBSON, John A. The Ethics of Gambling. *Intern. J. of Ethics*, January 05.
- 176 HENRY, Alice. The special moral training of girls. *Intern. J. of Ethics*, Oct. 03.
- 176,7 BRITAN, Halbert H. Music and Morality. *Intern. J. of Ethics*, Oct. 04.
- 176,7 LAING, James. Art and Morality. *Intern. J. of Ethics*, Oct. 03.
- 176,7 PAULHAN, Fr. La moralité indirecte de l'art. *R. philos.*, mai 05.
- 176,7 SETH, James. The relation of the ethical to the aesthetical element in literature. *Intern. J. of Ethics*, January 05.
- 179 DENNIS, Alfr. Pearce. The political and ethical aspects of lynching. *Intern. J. of Ethics*, January 05.
- 179,4 LEFFINGWELL, Albert. The vivisection problem (a Reply). *Intern. J. of Ethics*, January 05.

- 179,4 MYERS, C. S. Is vivisection justifiable? *Intern. J. of Ethics*, april 05.
- 181 MOTORA. An essay on eastern philosophy. Leipzig, Voigtländer.
- 182 DELLA VALLE, G. La teoria dell' anima-armonia di Aristosseno e l'epifenomenismo contemporaneo. *Riv. fil.*, marzo-april 05.
- 182 STAWELL, F. Melian. The practical reason in Aristotle. *Intern. J. of Ethics*, july 04.
- 182 MAC CUNN, John. The Cynics. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.
- 182 BODRERO. Il principio fondamentale del sistema di Empedocle. Rome, Loescher.
- 19 LAURENT, Gaston. Les fondateurs de la morale laïque, Socrate, Epictète. Paris, Hachette.
- 182 GOBLER D'ALVIELLA, Cte. Le libre examen chez les Grecs. *R. Univ. Brux.*, février-mars 05.
- 182 BOYD, Wil. An Introduction to the Republic of Plato. London, Swan Sonnenschein, 04.
- 182 LAURENT, Gaston. Les fondateurs de la morale laïque, Socrate, Epictète. Paris, Hachette.
- 182 ZUCCANTE, G. Sul concetto del bene in Socrate a proposito del suo asserito utilitarismo. *Riv. fil.*, sept.-oct. 04.
- 182 RODIER. La cohérence de la morale stoïcienne. *L'année phil.*, 04.
- 182 Marc-Aurèle. Pensées, trad. d'Aug. Couat, éditée par Paul Fournier. Bordeaux, Ferré et fils.
- 182 WATT, W. A. The Individualism of Marcus Aurelius. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.
- 182 ESPINAS, A. Xénophon : L'économie naturelle et l'impérialisme hellénique. *R. mét. et mor.*, juil. 05.
- 189 LAURENT, Gaston. Les fondateurs de la morale laïque, Socrate, Epictète. Paris, Hachette.
- 189 Desiderius Erasmus concerning the aim and method of education. Cambridge, University Press, 04.
- 189 LEFÈVRE, G. Les variations de Guillaume de Champeaux et la question des universaux. Étude suivie de documents originaux. *Travaux et Mémoires de l'Université de Lille*, t. VI.
- 189 SOLMI. Nuovi studi sulla filosofia naturale di Leonardo da Vinci. Modena, Vincenzi.
- 189 BAUCH, B. Luther und Kant. *Kantstud.*, IX, 3 u. 4, 04.
- 189 MONTUORI, R. Il principe del Machiavelli e la politica di Hobbes. *Riv. fil.*, gennaio-febr. 05.
- 189 RYAN, J. A. Were the Church Fathers communists? *Intern. J. of Ethics*, oct. 03.
- 189 SCHWALM, M. B. L'adaptation des Pères de l'Église à la culture antique. *R. sc. eccl.*, nov. 04.
- 189 BONFIGLIOTI, G. Tertulliano e la Filosofia pagana. *Riv. fil.*, mai-juin 05.
- 19 CRESSON, A. Le malaise de la pensée philosophique. Paris, Alcan, 05.
- 19 HÖFFDING, Har. Histoire de la philosophie moderne. T. I. Paris, Alcan, 05.
- 19 RIEHL, Al. Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. 8 conférences. Leipzig, Teubner, 04.

19 WADIA, P. A. *The Philosophers and the french Revolution*. London, Swan Sonnenschein, 04.

19 LANNES, F. *Le mouvement philosophique en Russie : Les Slavophiles*. *R. phil.*, juin 05.

19 EWALD, R. *Avenarius als Begründer des Empiriokritizismus*. Berlin, Holmann.

19 PILLON. *La critique de Bayle : Critique des attributs de Dieu : aséité ou existence nécessaire*. *L'année phil.*, 04.

19 KINDON, J. *Byron versus Spencer*. *Intern. J. of Ethics*, avril 05.

19 REBEC, George. *Byron and Morals*. *Intern. J. of Ethics*, oct. 03.

19 GOODWIN, Ch. J. *Carlyle's Ethics*. *Intern. J. of Ethics*, jan. 05.

19 AUDIERNE, R. *La classification des connaissances dans Comte et dans Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 AUDIERNE, R. *La classification des connaissances dans Comte et dans Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 AUPETIT, A. *L'œuvre économique de Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 BOUGLÉ, C. *Les rapports de l'histoire et de la science sociale d'après Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 DARLU, A. *Quelques vues de Cournot sur la politique*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 FAURE, F. *Les idées de Cournot sur la statistique*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 MENTRÉ, F. *Les racines historiques du probabilisme rationnel de Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 MILHAUD, G. *Note sur « la raison chez Cournot »*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 MOORE, H. L. *Antoine-Augustin Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 PARODI, D. *Le criticisme de Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 POINCARÉ, H. *Cournot et les principes du calcul infinitésimal*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 TARDE, G. *L'accident et le rationnel en histoire d'après Cournot*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 VIAL, F. *Cournot et l'enseignement*. *R. mét. et mor.*, mai 05.

19 de Gobineau, C^e. *Pages choisies*, par J. Morland. Paris, *Mer-cure de France*.

19 HAMELIN. *L'union de l'âme et du corps d'après Descartes*. *L'année philos.*, 04.

19 IVERACH, James. *Descartes, Spinoza, and the new philosophy*. New-York, Ch. Scribner's Son, 04.

19 BAUCH, Bruno. *Eucken's philosophische Aufsätze*. *Kantstud.*, X, 1 u. 2, 05.

19 MEDICUS, F. *Fichte : dreizehn Vorlesungen*. Berlin, Reuther und Reichard.

19 LABORDE-MILAA. *Fontenelle*. Paris, Hachette, 05.

19 MULFORD, Roland J. *The political theories of Alexander Hamilton*. John Hopkin's University, 03.

19 GOEKLER. *La pédagogie de Herbart*. Paris, Hachette.

19 HAYWARD, F. H. *The secret of Herbart : An essay on education and a reply to professor James of Harvard*. London, Swan Sonnen-schein, 04.

- by A. R. Waller.
- li e la politica di
- an, 04.
- of human nature to
- ig. New-York, Mac-
- ames' interpretation of
- il 04.
- in Kantjubiläum. *Kant-*
- . IX, 3 u. 4, 04.
- de Kant. Paris, Alcan, 05.
- es preuves de l'existence
- et l'amoralisme contempo-
- nungen » über das Jenseits.
- seine geographischen und
- X, 1 u. 2, 05.
- n pure. Nouvelle traduction
- tes par MM. B. Pacaud et
- blancholiker in *Kant's Beobach-*
- ten und Erhabenen. *Kantstud.,*
- od, seine letzten Worte und sein
- der Wiederkehr von *Kant's*
- u. 4, 04.
- Kritizismus, Methodologisches aus
- zung in *Kant's Prolegomena. Kant-*
- jubiläum im Jahre 1904 *Kantstud.,*
- IV. Band der Berliner *Kant-Ausgabe.*
- nennais: sa vie et ses doctrines. Paris,
- s mystiques inédits. Fragments publiés
- Jean Baruzi. *R. mét. et mor.*, janv. 05.
- ssing. *R. Univ. Brux.*, juil. 04.
- ts Wager. *Intern. J. of Ethics*, april 05.
- « Pensées », fac-similé du manuscrit fran-
- ibliothèque Nationale). Texte imprimé en
- et notes par Léon Brunschwig. Paris,
- ries biologiques de M. René Quinten. *R. mét.*
- er und der französische Kritizismus. *Kant-*

- 19 HUDSON, Wil. H. *Rousseau and Naturalism in life and thought*. New-York, Ch. Scribner's Son, 03.
- 19 SACCHI, E. *Le religioni positive e la religione dello spirito secondo Sabatier. Riv. filos.*, sept.-oct., 04.
- 19 MELLI, La filosofia di Schopenhauer. Firenze, Seeber, 05.
- 19 Schopenhauer, A. *Ecrivains et style, extrait de « Parerga et paralipomena »*, traduction A. Dietrich. Paris, Alcan, 05.
- 19 GIDDINGS, Fr. H. *The heart of Mr. Spencer's Ethics. Intern. J. of Ethics*, July 04.
- 19 SALVADORI, Dr G. *Spencer's Economics*. Madras, G. A. Natesan, 04.
- 19 IVERACH, James. *Descartes, Spinoza, and the new philosophy*. New-York, Ch. Scribner's Son, 04.
- 19 LACOMBE, P. *Taine historien littéraire. R. mét. et mor.*, juil. 05.
- 19 MALDIDIER. *Les « réducteurs antagonistes » de Taine. R. phil.*, mai 05.
- 19 Taine, H. *Sa vie et sa correspondance. T. III*. Paris, Hachette, 05.
- 19 LEROI, Albert. *La philosophie pénale de M. Gabriel Tard*. *R. Un. Brux.*, mai-juin 04.
- 2 BENEDICT, W. R. *Religion as an Idea. Intern. J. of Ethics*, oct. 03.
- 2 DENIS, Hect. *Le dogme et la sociologie. R. Univ. Brux.*, déc. 04.
- 2 GRANGER, Fr. *The right of free thought in matters of Religion. Intern. J. of Ethics*, oct. 03.
- 2 LEUBA, J. H. *Professor William James' interpretation of religious experience. Intern. J. of Ethics*, april 04.
- 2 MURRAY, J. Clark. *What should be the attitude of teachers of philosophy towards Religion? A Reply. Intern. J. of Ethics*, april 04.
- 2 PERRY, R. Barton. *Truth and imagination in Religion. Intern. J. of Ethics*, oct. 04.
- 2 PICTON, J. Allanson. *The Religion of the Universe*. New-York, Macmillan, 04.
- 2 SACCHI, E. *Le religioni positive e la religione dello spirito secondo Sabatier. Riv. fil.*, sept.-oct. 04.
- 2 SLAUGHTER, J. W. *Music and Religion: a psychological rivalry. Intern. J. of Ethics*, april 05.
- 2(09) VERNES, Maur. *L'histoire des religions et l'anthropologie. Extr. de la R. de l'École d'anthropologie*, 03.
- 2(09)06) *Le Congrès international d'histoire des religions à Bâle et l'enseignement supérieur en Suisse. Rev. intern. Enseignement*, oct. 04.
- 21 FRANKLAND, F. W. *Thoughts on ultimate problems: being a synoptic statement of two Theodicies*. Wellington, W. J. Lankshear, 04.
- 21,2 DE BROGLIE, A. *Preuves psychologiques de l'existence de Dieu*. Paris, Bloud.
- 21,2 DE HOVE, H. *La critique kantienne des preuves de l'existence de Dieu. R. sc. eccl.*, mars 05.
- 211 CALDECOTT, Alfred. *Selections from the literature of theism*. Edinburgh, Clark, 04.
- 215 GEBERT, K. *Katholischer Glaube und die Entwicklung des Geisteslebens*. München.

- 219,12 BRÉMOND, L. La discernibilité du miracle divin. *R. sc. eccl.*, oct. 04.
- 239 MARTIN, Abbé Jules. L'apologétique traditionnelle. 1re partie. Paris, Lethielleux.
- 3 BROWN, W. Jethro. The true democratic Ideal. *Intern. J. of Ethics*, janv. 04.
- 3 DENIS, Hector. Le dogme et la sociologie. *R. Univ. Brux.*, déc. 04.
- 3 FOGEL. Metaphysical element in sociology. Princeton, University.
- 3 GROPPALI. Elementi di sociologia. Genova.
- 3 HALBWACHS, M. Les besoins et les tendances dans l'économie sociale. *R. phil.*, février 05.
- 3 INGEGNIAROS, J. La simulación en la lucha por la vida. Valencia-Madrid, Sempere.
- 3 MARTIN, Abbé Jules. L'institution sociale. *Rev. phil.*, mai 05.
- 3 MORSELLI, E. Società e ideale etico. *Riv. fil.*, gennaio-feb. 05.
- 3 NOVICOW, J. La justice et l'expansion de la vie. Paris, Alcan, 05.
- 3 NOVICOW, J. Erreur et malheur. *R. philos.*, juin 05.
- 3 PRINS, Adolphe. La démocratie absolue et le principe majoritaire. *R. Univ. Brux.*, nov. 04.
- 3 SALEILLES, R. Conférence sur les rapports du droit et de la sociologie. *R. int. Enseignement*, nov. 04.
- 3 WADIA, P. A. The Philosophers and the french Revolution. London, Swan Sonnenschein, 04.
- 33 LACOMBE, P. La représentation proportionnelle à propos du livre de M. P. Lachesnais. *R. mét. et mor.*, janv. 05.
- 33 POSADA, A. Teorias políticas. Madrid, Jorro.
- 33 STANGELAND, Ch. Emil. Pre-Malthusian doctrines of population. London, P. S. King and Son, 04.
- 33 WHITAKER, Alb. C. History and criticism of the labor theory value in english political economy. London, P. S. King and Son, 04.
- 335(09) DENIS, H. Histoire des systèmes économiques et socialistes. Vol. I: Les fondateurs. Paris, Giard et Brière, 04.
- 34 GROPPALI, A. La funzione pratica della filosofia del diritto. *Riv. fil.*, settembre-ott. 04.
- 34 LEVI, A. Per un programma di filosofia del diritto. Torino, Bocca.
- 34 ROUGÈS, A. La logica de la acción y su aplicación al derecho. Buenos-Ayres, Marana.
- 34 SALEILLES, R. Conférence sur les rapports du droit et de la sociologie. *R. int. Enseignement*, nov. 04.
- 34 TANON, L. L'évolution du droit et la conscience sociale. 2e éd. Paris, Alcan, 05.
- 34(09) PAGANO, A. Delle vicende storiche del concetto del diritto naturale. *Riv. fil.*, gennaio-feb. 05.
- 341,1 NYS, Ernest. Le droit international. Les principes. Les théories. Les faits. Bruxelles, 04.
- 343 BARNICOAT, Constance A. The Government prison settlement at Waitapu, New Zealand. *Intern. J. of Ethics*, july 04.
- 343 LEROI, Albert. La philosophie pénale de M. Gabriel Tarde. *R. Un. Brux.*, mai-juin 04.

343 MONTGOMERY, H. J. B. English prisons and their methods. *Intern. J. of Ethics*, oct. 04.

343 ROBERTS, W. J. The abolition of capital punishment. *Intern. J. of Ethics*, april 05.

343 STERN, B. Positivistische Begründung des philosophischen Strafrechtes. Berlin, Walther.

37 HAYWARD, F. H. The Secret of Herbart : an essay on education and a reply to professor James of Harvard. London, Swan Sonnenschein, 04.

37 LANNES, F. L'enseignement supérieur féminin en Russie. *R. int. Enseignement*, oct. 04.

37 LANSON, G. Le droit du père de famille et le droit de l'enfant. *R. mét. et mor.*, juil. 05.

37 MC MILLAN, Margaret. Education through the imagination. London, Swan Sonnenschein, 04.

37 MOUREAU, H. La formation intellectuelle du clergé. *R. sc. ecclés.*, oct. 04, mars 05.

37 PIAZZI, A. I problemi fondamentali della didattica specialmente riguardo alla scuola media. *Riv. fil.*, marzo-april 05.

37 TONINI, G. La suggestion nella vita ordinaria e nell'educazione. Rome, Albrighi.

37 VIAL, F. Cournot et l'enseignement. *R. mét. et mor.*, mai 05.

37(09) Desiderius Erasmus concerning the aim and method of education. Cambridge, University Press, 04.

37(09) MUIRHEAD, John H. Wordsworth's Ideal of early education. *Intern. J. of Ethics*, april 05.

37(09) PARISOT, E. J. P. Oberlin : essai pédagogique. Paris, Paulin.

37(09) WEILL, G. Un éducateur oublié, Joseph Rey. *R. int. Enseignement*, janv. 05.

4 LEROY, Dr E. Bernard. Le langage. Essai sur la psychologie normale et pathologique de cette fonction. Paris, Alcan, 05.

4 SCHINZ, A. La question d'une langue internationale artificielle. *R. phil.*, juil. 05.

5 BOURGEAT, E. Deux ouvrages bien différents : Poincaré : La science et l'hypothèse ; Dastre : La vie et la mort. *R. sc. ecclés.*, juil. 04.

5 POINCARÉ, H. La valeur de la science. Paris, Flammarion, 05.

51 BOUTROUX, P. Correspondance mathématique et relation logique. *R. mét. et mor.*, juil. 05.

51 POINCARÉ, H. Cournot et les principes du calcul infinitésimal. *R. mét. et mor.*, mai 05.

51 VAILATI, G. L'influenza della matematica sulla teoria della conoscenza nella filosofia moderna. *Riv. fil.*, mai-juin 05.

57 BOURGEAT, E. Deux ouvrages bien différents : Poincaré : La science et l'hypothèse ; Dastre : La vie et la mort. *R. sc. ecclés.*, juil. 04.

57 DRIESCH, Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre. Leipzig, Barth, 05.

57 LE DANTEC, F. La méthode pathologique. *R. phil.*, juin, juil. 05.

57 WEBER, J. Les théories biologiques de M. René Quinton. *R. mét. et mor.*, janv. 05.

7 REBEC, George. Pleasure, Idealism and Truth in Art. *Intern. J. of Ethics*, january 05.

78 BRITAN, Halbert H. Music and Morality. *Intern. J. of Ethics*, oct. 04.

78 SLAUGHTER, J. W. Music and Religion : a psychological rivalry. *Intern. J. of Ethics*, april 05.

78(09) DE LA LAURENCIE, L. Le goût musical en France. Paris, Joanin, 05.

8 SETH, James. The relation of the ethical to the aesthetical element in literature. *Intern. J. of Ethics*, january 05.

9 SPRANGER. Die Grundlage der Geschichtswissenschaft. Berlin, Reuther.

9 TARDE, G. L'accident et le rationnel en histoire d'après Cournot. *R. mét. et mor.*, mai 05.

Sommaire Idéologique

DES

OUVRAGES ET DES REVUES

DE

PHILOSOPHIE

publié par l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain

ONZIÈME ANNÉE | FASCICULE XLII

- ! D'ADHÉMAR, Ve R. Le triple conflit : Science, philosophie, religion. Paris, Bloud.
- ! ENGLE, J. S. Analytic interest psychology and synthetic philosophy. Baltimore, King Brothers, 04.
- ! FREITAG, W. Ueber den Begriff der Philosophie. Halle a. S., Max Niemeyer, 04.
- ! GEISLER, Viktor. Was ist Philosophie? Was ist Geschichte der Philosophie? Berlin, Fröhlich, 05.
- ! GUYOT, H. Essai d'une philosophie générale, par M.Ch. Dunan. *Annales de phil. chrét.*, juil., août-sept. 05.
- ! LEHMANN, R. Wege und Ziele der philosoph. Propaedeutik. Berlin, Reuther u. Reichard, 05.
- ! LIZZOCCHI, O. Nuovi orizzonti filosofici, ossia avviamento a nuovi studi di filosofia. Pistoja.
- ! MACRY-CORREALE, F. Introduzione allo studio della filosofia integrale. Parte I. Foggia, D. Pascarelli, 04.
- ! MALAPERT. Philosophie (Revue générale). *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.
- ! MICHELIS, W. H. Antisophie. Berlin, G. Eichler, 05.
- ! PAULSEN, Friedrich. Einleitung in die Philosophie. 12. Aufl. Stuttgart, J. G. Cotta, 04.
- ! PAULSEN, F. Einleitung in die Philosophie. 13. Aufl. Stuttgart, Cotta Nachf.
- ! RITCHIE, David G. Philosophical Studies, edited with a memoir by Robert Latta. London, Macmillan, 05.
- ! RUDERT, Th. Das letzte Wort der Philosophie. Leipzig, Th. Knaur, 05.

- 1 SCHULTE-TIGGES, Aug. Philosophische Propädeutik, auf naturwissenschaftlicher Grundlage. 2. Auflage. Berlin, G. Reimer, 04.
- 1 WEBB, Clement C. J. The personal element in philosophy. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol. V, 05.
- 1 WOLLNY, F. Moderne Kultur. Eine philosophische Betrachtung. Berlin, Simion Nachf., 05.
- 1(01) KNIGHT, Wil. The value of the historical method in philosophy. *Hibbert J.*, July 04.
- 1(02) HENSE, J. Grundzüge der philos. Propädeutik für den Gymnasialunterricht. Freiburg, Herder.
- 1(02) LEHMEN, A. Lehrbuch der Philosophie. I. 2. Aufl. Freiburg, Herder.
- 1(02) LEHMANN, R. Lehrbuch der philos. Propädeutik. Berlin, Reuther u. Reichard, 05.
- 1(02) LOTTINI, G., ord. Praed. Compendium Philosophiae scholasticae ad mentem S. Thomae Aquinatis Ed. 2. Vol. I et II. Romae, Pustet, 04.
- 1(02) MARTIN, W. T. An Introduction to systematic philosophy. New-York, Macmillan, 05.
- 1(02) STOECKL, A. Lehrbuch der Philosophie. Neubearbeitet von G. Wohlmuth. Bd. I. 8. Aufl. Mainz, Kirchheim u. Co. 05.
- 1(03) EISLER, R. Wörterbuch der philos. Begriffe. 2. Aufl. Vol. II. O — Z. Berlin, Mittler u. Sohn, 04.
- 1(04) Abhandlungen der Fries'schen Schule. Neue Folge. Heft I. Goettingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 04.
- 1(04) Abhandlungen der Fries'schen Schule. Neue Folge. Heft 2. Goettingen, Vandenhoeck u. Ruprecht.
- 1(04) Philosophische Aufsätze. Berlin, Weidmann, 04.
- 1(05) GLOSSNER, M. Das zweite Dezennium des Jahrbuchs. *Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol.*, XIX, 4, 05.
- 1(06) Wissenschaftliche Beilage zum 17. Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien. Leipzig, J. A. Barth.
- 1(08) DE GOURMONT, Remy. Promenades philosophiques. Paris, *Mercure de France*.
- 1(08) GLOSSNER, M. Aus Theologie und Philosophie. *Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol.*, XIX, 1, 2, 04.
- 1(08) GLOSSNER, M. Theologisches, Philosophisches und Verwandtes. *Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol.*, XX, 1, 05.
- 1(08) VASCHIDE. Index philosophique, 2e année 1903. Paris, Chevalier et Rivière, 05.
- 1(09) BONILLA, A. et SAN MARTIN. Archivo de Historia de la Filosofia. Madrid, 05.
- 1(09) DRAPER, J. W. History of intellectual development of Europe. London, 05.
- 1(09) GEISLER, Victor. Was ist Philosophie? Was ist Geschichte der Philosophie? Berlin, Theod. Fröhlich, 05.
- 1(09) MANNHEIMER, Ad. Geschichte der Philosophie in übersichtlicher Darstellung. II. Teil: Von der Entstehung des Christentums bis Kant. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag, 04.
- 1(09) MARCUS, H. Die allgemeine Bildung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Berlin, Ebering, 03.

1(09) SANTAYANA, George. The life of Reason, or Phases of human Progress. London, Constable, 05.

1(09) SCHWARZ, H. Natur- und Geisteswissenschaft in der Geschichte der Philosophie. Leipzig, Teubner, 04.

1(09) SCHWEGLER. Geschichte der Philosophie. Stuttgart, Frommann, 04.

1(09) SIEBERT, O. Ein' kurzer Abriss der Geschichte der Philosophie. Langensalza, H. Beyer u. Söhne, 05.

1(09) SIEBERT, O. Was jeder Gebildete aus der Geschichte der Philosophie wissen muss. Langensalza, Beyer, 05.

SIMMEL, G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. 2 Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot.

1(09) SPAVENTA, Bertr. Da Socrate a Hegel. Bari, Laterza, 05.

1(09) STURT, Henry. The Line of advance in philosophy. *Proc. Arist. Soc.*, N. S., vol. V, 05.

1(09) UEBERWEG-HEINZE, Friedr. Grundriss der Geschichte der Philosophie. II. Teil: Die mittlere oder die patristische u. scholastische Zeit. 9. Aufl. Berlin, Mittler, 05.

11 CARR, H. Wildon. The metaphysical criterion and its implications (Discussion). *Proc. Arist. Soc.*, N. S., vol. V, 05.

11 GEISSLER, Kurt. Identität und Gleichheit mit Beiträge zur Lehre v. d. Mannigfaltigkeiten *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 126, 2, 05.

11 GUSTALLA, C. Filosofia della metafisica. Parte I, tomo I. II. Palermo, R. Sandron, 05.

11 POSCH, E. Ueber einige metaphysische Ansichten. *Arch. syst. Phil.*, XI, 3, 05.

11 READ, C. Metaphysics of nature. London, 05.

11 RUNZE, G. Metaphysik. Leipzig, J. J. Weber, 05.

11: 132 KRONTHAL, P. Metaphysik in der Psychiatrie. Jena, G. Fischer, 05.

11(02) FRICK, C., S. J. Ontologia sive metaphysica generalis in usum scholarum. 3e éd. Fribourg, Herder, 04.

11(02) LEHMEN, Alfons. Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage. I. Bd.: Logik, Kritik und Ontologie. 2. Auflage. Freiburg i. B., Herder, 04.

111,1 ARNOLD, R. B. Scientific and metaphysical reality. London.

111,1 DESVALLÉES, L. La science et le réel. *R. de phil.*, sept., octobre 05.

111,1 FINBERG, A. J. Appearance and Reality. A Reply to Mr Carr. Discussion-Criticism by H. W. Carr. *Pr. Arist. Soc.*, N. S., III, 03.

111,1 FRANKL, W. M. Grundzüge der allgemeinen Wirklichkeitstheorie. Dresden, E. Pierson's Verlag.

111,1 GEISSLER, K. Ueber Lehren vom Wesen des Seins, besonders in neuester Zeit. *V. w. Phil.*, XXIX, 3, 05.

111,1 GUREWITSCH, A. Bewusstsein und Wirklichkeit. *Arch. syst. Ph.*, XI, 1, 05.

111,1 HAACKE, W. Vom Strome des Seins. Blicke auf unser künftiges Weltbild. Leipzig, Th. Thomas, 05.

111,1 HAAS, L. Ueber den Unterschied, näherhin über den Unterschied von Wesenheit und Dasein. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 4, 05.

111,1 HICKS, G. Dawes. Idealism and the problem of knowledge and existence. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol. V, 05.

- 111,1 LUBENOW, H. Die übersinnliche Wirklichkeit und ihre Erkenntnis. Gütersloh, Bertelsmann.
- 111,1 OPITZ, H. G. Grundriss einer Seinswissenschaft. II. Bd.: Wesenslehre. Leipzig, H. Haacke, 04.
- 111,1 THOMAS, W. A. Sein oder Nichtsein? Strassburg, Heitz.
- 111,2 FROEHLICH, J. A. Der Wille zur höheren Einheit. Heidelberg, C. Winter, 05.
- 111,3 BAUR, L. Substanzbegriff und Aktualitätsphilosophie. *Ph. Jahrb.*, XVII, 2, 3, 4, 04.
- 111,3 DWELSHAUVERS, G. De l'individualité (dialogue philosophique). *R. mét. et mor.*, sept. 05.
- 111,3 GREDT, J. Gleichartigkeit und Ungleichartigkeit der Teile der belebten und unbelebten Substanz und die Wiederkehr der Elemente in der chemischen Auflösung. *Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol.*, XIX, 4, 05.
- 111,3 HOPPE, E. Wert und Bedeutung der Naturgesetze für Forschung und Weltanschauung. Schwerin, Fr. Bahn.
- 111,3 TIETZE, S. Das Gleichgewichtsgesetz in Natur und Staat. Wien, W. Braumüller, 05.
- 111,5 ARNOLD, R. B. Scientific fact and metaphysical reality. London.
- 111,5 DUGAS, L. L'absolu, l'égoïsme, le fanatisme, l'ascétisme, la pudeur. Paris, Alcan.
- 111,5 FINBERG, A. J. Appearance and Reality. A Reply to Mr Carr. Discussion-Criticism by H. W. Carr. *Pr. Arist. Soc.*, N. S., III, 03.
- 111,5 HOERNLÉ, Alfred. Pragmatism v. Absolutism. *Mind*, July, oct. 05.
- 111,5 RENNER, Hugo. Absolute, kritische u. relative Philosophie. *V. w. Phil.*, XXIX, 2, 05.
- 111,5 SCHILLER, F. C. S. Empiricism and the Absolute. *Mind*, July 05.
- 112 LAROPPE, A. L'analyse et les sources du beau. *Annales phil. chrét.*, juin 05.
- 112 PORENA, M. Che cos'è il bello? Milano, U. Hoepli, 05.
- 113 ADICKES, Erich. Charakter und Weltanschauung. Tübingen, J. C. B. Mohr, 05.
- 113 ATKINSON, W. W. Die neue Weltanschauung. Berlin, Psycholog. Verlag.
- 113 AVENARIUS, R. Der menschliche Weltbegriff. 2. Aufl. Leipzig, Reisland, 05.
- 113 BAUMANN, J. Dichterische und wissenschaftliche Weltansicht. Mit besonderer Beziehung auf « Don Juan », « Faust » und die « Moderne ». Gotha, F. A. Perthes, 04.
- 113 BRAUN, C., S. J. Ueber Kosmogonie vom Standpunkte christlicher Wissenschaft. Münster, Aschendorff, 05.
- 113 ELEVE, Das geistige Gesetz in der natürlichen Welt. Aus dem Englischen von A. M. Leipzig, Lotus-Verlag.
- 113 FESTUGIÈRE, D. Maurice. Questions de philosophie de la nature. *R. Bénédictine*, oct. 04.
- 113 GANDER, Martin. Die Erde. Ihre Entstehung und ihr Untergang. Einsiedeln, Benziger, 04.

113 GEORGY, Ernst Aug. Das Tragische als Gesetz d. Weltorganismus (Die « Neue Weltanschauung »). Berlin, Alb. Kohler, 05.

113 GOETZ, L. K. Der Ultramontanismus als Weltanschauung. Bonn, Georgi.

113 GOMPERZ, H. Weltanschauungslehre. I. Band : Methodologie. Leipzig, Diederichs, 05.

113 GOTTSCHALK, H. Weltwesen und Wahrheitwille. Stuttgart, Strecker u. Schroeder, 05.

113 HAACKE, W. Vom Strome des Seins. Blicke auf unser künftiges Weltbild. Leipzig, Th. Thomas, 05.

113 HASERT, C. Antworten der Natur auf die Fragen : Woher die Welt, woher das Leben ? Tier und Mensch ; Seele. 6. Aufl. Graz, Ulrich Moser.

113 HEIM, D' K. Das Weltbild der Zukunft. Berlin, Schwetsche u. Sohn, 04.

113 HITZIG, E. Welt und Gehirn. Berlin, A. Hirschwald.

113 HODGSON, Shadworth H. Time, Necessity, Law, Freedom, Final Cause, Design in nature. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., III, 03.

113 HOEFLER, A. Zur gegenwärtigen Naturphilosophie. Berlin, Springer, 04.

113 JOACHIMI, M. Die Weltanschauung der Romantik. Leipzig, Diederichs.

113 MARINOWSKI, D' J. Nervosität und Weltanschauung. Berlin, Otto Salle, 05.

113 MAUSBACH, D' J. Kernfragen christlicher Welt- und Lebensanschauung. 3. und 4. Aufl. M. Gladbach, Volksverein, 05.

113 MEYNE, J. Woher stammen die Stoffe, aus denen die Welt besteht und was ist jenseits der Weltgebilde ? Im eigenen Verlage. Sopron, 02.

113 NEWEST, Th. Die Gravitationslehre ein Irrtum. Einige Weltprobleme. Wien, C. Konegen, 05.

113 OTTO, R. Naturalistische u. religiöse Weltansicht. Tübingen, Mohr, 04.

113 REINER, J. Aus der modernen Weltanschauung. Hannover, 05.

113 SCHMIDT, Wilh. Der Kampf der Weltanschauungen. Langensalza, Beyer u. Söhne, 04.

113 SNYDER, K. Das Weltbild der modernen Naturwissenschaft nach den Ergebnissen der neuesten Forschung. Leipzig, Barth.

113 VON WALTHOFFEN, H. W. Das Weltproblem und der Weltprozess. Wien.

113 WAGENMANN, Ad. Das System der Welt. Grundzüge einer Physik des organischen Lebens. I. Band. Cannstatt, Selbstverlag des Verfassers.

113 WEIS, D' L. Kulturgeschichte und Naturwissenschaft. Eine Zurückweisung der Weltanschauung von Prof. D' A. Ladenburg. Stuttgart, Max Kiemann, 04.

114 FISCHER, J. Zum Raum- und Zeitproblem. *Arch. syst. Ph.*, X, 3, 04.

114 PAILLER, W. Das Raumproblem (Eine unparteiische Kritik der Metageometrie). *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 127, 1, 05.

115 FISCHER, J. Zum Raum- und Zeitproblem. *Arch. syst. Ph.*, X, 3, 04.

- 116 ADAMKIEWICZ, A. Die wahren Zentren der Bewegung und der Akt des Willens. Wien, W. Braumüller, 05.
- 116 JAUMANN, G. Die Grundlagen der Bewegungslehre, von einem modernen Standpunkte aus dargestellt. Leipzig, 05.
- 116 LEMCKE, Dr. B. De lege motus. *Arch. syst. Ph.*, XI, 1, 05.
- 116 SALINGER, R. Kant's Antinomien und Zenon's Beweise gegen die Bewegung. *Arch. Gesch. Phil.*, XII, 1, 05.
- 116 STRUNZ, Dr. F. Das Werden und die Lehre Friedrich Nietzsche's. Prag, J. G. Calve, 04.
- 117 SCHULTZ, H. Die Bilder von der Materie. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht.
- 111 THOMSON, J. J. Electricity and Matter. London, Constable, 04.
- 118 KOZŁOWSKI, W. M. La conception de la force est-elle un défaut de la mécanique? *R. de phil.*, oct. 05.
- 118 MEYNE, J. Woher stammen die Stoffe, aus denen die Welt besteht und was ist jenseits der Weltgebilde? Im eigenen Verlage. Sopron, 02.
- 118 PORTIG, G. Das Weltgesetz des kleinsten Kraftaufwandes in den Reichen der Natur und des Geistes. II. Bd. Stuttgart.
- 118 SCHWEITZER. Die Energie und Entropie der Naturkräfte mit Hinweis auf den in dem Entropiegesetz liegenden Schöpferbeweis. Köln, Bachem, 05.
- 118 STUART-GLENNIE, J. S. Energy and Effort (Discussion). *Mind*, april 05.
- 118 VARISCO, B. Forza ed energia. Pavia, Successori Bizzoni, 04.
- 122 BALLERINI, Gius. Il principio di causalità e l'esistenza di Dio innanzi alla scienza moderna. Florence, Libreria Ed. Fiorentina, 04.
- 122 ERDMANN, B. Ueber Inhalt und Geltung des Kausalgesetzes. Halle, M. Niemeyer, 05.
- 122 LASSON, Ad. Kausalität (tiré des *Philos. Aufsätze*). Berlin, Weidmann, 04.
- 122 SCHNEIDER, H. Das kausale Denken in deutschen Quellen zur Geschichte und Literatur des 10., 11. und 12. Jahrh. Gotha, 05.
- 124 MUELLER, Rich. Warum sind wir auf der Welt? Wo kommt der Mensch her? Wo geht er hin? Plauen i. V., Selbstverlag, 04.
- 124 WEIDEL, K. Mechanismus und Teleologie in der Philosophie Lotzo's. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XII, 1, 05.
- 125 RUSSELL, B. The axiom of Infinity. *Hibbert J.*, july 04.
- 13 COOK, A. Psychology. Account of principal mental phenomena, with examples. London, 05.
- 13 DENIKER. Anthropologie (Revue générale). *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.
- 13 ENGLE, J. S. Analytic interest psychology and synthetic philosophy. Baltimore, King Brothers, 04.
- 13 FRED. M. Ritorno dell'anima. Firenze, 04.
- 13 FREUD, S. Zur Psychologie des Alltagslebens. Ueber Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum. Berlin.
- 13 KRAUSE, K. C. F. Vorlesungen über psychologische Anthropologie. Leipzig, Diederichs, 05.
- 13 NICEFORO, Alfr. Influences économiques sur les variations de la taille humaine. *R. de phil.*, juin 05.
- 13 SCHWARZ, Herm. Natur- und Geisteswissenschaft in der Geschichte der Philosophie. Leipzig, Teubner, 04.

13 SWOBODA, Dr Herm. Studien z. Grundlegung der Psychologie. I. Psychologie und Leben. II. Assoziationen und Perioden. III. Leib und Seele. Leipzig, Fr. Deuticke, 05.

132 BERNIES, V. Obsessions et Possessions. *R. de phil.*, sept. 05.

132 BESSMER, J., S. J. Störungen im Seelenleben. Freiburg, Herder, 04.

132 CRAIG, M. Psychological medicine. Manual of mental diseases for practitioners and students. London, 05.

132 DE BUCK, Dr. La thèse associationniste ou intellectualiste en pathologie mentale. *R. de phil.*, août 05.

132 GRASSET, Dr. Le Psychisme inférieur et la responsabilité. *R. de phil.*, oct. 05.

132 GUILLAIN. Pathologie nerveuse (Revue générale). *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

132 KRONTHAL, Dr P. Metaphysik in der Psychiatrie. Jena, G. Fischer, 05.

132 LIEPMANN, H. Ueber Störungen des Handelns bei Gehirnkranken. Berlin, S. Karger, 05.

132 SIMON. Tableau clinique de l'aliénation mentale. *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

132 STADELMANN, H. Das Wesen der Psychose. H. 1, 2, 3. Würzburg, Ballhorn u. Cramer.

132,4 HELLPACH, W. Grundlinien einer Psychologie der Hysterie. Leipzig, 04.

132,6 ASCHAFFENBURG. Das Verbrechen und seine Bekämpfung. Kriminalpsychologie für Mediziner, Juristen und Soziologen. Heidelberg, Winter, 03.

132,6 LACASSAGNE et MARTIN. Criminalité (Revue générale). *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

132,6 LYDSTON, G. Fr. The diseases of Society (The vice and crime Problem). London, J. B. Lippincott, 04.

132,9 DELACROIX, H. Myers : la théorie du subliminal. *R. mét. et mor.*, mars 05.

133 BERNIES, V. Obsessions et Possessions. *R. de phil.*, sept. 05.

135 MAILLET, M. Edm. Les rêves et l'inspiration mathématique (Enquête et résultats). Extr. du *Bul. de la Soc. Philomathique*, 05.

135 MITCHELL, Art. About Dreaming, Laughing and Blushing. London, Green and Sons, 05.

135 SCHILLER, F. C. S. Dreams and Idealism. *Hibbert J.*, oct. 04.

136,1 THOMPSON, H. Bradford. The mental traits of sex : an experimental investigation of the normal mind in men and women. Chicago, University Press, 05.

136,1 WEININGER, Dr Otto. Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Leipzig, W. Braumüller, 03.

136,4 DE TOURVILLE, H. Histoire de la formation particulariste. L'origine des grands peuples actuels. Paris, F. Didot, 05.

136,6 HELLER, Th. Studien zur Blindenpsychologie. Leipzig, Engelmann, 04.

136,6 RIEMANN, G. Psychologische Studien an Taubstumm-Blinden. Berlin, 05.

136,6 STERN, William. Helen Keller : Die Entwicklung und Erziehung einer Taubstummblinde als psychologisches, pädagogisches und sprachtheoretisches Problem. Berlin, Reuther u. Reichard, 05.

136,7 BINET et SIMON. Méthodes nouvelles pour faire le diagnostic différentiel des anormaux de l'intelligence. *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

136,7 CAGNAC, Moïse. Le respect de l'enfant. Paris, Pous-sielgue, 05.

136,7 FUCHS, A. Dispositionsschwankungen bei normalen und schwach sinnigen Kindern. Eine pädagogische Untersuchung. Gütersloh, C. Bertelsmann, 04.

136,7 MEUSY. La pédagogie des arriérés. *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

136,7 NAESTER, Dr W. Das Kind und die Form der Sprache. Berlin, Reuther u. Reichard, 04.

136,7 OBICI, G. et MARCHESINI, G. Le amicizie di collegio. 3^a ed. Roma, Albrighi e Segati, 05.

136,7 VANEY. La mesure du degré d'instruction. *L'Année psychol.*, XI, 05. Paris, Masson.

136,8 BAERWALD. Psychologische Faktoren des modernen Zeit-geistes. 15. Heft. Leipzig, J. A. Barth.

137 ADICKES, Erich. Charakter und Weltanschauung. Leipzig, Mohr, 05.

137 BRAUN, P. Persönliche Anziehungskraft. Bitterfeld, Baumann.

137 GRABOWSKY, N. Der ideale Mensch und sein Wesen. 3. Aufl. Leipzig, M. Spohr.

137 GUIBERT. Les traits du caractère idéal. *Quinz.*, 1er mai 05.

137 MARINOWSKI, Dr J. Nervosität und Weltanschauung. Berlin, Salle, 05.

137 WHITBY, Ch. J. The Logic of human Character. London, Macmillan, 05.

141 ARDIGO, R. L'idealismo della vecchia speculazione e il realismo della filosofia positiva. 2. vol. Parte I. Padova.

141 DOAN, F. C. Phenomenalism in Ethics. *Mind*, april 05.

141 DREWS, A. Der transzendente Idealismus der Gegenwart. S. A. aus den *Preussischen Jahrbüchern*, Bd. 117, 2. H.

141 HICKS, G. Dawes. Idealism and the problem of knowledge and existence. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., Vol. V, 05.

141 LINDSAY, Dr J. Theistic Idealism. *Arch. syst. Ph.*, XI, I, 05.

141 RENNER, Hug. Absolute, kritische und relative Philosophie. *V. w. Philos.*, XXIX, 2, 05.

141 RICKERT, Heinr. Der Gegenstand der Erkenntniss. Einführung in die Transzendentalphilosophie. 2. Aufl. Tübingen, Mohr, 04.

141 RIEHL, A. Anfänge des Kritizismus. Methodologisches aus Kant. *Kantstud.*, IX, 3 u. 4, 04.

141 RITSCHL, Dr Otto. Die freie Wissenschaft und der Idealismus auf d. deutschen Universitäten. Bonn, Marcus u. Webers, 05.

141 SCHILLER, F. C. S. Dreams and Idealism. *Hibbert J.*, oct. 04.

141 SORLEY, W. R. The two Idealisms. *Hibbert J.*, july 04.

141 STRONG, C. A. Has Mr. Moore refuted Idealism? *Mind*, april 05.

141 THIELE, G. Philos. Streifzüge an deutschen Hochschulen in zwanglosen Heften. I. H. Einleitung: Der objective Idealismus von Julius Bergmann in Marburg. Berlin, Conrad Skopnik, 04.

141 VOSSLER, K. Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft. Heidelberg, C. Winter, 04.

142 RENNER, Hugo. Absolute, kritische und relative Philosophie. *V. w. Phil.*, XXIX, 2, 05.

- 144 MOORE, G. E. Experience and Empiricism. *Proc. Arist. Soc.*, N. S., III, 03.
- 144 SCHILLER, F. C. S. Empiricism and the Absolute. *Mind*, July 05.
- 146 BAYLAC, Jacques. L'Apologétique de M. Brunetière et l'utilisation du positivisme (Extr. de la *R. du Clergé français*). Paris, Letouzey, 05.
- 146 BOVIO, G. Il naturalismo. Napoli.
- 146 DESVALLÉES, L. La science et le réel. *R. de phil.*, sept., octobre 05.
- 146 MACRY-CORREALE, F. Letture sul positivismo. Foggia, D. Pascarelli, 03.
- 146 SCHWARZ, H. Der moderne Materialismus als Weltanschauung und Geschichtsprinzip. Leipzig, Dieterich, 04.
- 146 WILBOIS, Jos. L'utilisation du positivisme à propos d'un livre récent. *Quinz.*, 1 et 16 juillet 05.
- 146 VOSSLER, K. Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft. Heidelberg, C. Winter, 04.
- 149,2 ARDIGO, R. L'idealismo della vecchia speculazione e il realismo della filosofia positiva. 2. Vol. Parte I. Padova.
- 149,2 DESVALLÉES, L. La science et le réel. *R. de phil.*, sept., octobre 05.
- 149,2 SINNREICH, J. Der transzendente Realismus oder Korrelativismus unserer Tage. *Berner Studien*. Bern, Scheitlin, Spring u. C^o.
- 149,3 LECLÈRE, Alb. Le mysticisme catholique et l'âme de Dante. *Annales de phil. chrét.*, mai, juin, juil., août-sept. 05.
- 149,3 MESCHLER, M., S. J., Ein Buch über Mystik. *St. M.-L.*, LXVII, 3, 04.
- 149,4 DE BUCK, Dr. La thèse associationniste ou intellectualiste en pathologie mentale. *R. de phil.*, août 05.
- 149,7 BERGUER, G. L'agnosticisme religieux. *R. th. ph.*, XXXVIII, septembre 05.
- 149,911 Penseurs, philosophes, savants. — Les idées rationalistes de 1860 à 1905. Paris, Schleicher, 05.
- 149,912 GOEDECKEMEYER, A. Die Geschichte des griechischen Skeptizismus. Leipzig, Dieterich, 05.
- 149,915 FRIEDRICH, P. Apollon und Dionysos. Ein Beitrag zur dualistischen Weltanschauung. Berlin, Schroeder, 05.
- 149,915 MARENZI, Oberst Franz Graf. Der energetische Mutualismus. *Arch. syst. Ph.*, XI, 1, 05.
- 149,915 PLANCK, Herm. Die Grundlagen des natürlichen Monismus bei Karl Christian Planck. *V. w. Phil.*, XXIX, 1, 05.
- 149,915 STÖHR, Dr. Ad. Zur Philosophie des Uratoms und des energetischen Weltbildes. Wien, Deuticke, 04.
- 149,915 WENTSCHER, M. Zur Kritik des psycho-physischen Parallelismus. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 124, 2, 04.
- 149,916 BAUER, K. Mensch und Thier, wesentlich oder graduell verschieden? Riga, Jonck u. Poliensky.
- 149,916 DELLA VALLE, Guido. La Psicogenesi della coscienza. Saggio d'una teoria generale dell'evoluzione. Milano, Hoepli, 05.
- 149,916 GANDER, Martin. Die Abstammungslehre. Einsiedeln, Benziger, 04.

- 149,916 GUENTHER, Dr K. Der Darwinismus und die Probleme des Lebens. 2. Aufl. Freiburg, Fehsenfeld.
- 149,916 HAECKEL. Der Kampf um den Entwicklungsgedanke. Berlin, Reimer.
- 149,916 HOWISON, H. The limits of evolution and other essays, 2^d ed. revised and enlarged. London, Macmillan, 05.
- 149,916 HUBER, Dr. Der Denkprozess von Mensch und Thier als Schluss der Darwin'schen Theorie. Leipzig, Robolsky.
- 149,916 LE BON, Dr Gust. L'évolution de la matière. Paris, Flammarion.
- 149,916 MATTEUCCI, U. Alcune considerazioni intorno alla teoria dell'evoluzione. Pisa, 05.
- 149,916 METCALF, M. M. Outlines of Theory of organic evolution. London, 05.
- 149,916 MEYER, J. G. Staat und Gesellschaft. Gemeinverständliche Betrachtungen im Lichte der Entwicklungslehre. Leipzig, 05.
- 149,916 PEARSON, K. Mathematical contributions to theory of evolution. London.
- 149,916 VON HARTMANN, Ed. Abstammungslehre, Selektionstheorie u. Wege d. Artentstehung. *V. w. Phil.*, XXIX, 05.
- 149,916 WASMANN, E., S. J. Das Rätsel des Lebens. Eine entwicklungsphysiologische Studie. *St. M.-L.*, LXVII, 4, 5, 04.
- 149,916 WASMANN, E., S. J. Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 04.
- 149,916 WEISS, B. Vorbemerkungen zu einer « Allgemeinen Entwicklungsgeschichte ». *Arch. syst. Phil.*, XII, 2, 05.
- 149,917 DIZZE. Atomismus. Progr. des engl. Archigymn. in Soest.
- 149,917 STOEHR, A. Zur Philosophie des Uratomes und des energetischen Weltbildes. Wien, Deuticke, 04.
- 149,917 VON HARTMANN, Ed. Energetik, Mechanik und Leben. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 124, 2, 04.
- 149,917 WEIDEL, K. Mechanismus und Teleologie in der Philosophie Lotze's. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XII, 1, 05.
- 149,917 WOLFF, Dr Herm. Atomistik u. Energetik vom Standpunkte ökonomischer Naturbetrachtung. *V. w. Phil.*, XXIX, 1, 05.
- 149,918 SCHULZE, R. Die Kulturbedeutung der theosophischen Bewegung im 20. Jahrhundert. Lorch, K. Rohm.
- 149,919 FELDNER, G. Das Werden im Sinne der Scholastik. *Jahrb. f. Ph. u. sp. Th.*, XVIII, 4, 05, XIX, 4, 05.
- 149,919 HOLTUM, G., ord. S. B. Die scholastische Philosophie in ihrem Verhältnis zu Wissenschaft, Philosophie und Theologie mit besonderer Berücksichtigung der modernen Zeit. *Philos. Jahrb.*, XVIII, 4, 05.
- 149,919 STREINZ, O. Wichtige Streitfragen im Lichte thomistischer Philosophie. Graz, Styria, 03.
- 149,928 BALDWIN, J. M. The limits of Pragmatism. *Princeton contributions to Psychology*. Princeton, University Press, 04.
- 149,928 DESSOULAVY, C. Le pragmatisme. *R. de philos.*, juil. 05.
- 149,928 HOERNLÉ, Alfred. Pragmatism v. Absolutism. *Mind*, july, oct. 05.
- 149,928 JAMES, Wil. The essence of Humanism. Extr. of the *J. of Philos., Psychol. and scientific Methods*.
- 149,928 JAMES, Wil. Humanism and Truth once more. *Mind*, april 05.

- 149,928 JAMES, Wil. The pragmatic method. Brochure de 15 pp.
 149,928 MELLONE, S. H. Is Humanism a philosophical advance?
Mind, april 05.
 149,928 SCHILLER, F. C. S. The definition of Pragmatism and
 Humanism. *Mind*, april 05.
 149,928 STURT, II. The Logic of Pragmatism. *Proc. Aristot. Soc.*,
 N. S., III, 03.
 149,930 GUTBERLET, C. Der Voluntarismus. *Ph. Jahrb.*, XVII, 2, 04.
 15 ARNAIZ, M. Elementos de psicologia fundada en la experiencia.
 Madrid, 04.
 15 CALKINS, M. W. Der doppelte Standpunkt in der Psychologie.
 Leipzig, Veit u. C°, 05.
 15 BEHREND, F. Psychologie und Begründung der Erkenntniss-
 lehre. Berlin, Edler u. Krische, 04.
 15 DILTHEY, W. Studien zur Grundlegung der Geisteswissen-
 schaften. Berlin, G. Reimer.
 15 ELSENHANS, Th. Psychologie und Logik z. Einführung in die
 Philosophie. 4. Aufl. Leipzig, Göschen, 04.
 15 GIBSON, W. R. Boyce. The relation of Logic to Psychology,
 with special reference to the views of Dr Bosanquet. *Proc. Aristot.*
Soc., N. S., III, 03.
 15 MEINONG, A. Untersuchungen z. Gegenstandstheorie u. Psy-
 chologie. Leipzig, Barth, 04.
 15 : 612 MANTOVANI, G. Psicologia fisiologica, 2^a ed. riveduta.
 Milano, Hoepli, 05.
 15 : 612 MC DOUGALL, W. Physiological Psychology. Dent and C°.
 15 : 612 PANIZZA, M. Gnoseologia come introduzione alla Psico-
 logia fisiologica. Roma, 04.
 15(02) MASCI, Filippo. Elementi di filosofia, vol. II : Psicologia.
 Napoli, Pierro, 04.
 15(02) MERCIER, D. Psychologie, 2 vol., 7e éd. (vol. III du *Cours*
de Philos.). Louvain, Inst. supér. de Phil., 05.
 15(02) REHMEKE, Joh. Lehrbuch der allgemeinen Psychologie.
 2. Auflage. Frankfurt a. M., Kesselring'sche Buchhandlung, 05.
 15(02) THORNDIKE, E. L. The elements of Psychology. New-York,
 Seiler, 05.
 15(02) WILLMANN, Otto. Propädeutik. II. Teil : Empirische Psy-
 chologie. Freiburg, Herder, 04.
 15(06) GUTBERLET, C. Der erste Kongress für experimentelle
 Psychologie. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 1, 05.
 15(06) PEILLAUBE, E. Ve Congrès international de psychologie.
R. de phil., juin, août et sept. 05.
 15(06) SCHUMANN, F. Bericht über den I. Kongress für experimen-
 telle Psychologie in Giessen vom 18. bis 21. April 1904. Leipzig,
 Barth, 04.
 15(08) WARREN, H. C. The psychological Index, n° 11. Ed. de la
Psychological Review, mai 05. New-York, Macmillan.
 15(09) PIETKIN, N. Zur amerikanischen Psychologie. *Jahrb. f.*
Ph. u. sp. Th., XX, 1, 05.
 151 ASCHER, Dr M. Ausflüge in das Reich des Geistes und der
 Seele. Berlin, Itzkowski, 04.
 151 FLUEGEL, O. Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren
 Wandlungen gewisser naturwissenschaftl. Begriffe. 3. Aufl. Cöthen,
 O. Schulze, 02.

151 GUIBERT, J. Die Seele des Menschen, übersetzt nach der 5. Aufl. Strassburg, Le Roux.

151 WASMANN, E., S. J. Menschen-u. Thierseele. Köln, Bachem, 04.

151,1 BJERRE, P. Der geniale Wahnsinn. Studie zu Nietzsches Gedächtnis. Leipzig, Naumann, 04.

151,1 MAILLET M. Edm. Sur l'homme de génie de M. Lombroso et la faculté inventive. Extr. des *Comptes rendus de l'Assoc. franç. pour l'avancement des sciences*. Congrès d'Angers, 03.

151,1 MENTRÉ, F. Le problème du génie. *R. de philos.*, juin 05.

151,1 SÉAILLES, G. Das künstlerische Genie. Eine Studie. Leipzig, Seemann, 04.

151,2(09) SCHAPIRA, Dr A. Erkenntnistheoretische Strömungen d. Gegenwart. Schupe, Wundt u. Sigwart als Erkenntnistheoretiker. *Berner Studien z. Philos. u. ihrer Geschichte*, Bd. XXXIX, 04.

151,2(09) TROILO, E. La dottrina della conoscenza nei moderni precursori di Kant. Torino, 05.

151,2 ADAMKIEWICZ, Dr Alb. Ueber das unbewusste Denken u. das Gedankensehen. Versuch einer physiologischen Erklärung des Denkprozesses u. einiger « übersinnlicher und psychopathischer Phänomene ». Leipzig, Braumüller, 04.

151,2 BECK, P. Erkenntnistheorie des primitiven Denkens. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 124, 1, 04.

151,2 BAILLOU, Baron L. Philosophische Schriften. Bd. I: Ueber das Fundament der Erkenntnis. Laibach, Fischer, 04.

151,2 BERNIES, V. L. L'origine des idées. *R. de phil.*, nov. 05.

151,2 DELLA VALLE, Guido. La Psicogenesi della coscienza. Saggio d'una teoria generale dell'evoluzione. Milano, Hoepli, 05.

151,2 DREXLER, H. Die doppelte Affektion d. erkennenden Subjekts (durch Dinge an sich u. durch Erscheinungen) im kantischen System. Beuthen O. S., 04.

151,2 DIETZGEN, J. Streifzüge eines Socialisten in das Gebiet der Erkenntnistheorie. Berlin, Vorwärts.

151,2 HAENZEL, E. Die Empfindungen als Abbildungen des Hirnstoffs. Leipzig, Uhlig.

151,2 KOZLOWSKI, W. M. Logique et Histoire des sciences. La combinaison chimique au point de vue de la théorie de la connaissance. Paris, Colin.

151,2 LEVY, A. Vorbedingungen einer jeden wahren philosophischen Erkenntnis. *Arch. syst. Ph.*, X, 3, 04.

151,2 RICKERT, H. Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie. 2. Aufl. Tübingen, Mohr, 04.

151,3 BOHN. Psychologie comparée (Revue générale). *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

151,3 CURCI, A. L'organismo vivente e la sua anima. Palermo.

151,3 DELLA VALLE, Dott. G. La dualità oggettiva universale come riflesso della forma dualistica dell'appercezione mediata. *Arch. syst. Phil.*, XI, 2, 05.

151,3 FABRE, J. H. Etudes sur l'instinct et les mœurs des insectes. Paris, 05.

151,3 GANDER, M., ord. S. B. Die Tierseele. Hamm i. W., Thiemann, 04-05.

151,3 GIRARD, P. Sur l'expression numérique de l'intelligence des espèces animales. *R. phil.*, sept. 05.

- 151,1 **E. Psychologie der niederen Thiere.** Wien, Seele des Menschen.
- 151,2 **Med. J. Zur Psychologie d. Geistes.** Thier- u. Naumann, 05.
- 151,3 **Menschen- und Thierseele.** Köln, Bachem, 04.
- 151,4 **Der Begriff d. Instinktes einst und jetzt.** Suppl. VII, 04.
- 151,5 **Warum sind wir auf der Welt? Wo kommt**
geht er hin? Plauen i. V., Selbstverlag, 04.
- 151,6 **Betrachtungen zu einer Erneuerung unseres**
Gebauer-Schwetschke.
- 151,7 **ang Chung and Plato on death and immorta-**
the China branch of the Royal Asiatic Society,
- 151,8 **N. Die Unendlichkeit unseres Lebens oder die**
Menschen. Leipzig, Spohr.
- 151,9 **S. H. Present aspects of the problem of immor-**
July 04.
- 151,10 **J. Das Verhältniß des Fühlens, des Begehrens**
zum Vorstellen u. Bewusstsein. *Z. f. Phil. u. phil.*
 126, 1, 05.
- 151,11 **G. La douleur physique.** Paris, Jacques, 05.
- 151,12 **Alfr. L'étude métaphysique de la sensation et de**
la psychol., XI, 05. Paris, Masson.
- 151,13 **Physiologie des sensations.** *L'Année psycho-*
 05. Paris, Masson.
- 151,14 **W. Die Erkenntnis der Aussenwelt. Eine logisch-**
theoretische Untersuchung. Halle a. S., Niemeyer, 04.
- 151,15 **C. M. Der Einfluss d. Dunkelheit auf das Seelen-**
Phil., XXVIII, 3, 04.
- 151,16 **ESSEL, A. Die Welt des Sichtbaren. Eine Betrachtung**
Art und Weise unseres Sehens. Leipzig, Voigtländer.
- 151,17 **MULTZ, W. Das Farbenempfindungssystem der Hellenen.**
 Barth, 04.
- 151,18 **CHUMANN, Dr F. Beiträge z. Analyse d. Gesichtswahrneh-**
 Leipzig, Barth, 04.
- 151,19 **12 Stöhr, Dr Ad. Grundfragen d. psychophysiologischen**
 Wien, Deuticke, 04.
- 151,20 **SWOBODA, H. Studien zur Grundlegung der Psychologie.**
Psychologie und Leben. II. Assoziationen und Perioden. III. Leib
 in die Seele. Wien, 05.
- 151,21 **HAEMELINK. L'asymétrie du sens gustatif.** *L'Année psychol.*,
 Paris, Masson.
- 151,22 **BOURDON et DIDE. Etat de la sensibilité tactile dans des cas**
 plégie organique. *L'Année psychol.*, XI, 05. Paris, Masson.
- 151,23 **ALIOTTA, A. La misura in psicol. sperimentale.** Firenze, 05.
- 151,24 **LIPPS, G. Fr. Die Massmethoden d. experimentellen Psy-**
 chologie. Leipzig, Engelmann, 04.
- 151,25 **CHARBONNEL, J. Roger. L'illusion du « continu ».** *Annales*
chrét., juin 05.
- 151,26 **SCHUMANN, Dr F. Beiträge zur Psychologie der Zeitwahr-**
 nehmung. Leipzig, Barth, 04.

- 1512 **Revue de psychologie**. Flügel in das Reich des Geistes u. der Seele.
Brauniller.
- 1513 **Revue de psychologie**. Lehre vom Denken. Zur Ergänzung der
1514 **Revue de psychologie**. Psychologie in Anwendung auf die Geisteswis-
senschaft. Leipzig, Dümmlers, 05.
- 1515 **Revue de psychologie**. Witz u. seine Beziehung zum Unbewussten.
1516 **Revue de psychologie**.
- In **Zoologie**. L'expression numérique de l'intelligence des
1517 **Revue de psychologie**. *phil.*, sept. 05.
der Mensch. Gedanken und Denker. Gesammelte Aufsätze.
1518 **Revue de psychologie**.
- Lebens. La spontanéité intellectuelle. *Études*, 5 et
1519 **Revue de psychologie**.
- ity. Vernunft und Wille in ihrer Beziehung zum
vol. 1888. Leipzig, Lampart, 03.
- 1520 **Revue de psychologie**. med. J. Zur Psychologie des Geistes. Thier-
höchstes. Leipzig, Naumann, 05.
- 1521 **Revue de psychologie**. La conoscenza (Studi). Pavia, Succ. Bizzoni, 04.
tality. Besprechungen über das Wesen der Begriffe.
1522 **Revue de psychologie**.
- u. des Willens. Alfr. La mesure de la fatigue intellectuelle.
Critik, XI, 05. Paris, Masson.
- 1523 **Revue de psychologie**. Alfr. A propos de la mesure de l'intelligence.
1524 **Revue de psychologie**. XI, 05. Paris, Masson.
- 1525 **Revue de psychologie**. Anschauung und Begriff. Genève, Kündig.
- 1526 **Revue de psychologie**. E. Th. Drei Beiträge zu einer allgemeinen
logique, XI, 05. Leipzig, Mutze, 04.
- 1527 **Revue de psychologie**. W. R. Boyce. Self-introspection. *Proc. Aristot.*
erkenntnis, V, 05.
- 1528 **Revue de psychologie**. G. G. G. Fr. Der Gegenstand d. Wahrnehmung. *Kant-*
leben, 2, 05.
- 1529 **Revue de psychologie**. KRALIK, R. Ueber Philosophie als Begriffswissen-
über d. Leipzig, Barth.
- 1530 **Revue de psychologie**. D. La thèse associationniste ou intellectualiste
Leipzig, Mentale. *R. de phil.*, août 05.
- 1531 **Revue de psychologie**. Association des idées. *L'Année psychologique*, XI, 05.
1532 **Revue de psychologie**.
- 1533 **Revue de psychologie**. M. Die Bedeutung des Urteils für die Auffassung.
1534 **Revue de psychologie**. der Gesellschaft für psychologische Forschung. 15. Heft.
1535 **Revue de psychologie**. Barth, 05.
- 1536 **Revue de psychologie**. RGMANN, J. Das Verhältnis des Fühlens, des Begehrens
Fühlens zum Vorstellen u. Bewusstsein. *Z. f. Phil. u. phil.*
2, 05; 126, 1, 05.
- 1537 **Revue de psychologie**. CYROFF, Ad. Das Selbstgefühl. *Ph. Jahrb.*, XVII, 2, 3, 04.
- 1538 **Revue de psychologie**. CYROFF, Ad. Das Ich und der Wille. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 1, 05.
- 1539 **Revue de psychologie**. CYROFF, Ad. Das Ich und Empfindung, Vorstellung und
Einslage. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 2, 05.
- 1540 **Revue de psychologie**. CYROFF, Ad. Der Ichgedanke. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 3, 05.
- 1541 **Revue de psychologie**. CYROFF, Ad. Das Selbstbewusstsein. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 4, 05.
- 1542 **Revue de psychologie**. HIGNOUX, V. Le rôle du jugement dans les phénomènes
R. phil., sept. 05.

153,7 GRAUE, G. Selbstbewusstsein und Willensfreiheit, die Grundvoraussetzungen der christlichen Lebensanschauung mit besonderer Berücksichtigung ihrer modernen Bestreitung. Berlin, Schwetschke u. Sohn, 04.

153,7 HERMANT, Paul. La conscience. *R. de phil.*, nov. 05.

153,7 KÖTSCHER, M. Ueber das Bewusstsein, seine Anomalien und ihre Bedeutung. Wiesbaden, 05.

153,7 ULRICH, Georg. Bewusstsein und Ichheit. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 124, 1, 04.

153,7 UPHUES, G. Vom Bewusstsein. Osterwieck, Zickfeldt, 04.

153,8 ADAMKIEWICZ, A. Ueber das unbewusste Denken und Gedankensehen. Wien, Braumüller, 04.

153,8 DELACROIX, H. Myers : la théorie du subliminal. *R. mét. et mor.*, mars 05.

153,8 FREUD, Dr Sigm. Der Witz u. seine Beziehung zum Unbewussten. Leipzig, Deuticke, 05.

153,8 LATTA, R. The significance of the sub-conscious. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., III, 03.

153,8 VON HARTMANN, Ed. Philosophie des Unbewussten. I. Teil : Phänomenologie d. Unbewussten. II. Teil : Metaphysik d. Unbewussten. III. Teil : Das Unbewusste und der Darwinismus. Leipzig, Haacke, 04.

154 GEORGE, A. Ueber das Gedächtnis und seine Pflege. Paderborn, Schöningh.

154 LARGUIER DES BANCELS, J. De la mémoire (Extr. des *Arch. de Psychologie*). Genève, Kündig, 04.

154,1 FREITAG, W. Ueber die Erkenntnistheorie der Inder. *V. w. Phil.*, XXIX, 2, 05.

155 PEILLAUDE, E. L'imagination. Les images motrices. *R. de phil.*, mai 05.

155:11 BINET, Alfr. L'étude métaphysique de la sensation et de l'image. *L'Année psychol.*, XI, 05. Paris, Masson.

155:16 LE ROY, E. Sur la logique de l'invention. *R. mét. et mor.*, mars 05.

157 BERGMANN, J. Das Verhältnis des Fühlens, des Begehrens u. des Wollens zum Vorstellen u. Bewusstsein. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 2; 126, 1, 05.

157 CAVIGLIONE, Carlo. Il rimorso. Saggio di psicologia e metafisica. Torino, 03.

157 DUGAS, L. L'absolu, l'égoïsme, le fanatisme, l'ascétisme, la pudeur. Paris, Alcan, 04.

157 DYROFF, A. Das Ich und Empfindung, Vorstellung und Bewusstseinslage. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 2, 5.

157 GEORGY, Ernst Aug. Das Tragische als Gesetz des Weltorganismus. Berlin, Kohler, 05.

157 GIGNOUX, V. Le rôle du jugement dans les phénomènes affectifs. *R. phil.*, sept. 05.

157 MITCHELL, A. About Dreaming, Laughing and Blushing. London, Green and Sons, 04.

157 RIBOT, Th. Psychologie der Gefühle. Altenburg, Bonde, 03.

157 ZERBST, Max. Die Philosophie d. Freude. Leipzig, 04.

157,1 BAILLOU, Baron L. Fundamentale Aesthetik, Ethik und deren Zusammenhang. Laibach, Fischer.

- 157,1 BAKEWELL, C. Mont. Art and Ideas. *Hibbert J.*, july 04.
- 157,1 BEISSEL, St., Nationale Eigenart und geistiger Gehalt der zu Düsseldorf ausgestellten Kunstwerke. *St. M.-L.*, LXVII, 3, 4, 04.
- 157,1 BEISSEL, St., S. J. Ideales Streben auf der internationalen Kunstausstellung zu Düsseldorf. *St. M.-L.*, LXVII, 1, 04.
- 157,1 BEISSEL, St. Linienführung und Farbengebung bei Kunstwerken der Ausstellung zu Düsseldorf. *St. M.-L.*, LXVII, 2, 04.
- 157,1 CHERBULIEZ, V. Die Kunst und die Natur. I. Band. Ascona, C. von Schmidt, 05.
- 157,1 CROCE, B. Aesthetik als Wissenschaft des Ausdrucks und allgemeine Linguistik. Theorie u. Geschichte. Leipzig, Seemann, 05.
- 157,1 DZIEDUSZYCKI, A. Das Gemüth. Eine Erörterung der Grundlagen der Aesthetik. Leipzig, Freitag.
- 157,1 ELEUTHÉROPOULOS. Das Schöne. Aesthetik auf das Allgemein-Menschliche und das Künstlerbewusstsein begründet. Berlin, Schwetschke, 05.
- 157,1 HABERLANDT, M. Die Welt als Schönheit. Gedanken zu einer biologischen Aesthetik. Wien, Wiener Verlag.
- 157,1 KAESER, H. Der assoziative Faktor in ästhet. Eindrücken. Diss. Zürich.
- 157,1 LABOPPE, A. L'analyse et les sources du beau. *Annales phil. chrét.*, juin 05.
- 157,1 LECHALAS, A. Dilettantisme (Discussion). *Annales phil. chrét.*, août-sept. 05.
- 157,1 MESCHLER, M., S. J. Alte Lebensgrundsätze und neuzeitliche Kunstströmungen. *St. M.-L.*, LXIX, 1, 05.
- 157,1 MEYER, Th. A. Das Formprinzip des Schönen. *Arch. syst. Phil.*, X, 3, 04.
- 157,1 OSTWALD, W. Kunst und Wissenschaft. Leipzig, Veit u. Co.
- 157,1 PFLAUM, Chr. D. Die Aufgabe wissenschaftlicher Aesthetik. *Arch. syst. Ph.*, X, 4, 04.
- 157,1 PILO, M. Estetica. Milano, 04.
- 157,1 PORENA, M. Che cos'è il bello? Schema d'un'estetica psicologica. Milano, Hoepli, 05.
- 157,1 SCHMAROW, A. Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Uebergang von Altertum zum Mittelalter kritisch erörtert und in systematischen Zusammenhang dargestellt. Leipzig, Teubner, 05.
- 157,1 SKAILLES, G. Das künstlerische Genie. Leipzig, Seemann, 04.
- 157,1 SKALA, R. Ueber die Verwechslung des sinnlich Angenehmen mit den Kunsteindrücken und einige andere Folgen der sogenannten empirischen Aesthetik. *Arch. syst. Ph.*, X, 4, 04.
- 157,1 TUMARKIN, Anna. Die Idealität d. ästhetischen Gefühle. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 1, 05.
- 157,1 VOLKELT, J. System d. Aesthetik. I. Bd. München, Beck, 04.
- 157,1 VON HOLLENHAAG, H. Vom Typus in der Kunst. Leipzig, Akadem. Verlag, 05.
- 157,1 VURGEY. Aperçus esthétiques. *R. de phil.*, juil. 05.
- 157,1 WALLASCHE, R. Psychologie und Pathologie der Vorstellung. Leipzig, Barth.
- 157,1 WARRAINS, F. La logique de la beauté. *R. de phil.*, nov. 05.
- 157,1 WERNAER, Rob. M. Die Einfühlung u. das Symbol. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 126, 1, 05.
- 157,1 WIZE, K. F. In der Stunde der Gedanken. Ueber die schönen Künste. Berlin, Trenkel.

157,1 WORM, K. Künstlerische Regelmässigkeit. *Arch. syst. Ph.*, XII, 2, 05.

157,1 ZANDER, H. Aesthetische Neuerungen. Aufsätze und Versuche. Berlin, Meyer.

157,1 ZWYMANN, K. Aesthetik der Lyrik. I. Das Georgesche Gedicht, neue Ausgabe. Berlin, Schnabel, 04.

157,1 : 17 SERTILLANGES, R. P. Kunst und Moral. Strassburg, Le Roux, 05.

157,1(09) Caractère de l'esthétique polonaise. *R. de phil.*, nov. 05.

157,2 JAHN, F. Ueber das Wesen des Komischen. Berlin, Weidmann, 04.

157 : 612(09) DUPRAT, G. L. La psychophysiologie des passions dans la philosophie ancienne. *Arch. f. Gesch. d. Phil.*, XI, 3, 05.

158 ZIEGLER, H. E. Der Begriff d. Instinktes einst und jetzt. In *Zoolog. Jahrbücher*, Suppl. VII, 04.

158,1 JOTEYKO, D' J. Les lois de l'ergographie. Étude physiologique et mathématique. Bruxelles, Hayez, 04.

158,1 VON MANACÉINE, M. Die geistige Ueberbürdung i. d. modern. Kultur. Uebers. u. bearbeitet v. L. Wagner. Leipzig, Barth.

158,1 WAGNER, L. Die Ueberbürdung i. d. Schule, als Anhang z. M. v. Manacéine.

158,2 BOSANQUET, B. and BALDWIN, J. M. Imitation and selective Thinking (Discussion). *Princeton contributions to Psychology*. Princeton, University Press, 04.

159 BERGMANN, J. Das Verhältnis des Fühlens, des Begehrens u. des Wollens zum Vorstellen u. Bewusstsein. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 2, 05 ; 126, 1, 05.

159 DYROFF, Ad. Das Ich und der Wille. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 1, 05.

159 FROEHLICH, Jos. Ans. Der Wille z. höheren Einheit. Heidelberg, Carl Winter, 05.

159 NATORP, P. Sozialpädagogik. 2 Aufl. Stuttgart, Fr. Frommann, 04.

159 ROURE, Luc. Schopenhauer et la philosophie de la volonté. *Études*, 20 mai 05.

159 VAILATI, G. Distinction entre connaissance et volonté. *R. de phil.*, juin 05.

159,1 ADAMKIEWICZ, Alb. Die wahren Zentren der Bewegung u. d. Akt des Willens. Leipzig, Braumüller, 05.

159,1 BAUCH, Br. Schiller u. die Idee der Freiheit. *Kantstud.*, X, 3, 05.

159,1 BAUMANN, J. Wille und Charakter. 2. Aufl. Berlin, Reuther u. Reichard.

159,1 COHEN, H. System der Philosophie. II. Teil: Ethik des reinen Willens. Berlin.

159,1 DEMKO, G. Die menschliche Freiheit und die Freiheit der Wissenschaft. *Jahrb. f. Ph. u. sp. Th.*, XIX, 3, 05.

159,1 FROEHLICH, H. A. Der Wille z. höheren Freiheit. Heidelberg, Winter, 05.

159,1 GIBSON, W. R. Boyce. Predetermination and personal Endeavour. *Mind*, oct. 05.

159,1 GOMPERZ, H. Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit. Leipzig, Diederichs, 04.

159,1 GOMPERZ. Ueber die Wahrscheinlichkeit der Willensentscheidungen. Wien, Carl Gerolds Sohn, 04.

159,1 GRAUE, G. Selbstbewusstsein und Willensfreiheit, die Grundvoraussetzungen der christlichen Lebensanschauung, mit besonderer Berücksichtigung ihrer modernen Bestreitung. Berlin, Schwetschke u. Sohn, 04.

159,1 GUTBERLET, C. Der Wille als Weltprinzip. *Philos. Jahrb.*, XVII, 4, 04.

159,1 HUBER, A. Die Hemmnisse der Willensfreiheit. Münster, Schoeningh, 04.

159,1 MERCIER, J. L. Le déterminisme en médecine. Lausanne, Bridel, 04.

159,1 NOËL, Dr Léon. Le déterminisme. Ouvrage couronné par l'Académie Royale de Belgique. Bruxelles, Hayez, 05.

159,1 PETERSEN, Dr Julius. Willensfreiheit, Moral u. Strafrecht. München, Lehmann, 05.

159,1 PLANCK, H. Das Problem der moralischen Willensfreiheit. *Arch. syst. Ph.*, XI, 7, 05.

159,1 SCHMITT, G. Vernunft und Wille in ihrer Beziehung zum Glaubensakt. Augsburg, Lampart, 03.

159,1 STAEPS, H. Das Problem der Willensfreiheit vom Standpunkte des Sollens. *Arch. syst. Ph.*, X, 4, 04.

159,1 THURY, M. Le déterminisme dans les sciences de la vie. Lausanne, Bridel, 05.

159,1 WIMMENAUER, W. Beiträge zur Kritik des Determinismus aus neuester deutscher Philosophie. Giessen, von Münchow.

159,2 HUGHES, P. The concept action in history and in the natural sciences (*Columbia Univ. contrib.*, vol. X). New-York, Macmillan.

16 DUEHRING, E. Logik und Wissenschaftslehre. 2. Aufl. Leipzig, Thomas.

16 ELSENHANS, Th. Psychologie u. Logik zur Einführung in die Philosophie. 4. Aufl. Leipzig, Göschen, 05.

16 GIBSON, W. R. Boyce. The relation of Logic to Psychology, with special reference to the views of Dr B. Bosanquet. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., III, 03.

16 JONES, E. E. C. A Primer of Logic. London, Murray, 05.

16 JONES, E. E. C. Lewis Carroll's logical Paradox (Note). *Mind*, oct. 05.

16 MAC COLL, H. The existential import of propositions (Note). *Mind*, oct. 05.

16 NATORP, P. Logik (Grundlegung u. logischer Aufbau der Mathematik u. mathematischen Naturwissenschaft. Marburg, Elwert, 04.

16 RUSSELL, B. and MAC COLL, Hugh. The existential import of propositions. *Mind*, July 05.

16 RUSSELL, B. On denoting. *Mind*, oct. 05.

16(02) LEHMEN, Alf. Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage. I. Bd.: Logik, Kritik u. Ontologie. Freiburg, Herder, 04.

16(02) STÜCKL, Dr Alb. Lehrbuch d. Philosophie. I. Bd.: Lehrbuch der Logik. 8. Aufl. Mainz, Kirchheim, 05.

16(02) STOEHR, A. Leitfaden der Logik in psychologisierender Darstellung. Wien, Deuticke, 05.

- 16(04) WOLF, A. *Studies in Logic*. Cambridge, University Press, 05.
- 161 BENDRAT, T. A. *Im Zeichen der Forschungsreisen. Eine synthetisch-philosophische Skizze*. Berlin, Wunder, 04.
- 161 GOMPERZ, H. *Weltanschauungslehre*. I. Bd.: *Methodologie*. Leipzig, Diederichs.
- 161 HIBBEN, J. *Logic, deductive a. inductive*. New-York, Scribner.
- 161,2 HOFFMANN, Prof. Dr. J. J. *Exakte Darstellung aller Urteile und Schlüsse*. *Arch. syst. Ph.*, XI, 3, 05.
- 162 HIBBEN, J. *Logic, deductive and inductive*. New-York, Scribner, 05.
- 163 BINET, Alfr. *La science du témoignage*. *L'Année psychol.*, XI, 05. Paris, Masson.
- 163 BRÉMOND, H. *La pensée chrétienne: Textes et études*. T. II: *Psychologie de la foi*. Paris, Bloud, 05.
- 163 DUTHOIT, H. *La foi surnaturelle*. *R. sc. ecclés.*, juin 05.
- 163 JAMES, Wil. *Humanism and Truth once more*. *Mind*, april 05.
- 163 JEBERT, Dr. Karl. *Katholischer Glaube und die Entwicklung des Geisteslebens*. München, 05.
- 163 LIPSIVS, F. R. *Kritik der theologischen Erkenntnis*. Berlin, Schwetschke und Sohn.
- 163 SWITALSKI, W. *Die erkenntnistheoretische Bedeutung des Zitats. Ein Beitrag zur Theorie des Autoritätsbeweises*. Braunsberg, Huye.
- 164 MAC COLL, Hugh. *Symbolic Reasoning*. *Mind*, july 05.
- 164 SHEARMAN, A. T. *Some controverted points in symbolic Logic*. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol. V, 05.
- 165 BERHEND, F. *Psychologie u. Begründung d. Erkenntnislehre*. Berlin, 04.
- 165 HICKS, G. Dawes. *Idealism and the problem of knowledge and existence*. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., vol. V, 05.
- 165 KLEINPETER, H. *Die Erkenntnistheorie der Naturforschung der Gegenwart*. Leipzig, Barth, 05.
- 165 MARCUS, E. *Das Erkenntnisproblem oder wie man mit der Radiernadel philosophiert*. Herford, Menckhoff.
- 165 NANDSEN, F. *Licht und Wahrheit*. Berlin, Walther, 03.
- 165 VAILATI, G. *Distinction entre connaissance et volonté*. *R. de phil.*, juin 05.
- 165(02) LEHMEN, Alf. *Lehrbuch d. Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage*. I. Bd.: *Logik, Kritik u. Ontologie*. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 04.
- 165,1 GOTTSCHALK, H. *Weltwesen und Wahrheitwille*. Stuttgart, Strecker u. Schroeder, 05.
- 165,1 MONDOLFO, R. *Il dubbio metodico e la storia della filosofia*. Padova-Verona, Fratelli Drucker, 05.
- 165,1 ROH, Pet. *Die Grundirrtümer unserer Zeit*. 6. Auflage. Freiburg, Herder.
- 165,1 VON GLASENAPP, Gregor. *Der Wert der Wahrheit*. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 124, 1, 04.
- 165,2 ERDMANN, E. Th. *Die Beiträge zu einer allgemeinen Theorie der «Begriffe»*. Leipzig, Mutze, 04.
- 165,3 WOLF. *Life's Questioning: a Book of Experience*.
- 165,4 FREITAG, W. *Die Erkenntnis der Aussenwelt*. Halle a. S., Niemeyer, 04.

- ... Problem der Aussenwelt. *Arch. syst. Ph.*,
 ... Experience and Empiricism. *Proc. Aristot.*
 ... Prof. Dott. J. J. Exakte Darstellung aller Urteile
Arch. syst. Ph., XI, 3, 05.
 ... Science and Hypothesis. With a preface by
 ... The Walter Scott Publishing Co, 05.
 ... On Analogy and its philosophical importance.
 ... MANN, Ed. Die Grundlage d. Wahrscheinlichkeits-
Arch., XXVIII, 3, 04.
 ... Baron L. Fundamentale Aesthetik, Ethik und deren
 ... Laibach, Fischer.
 ... B. Grundlegung der Ethik. Stuttgart, Kroener.
 ... J. A. La morale est-elle une science? *R. sc. ecclés.*
 ... C. Phenomenalism in Ethics. *Mind*, april 05.
 ... Philosophie morale. *R. générale*, janv. 05.
 ... BERG, Dr. Ethische Präludien. München, C.H. Beck, 05.
 ... Th. Die ethischen Grundfragen. 2. Aufl. Hamburg, Voss,
 ... H. Propos de morale. 3e série. Paris, Hachette, 05.
 ... H. L'expérience morale et l'expérience religieuse.
Revue, juillet 04.
 ... DALL, Hastings. Moral Objectivity and its postulates.
Aristot. Soc., N. S., V, 05.
 ... BERT, Th. Skizze eines Moralsystems als praktische Grund-
 künftigen Weltreligion. Leipzig, Knaur, 05.
 ... DE LANESSAN, J. L. La morale des religions. Paris, Alcan, 05.
 ... CATHREIN, V. Moralphilosophie. 2. Bd. 4. Aufl. Freiburg,
 ... CATHREIN, V. Philosophia moralis in usum scholarum.
 Friburgi, Herder.
 ... KROMAN, K. Ethik. I. Die allgemeine Ethik. Ins Deutsche
 setzt v. Bendixen. Leipzig, Reisland, 04.
 ... (02) SORTAIS, G. Précis de philosophie scientifique et de philos.
 morale. Paris, Lethielleux, 04.
 ... (04) MUELLER, J. Moralphilosophische Vorträge. Würzburg,
 Alhorn u. Cramer Nachf.
 ... (08) LEXIS, W. Abhandlungen zur Theorie der Bevölkerungs-
 und Moralstatistik. Jena, Fischer, 03.
 ... (09) DE LUBECKI, C. Etude philosophique sur la morale catho-
 lique. *R. de phil.*, août 05.
 ... (09) PIAT, Clodius. La morale chrétienne et la moralité en
 France. Paris, Lecoffre, 05.
 ... (09) WALDMANN, M. Die Feindesliebe in der antiken Welt und
 im Christentum. Eine historisch-ethische Untersuchung. Wien,
 Mayer, 02.
 ... 171 KLEIN, H. Individual- und Sozialethik in ihren gegenseitigen
 Beziehungen. Bern, Scheitling, Spring.
 ... 171 MUELLER, Dr J. Blätter zur Pflege persönlichen Lebens.
 2. Aufl. 2. Bd. Leipzig, Verlag d. *Grünen Blätter*, 04.
 ... 171,1 BELOT, G. En quête d'une morale positive (suite). *R. mét.*
et mor., sept. 05.

171,1 CATHREIN, V., S. J. Religion und Moral oder: Gibt es eine religionslose Moral? 2. Aufl. Freiburg, Herder, 04.

171,1 GILLET, M. Du fondement intellectuel de la morale. Paris, Alcan, 05.

171,1 HABENICHT, H. Das grösste Gewissenskonflikt aller Zeiten: Moderne Naturethik und Christenthum. Gotha, Glaeser.

171,1 SERRET, G. The freedom of authority. New-York, Macmillan.

171,1 WHEELER, Ch. Bickersteth. The ten commandments: A study of practical ethics. *Hibbert J.*, oct. 04.

171,2 BAUCH, Br. Sittlichkeit u. Kultur. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 1, 05.

171,2 PETERSEN, Dr. Jul. Willensfreiheit, Moral u. Strafrecht. München, Lehmann.

171,2 RENNER, Hugo. Der Begriff der sittlichen Erfahrung. *Kant-stud.*, X, 1 u. 2, 05.

171,2 SCHEERER. Sittlichkeit und Recht, Naturrecht und richtiges Recht. *Ph. Jahrb.*, XVII, 2, 3, 4, 04 et XVIII, 1, 05.

171,2 WITTMANN, M. Zum Problem der Pflicht. *Philos. Jahrb.*, XVII, 3, 04.

171,3 FRINS, V. De actibus humanis. Pars II: De actibus humanis moraliter consideratis. Friburgi, Herder, 04.

171,3 JOSEPHUS A LEONISSA. Die geschaffenen Geister und das Uebel. *Jahrb. f. Ph. u. sp. Th.*, XIX, 2, 04.

171,3 RORGÈS, A. La logica de la accion y su aplicación al derecho. Buenos-Ayres, Marena.

171,3 VON KEPPLER, Dr. P. W. Das Problem des Leidens in der Moral. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 04.

171,4 VON GLASENAPP, Gr. Das Glück im Wollen und im Gefühl. Riga, Jonck u. Poliewsky.

171,6 MACRY-CORREALE, F. La religione e la coscienza. Saggi critici. Foggia, Pascarella, 04.

171,6 SCHMITT, A. Zur Geschichte des Probabilismus. Innsbruck, Rauch, 04.

171,6 TER HAAR, Fr. Ven. Innocentii PP. XI. de Probabilismo Decreti historia et vindiciae. Roma, Pustet, 04.

171,6 TER HAAR, Fr. Das Dekret des Papstes Innocenz XI. über den Probabilismus. *Jahrb. f. Phil. u. sp. Th.*, XX, 1, 05. Paderborn, Schöningh.

171,6 WOUTERS, L. De Minusprobabilismo. Parisiis, Lethiel-leux, 05.

171,7 BERNÈS, M. L'éducation religieuse de l'enfant. *R. mét. et mor.*, septembre 05.

171,7 FONSEGRIVE, J. Le vice et ses risques. Étude de prophylaxie sanitaire et morale. Paris, Poussielgue.

171,7 MESCHLER, M. Religiöse Charakterbildung. *St. M.-L.*, LXVIII, 3, 05.

171,7 MUELLER, Dr. Ad. Quellen und Ziele sittlicher Entwicklung. *Arch. syst. Phil.*, XI, 3, 05.

171,7 NOBLET, B. De la culture de l'imagination morale. *R. de phil.*, août 05.

171,8 GUSTI, Demetrius. Egoismus und Altruismus. *V. w. Ph.*, XXVIII, 2, 04.

171,9 DUGAS, L. L'absolu, l'égoïsme, le fanatisme, l'ascétisme, la pudeur. Paris, Alcan.

- GRASSET, Dr. Le Psychisme inférieur et la responsabilité. *Ann.*, oct. 05.
- OFFNER, M. Zurechnung und Verantwortung. Leipzig,
- PETERSEN, J. Willensfreiheit, Moral und Strafrecht. Leipzig, Lehmann.
- TRUC, G. Une illusion de la conscience morale. *R. phil.*, sept. 05.
- KLEIN, H. Individual- und Sozialethik in ihren gegenseitigen Beziehungen. Bern, Scheitling, Spring.
- MASON, Fr. B. The Principle of a « Justum Pretium » for the worker. *The Economic Review*, april 04.
- TRAUB, G. Ethik und Kapitalismus. Grundzüge einer Sozial- und Wirtschaftsethik. Heilbronn, Salzer.
- VON NATHUSIUS, Dr M. Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen Frage. Leipzig, Hinrichs, 04.
- LARSEN, K. Krieg und Menschen. Psycholog. Bilder aus dem modernen Kriege.
- SIPPEL, Dr F. Ueber die Berechtigung der Vernichtung des menschlichen Lebens zur Rettung der Mutter vom geburtshilflichen, rechtlich-medizinischen und ethischen Standpunkte. Tübingen, Neetzcker, 02.
- PRÉVOST, Gabr. La philosophie du rôle de la presse. *Annales de la chrét.*, mai 05.
- SCHMIDKUNZ, Hans. Ethik des Mitleids. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 1, 05.
- STERN, B. Gerechtigkeit. *Arch. syst. Ph.*, X, 4, 04.
- GARBE, R. Bhagavadgita, aus dem Sanskrit übers. Leipzig, Neussel, 04.
- KOENIG, Ed. Altorientalische Weltanschauung und altes Testament. Lichterfelde-Berlin, Runge, 05.
- MOTORA, V. Essai sur la philosophie orientale. *R. de phil.*, juillet 05.
- BONDEGGER, H. « Buschids » die Geheimwissenschaft Japan's. Berlin, Verlag d. literar. Agentur, 05.
- FORCKE. Wang Chung and Plato on death and immortality (S. A. J. of the China branch of the Royal Asiatic Society, v. XXXI).
- FORCKE. The Chinese sophist (S. A. J. of the China branch of the Royal Asiatic Society, vol. XXXIV, Part I).
- WALLESER, Max. Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtl. Entwicklung. I. Teil: die philos. Grundlage d. älteren Buddhismus. Heidelberg, Winter, 04.
- DECHARME. La critique des traditions religieuses chez les Grecs. Paris, Picard.
- GOEDECKEMEYER, Dr. Einleitung der griechischen Philosophie. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3, 05.
- GOMPERZ, Theod. Les penseurs de la Grèce. T. II. Paris, Alcan, 05.
- GOMPERZ, H. Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit. Leipzig, Diederichs, 04.
- HIRZEL, R. Was die Wahrheit war für die Griechen. Jena, Neuenhalm.
- ORLANDO, F. Lo stoicismo a Roma. Roma, 05.

- ... der griechischer Philosophie im alten
... art'sche Verlagsbuchhandlung, 05.
- ... sofia di Antonino in rapporto con la filo-
... (altese, 04.
- ... philosophes : Aristote. Paris, Bloud.
- ... Methode der Hypothesis bei Platon,
... Marburg, Elwert's Verlag, 05.
- ... sik. Uebersetzt u. mit einer Einleitung
... en versehen von Dr Theol. Eug. Rolfes.
... V. Leipzig, Dürr, 04.
- ... Bedeutung hat bei Aristoteles die sinnliche
... innere Anschauungsbild für die Bildung
... b., XVII, 4, 04 et XVIII, 1, 05.
- ... fondement intellectuel de la morale d'après
... 0.
- ... aristotelische Kritik der Platonischen Ideen-
... 1, 05.
- ... Schopenhauer's Urtheile über Aristoteles. Breslau,
- ... etica di Democrito. Estr. dalla *Riv. di Filosofia*
... col. I. Bologna, Zamorani e Albertozzi.
- ... G. Galeni de causis continentibus libellus in
... ranslatus. Marburg, Elwert's Verlag, 04.
- ... Zur Quellenkritik von Gallen's Protreptikos.
... 05.
- ... Pythagoras u. Heraclit. Akademischer Verlag, 05.
- ... X. Minucius Felix u. Seneca. München, Beck, 04.
- ... M. Die Methode der Hypothesis bei Platon, Aris-
... tus. Marburg, Elwert's Verlag, 05.
- ... Metaphor and Comparison in the Dialogues of
... an, Mayer u. Müller, 04.
- ... Wang Chung and Plato on death and immortality
... China branch of the Royal Asiatic Society, v. XXXI).
- ... H. Plato's Ideenlehre. *Arch. f. Ges. Ph.*, XI, 4, 05.
- ... O. Plato's Stellung z. Homosexualität. Leipzig, Spohr.
- ... O. Die aristotelische Kritik der Platonischen Ideen-
... wald, Abel, 05.
- ... W. Plato und der Platonismus. Jena, Diederichs, 04.
- ... A. Plato. Halle, Niemeyer, 05.
- ... ts, Eric J. Plato's view of the soul. *Mind*, July 05.
- ... ART, J. A. The Myths of Plato. London, Macmillan, 05.
- ... es, G. Sokrates u. Platon. Was wir von ihnen lernen
... terwieck, Zickfeld, 04.
- ... HAMSON, H. The « Phædo » of Plato. London, Mac-
- ... ANDERER, C. Die psychologischen Anschauungen des Histo-
... dybios. Erlangen, Blaesing.
- ... TENBURG, M. Die Methode der Hypothesis bei Platon,
... tus und Proclus. Marburg, Elwert's Verlag, 05.
- ... SCHULTZ, W. Pythagoras u. Heraclit. Wien, Akademischer
... für Kunst und Wissenschaft, 05.
- ... BERGER, Fr. X. Minucius Felix u. Seneca. München, Beck, 04.
- ... FAREL, P. Sénèque. *R. th. phil.*, mai, juil., sept. 05.

- ...ino in rapporto con la filo-
- ...Was wir von ihnen lernen
- ...und Zenon's Beweise gegen
- ...1, 03.
- ...in fragmenta. Vol. I: Zeno et
- ...stiker. Freiburg, Herder, 04.
- ...ISER, H. A., u. KOPP, K. A.
- ...ons, Dionys Des Karthäusers
- ...chriften. Freiburg, Herder, 04.
- ...Alberts des Grossen. *Ph. Jahrb.*,
- ...ologische Schriften des Paulus
- ...f. *Phil. u. sp. Th.*, XX, 1, 2, 05.
- ...e des hl. Ambrosius vom Reiche
- ...e Studie. Mainz, Kirchheim, 04.
- ...tlichen Anschauungen Antonins
- ...Schöningh, 04.
- ...R. th. *phil.*, janv. 05.
- ...lo-Augustinischen Soliloquien in
- ...Johannes von Neumarkt. Graz,
- ...e. G. Bruno, A. Vera, Padre Curci,
- ...Firenze, 05.
- ...ff bei Jacob Böhme. Kiel, Lüdtke u.
- ...erke. III. Bd. Jena, Diederichs.
- ...e, dem Prinzip u. dem Einen. 3. Aufl.
- ...lee. G. Bruno, Augusto Vera, Padre
- ...Gaspero Barbera. Firenze, 05.
- ...Capreoli de influxu Dei in actus volun-
- ...05.
- ...olomeo Cerretani. München, Lentner, 04.
- ...uss Gazâlîs auf Chisdai Crescas. Frank-
- ...e idee. G. Bruno, A. Vera, Padre Curci,
- ...Firenze, 05.
- ...Hibbert J., oct. 04.
- ...mysticisme catholique et l'âme de Dante.
- ...juin, juil.; août, sept. 05.
- ...hre des Briefes an Diognet. *Ph. Jahrb.*,
- ...andere. Aegidius Romanus de Colonna,
- ...des Karthäusers und Jacob Sadolets paed-
- ...burg, Herder, 04.
- ...Pathenius. Ist Duns Scotus Indeterminist?
- ...Mittelalters. V. Bd. Münster, Aschendorff.
- ...in. The Triumph of Erasmus in modern pro-
- ...oct. 04.
- ...Einfluss Gazâlîs auf Chisdai Crescas. Frank-
- ...05.

lonna,
adolets

Faye.

chard, 04.
hristlicher
arnack und

Wahrhaftig-

aus von Kues.

als Nikolaus von

Origène. *Annales*

is zu den freien

eising. *Ph. Jahrb.*,

Freising. *Z. k. Th.*,

omanus de Colonna,
Jakob Sadolets paed-

feuerprobe. München,

ologie. *Jahrb. f. Ph. u.*

ce. Aus den lateinischen
n v. L. Brieger-Wasser-

no teologico de S^{to} Tomas de

he Erkenntnis der Seligen
Ph. u. sp. Th., XIX, 1, 04.

ber den Wortlaut des Textes
hl. Thomas, 1, 13: « Ergo ad
quitur quies totius ». *Jahrb. f.*

s hl. Thomas von Wesenheit und
, XVIII, 4, 04; XIX, 1, 2, 04;

über Ulrich von Strassburg. *Z. k. Th.*,

ichte der neueren Philos. von Nikolaus
3. Aufl. Leipzig, Veit. 04.

schichte d. Philosophie seit Kant. Leben
nker. 1. H.: Kant. — 2. H.: Fichte. —
tenburg, Bürkner, 04.

19 STÖLZLE, R. Zwei Briefe E. von Tassaulx zur Charakteristik des Philosophen Baader. *Ph. Jahrb.*, XVII, 4, 04.

19 HAUSCHMANN, Al. Bruno. Bernard Palissy, der Künstler, Naturforscher u. Schriftsteller als Vater d. induktiven Wissenschaftsmethode d. Bacon v. Verulam. Mit d. Darstellung d. Induktionstheorie Francis Bacons u. John Stuart Mills, etc. Leipzig, Dieterich, 03.

19 PERRIRAZ, L. Méthode historique et philosophie de l'histoire chez Ferdinand-Chrétien Baur. *R. th. phil.*, juil. 04.

19 CAZES, Albert. Pierre Bayle. Paris, Dujarric.

19 THIELE, G. Philosophische Streifzüge an deutschen Hochschulen in zwanglosen Heften. 1. H.: Einleitung: Der objective Idealismus von Julius Bergmann in Marburg. Berlin, Skopnik, 04.

19 LORENZ, Th. Weitere Beiträge zur Lebensgeschichte Georg Berkeley's. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 4, 05.

19 MOISANT, X. Dieu dans la philosophie de M. Bergson. *R. de phil.*, mai 05.

19 KREIBIG, Jos. Klem. Ueber ein Paradoxon in d. Logik Bolzano's. *V. w. Phil.*, XXVIII, 4, 04.

19 GNESOTTO, A. Il volere e la libertà del volere negli scritti filosofici di Francesco Bonatelli. Padova, Randi, 05.

19 GIBSON, W. R. Boyce. The relation of Logic to Psychology, with special reference to the views of Dr Bosanquet. Discussion-criticism by Bernard Bosanquet. *Proc. Arist. Soc.*, N. S., III, 03.

19 MALDIDIER, J. Bossuet probabiliste. *Arch. f. Gesch. Ph.*, XI, 4, 05.

19 KNOX, H. V. Mr. Bradley's absolute Criterion. *Mind*, april 05.

19 STOUT, G. F. Mr. Bradley's Theory of Judgment. *Proc. Aristot. Soc.*, N. S., III, 03.

19 BAYLAC, J. L'Apologétique de M. Brunetière et l'utilisation du positivisme. Extr. de la *R. du Clergé français*. Paris, Letouzey, 05.

19 ALEXEJEFF, W. N. W. Bugajew und die idealistischen Probleme der Moskauer mathematischen Schule. *V. w. Phil.*, XXIX, 3, 05.

19 CALIPPE, Ch. Le point de départ d'Auguste Comte. *Quinz.*, 16 septembre 05.

19 BAUMGARTNER, A. Die Enzyklopädie Diderots und d'Alemberts. *St. M.-L.*, LXVII, 1, 04.

19 GROOS, K. Die Anfänge d. Kunst u. die Theorie Darwin's. Giessen (S. A. aus d. *Hessischen Blättern f. Volkskunde*, III. Bd., 2 u. 3. Heft).

19 SCOUILLER, J. Darwinian fallacies. London, 05.

19 DESCARTES' philos. Werke. I. Abt.: Abhandlung üb. die Methode. Neu übers. u. mit Einleitung u. Anmerkungen hersg. v. Dr Buchenau. Leipzig, Dürr, 05.

19 HABERT, O. Le doute cartésien. *Annales phil. chrét.*, août-septembre 05.

19 BAUMGARTNER, A. Die Enzyklopädie Diderots und d'Alemberts. *St. M.-L.*, LXVII, 1, 04.

19 DIETZGEN, J. Streifzüge eines Sozialisten in das Gebiet der Erkenntnistheorie. Neu hersg. m. einem Anhang: Max Stirner und J. Dietzgen von Eug. Dietzgen. Berlin, Buchhandlung Vorwärts.

19 KLAIBER, H. Die Lehre Schopenhauers u. Dührings vom Werte d. menschlichen Lebens. Jena, Rassmann, 05.

19 CARY, E. L. Emerson, poet and thinker. London, 04.

- 19 EMERSON, R. W. Works III. London, Bell and Sons, 04.
- 19 HOPPE, Edm. Die Philosophie Leonhard Eulers. Eine system. Darstellung seiner philos. Leistungen. Gotha, Perthes, 04.
- 19 FECHNER, G. Th. Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht. 2. Aufl. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 04.
- 19 PASTOR, W. Gustav Theodor Fechner u. die Weltanschauung d. Alleinslehre. Vorträge in Wiss. I.
- 19 FEUERBACH, L. Sämtliche Werke II. Bd. Stuttgart, Frommann, 05.
- 19 BOS, C. La béatitude chez Spinoza et chez Fichte. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3, 05.
- 19 DEL VECCHIO, G. Il comunismo giuridico del Fichte. Nota critica. Roma, Scansano, 05.
- 19 FICHTE, J. G. Evangelium d. Freiheit. (Erzieher z. deutscher Bildung, Bd. III). Jena, Diederichs.
- 19 GEISSLER, E. Das empirische Ich oder die Menschen in der Fichte'schen Philosophie. Diss. Erlangen, 04.
- 19 GRAMZOW, Dr. O. Geschichte d. Philosophie seit Kant. 1. H. : Kant. — 2. H. : Fichte. — 3. H. : Schelling. Charlottenburg, Bärner, 04.
- 19 NEUMANN, Rob. Goethe u. Fichte. Progr. d. Königstädtischen Realgymnasiums. Berlin, Weidmann, 04.
- 19 RAICH, M. Fichte, seine Ethik und seine Stellung zum Problem des Individualismus. Tübingen, Mohr, 05.
- 19 FALCKENBERG, R. Zu Kuno Fischer's 80 Geburtstage. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 1, 05.
- 19 RICKERT, H. Geschichtsphilosophie (S. A. aus *Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts*). Festschrift f. Kuno Fischer. 2. Bd. Heidelberg, Winter, 05.
- 19 BOURGIN, H. Fourier : Contribution à l'étude du socialisme français. Paris, Soc. nouv. de librairie et d'édition.
- 19 CARPENTER, W. Boyd. Gladstone as a moral and religious personality. *Hibbert J.*, april 04.
- 19 WEIS, L. Gedanken zu Gustav Glogaus Philosophie. Kiel, Lipsius u. Fischer.
- 19 COHN, Jonas. Das kantische Element in Goethes Weltanschauung. Schillers philos. Einfluss auf Goethe. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 HEYNACKER. Goethes Philosophie aus seinen Werken. Leipzig, Dürr, 05.
- 19 NEUMANN, Rob. Goethe u. Fichte. Berlin, Weidmann, 04.
- 19 VON WASIELEWSKI, Wald. Goethe und die Descendenzlehre. Frankfurt a. M., Rütger u. Löning, 04.
- 19 SABATIER, D. Le centenaire d'un philosophe : Alphonse Gratry. *Quinz.*, 1er août 05.
- 19 BÉLART, H. Ernst Hæckel's Naturphilosophie. Berlin, Wunder.
- 19 KRAFT, O. Aether, Atom, Raum. Eine Glosse zu Hæckels Welt-rätseln. Dresden, Pierson.
- 19 WEBER, H. Neue Hamanniana. München, Beck.
- 19 BRADLEY, A. C. Hegel's Theory of Tragedy. *Hibbert J.*, july 04.
- 19 BULLINGER, A. Hegel's Phaenomenologie des Geistes behufs Einführung in die Philosophie und christlicher Theologie. München, Ackermann, 04.
- 19 DREWS, A. Hegel's Religionsphilosophie. Jena, Diederichs, 05.

19 Hegel, C. W. F. Encyclopädie d. philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. 2. Aufl. Leipzig, Dürr, 05.

19 LICHTENBERGER, Henri *Meine penseur*. Paris, Alcan.

19 FLÜGEL, O. J. F. *Herbart* (Männer d. Wissenschaft, H. 1). Leipzig, Weichert, 05.

19 GÖCKLER, L. La pédagogie de *Herbart*, exposé et discussion. Paris, Hachette, 05.

19 MEYER-BENEFY, H. *Herder* u. Kant. Der deutsche Idealismus und seine Bedeutung f die Gegenwart. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 04.

19 SAUNDERS, T. Bailey. *Herder*. *Hibbert J.*, july 04.

19 CALKINS, Mary Whiton. The Metaphysical System of *Hobbes*. Chicago, Open Court Publishing Company, 05.

19 HOENIGSWALD, Dr R. Ueber die Lehre *Hume's* von der Realität der Aussendunge. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung. Berlin, Schwetschke, 04.

19 *Hume*. Dialoge über die natürliche Religion. 3. Aufl. Leipzig, Dürr, 05.

19 *Hume*. Traktat über menschliche Natur. Hamburg, Voss, 04.

19 NATHANSON, H. Der Existenzbegriff *Hume's*. Diss. Berlin, Ebering, 04.

19 SMITH, Norman. The Naturalism of *Hume*. *Mind*, april, july, 05.

19 THILO, Ch. A. Fr. H. *Jacobis* Religionsphilosophie nach Thilo. Langensalza, 05.

19 VON WALDEN, A. Der Dichterphilosoph Joannes *Jürgensen* und seine Werke. *Der Katholik*. XXIX, 3, 04.

19 CHAPMAN, W. J. Die Teleologie *Kant's*. Halle, Kaemmerer.

19 COHN, J. Das kantische Element in Goethe's Weltanschauung. Schiller's philos. Einfluss auf Goethe. *Kantstud.*, X, 3, 05.

19 DE HOVE, H. La critique kantienne des preuves de l'existence de Dieu. *R. sc. ecclési.*, avril, mai, juin, juil. et août 05.

19 DENIS, Ch. Le moralisme de *Kant* et l'amoralisme contemporain, selon M. Fouillée. *Annales phil. chrét.*, juin 05.

19 DÖRING, O. Der Anhang zum analytischen Teile d. Kritik d. reinen Vernunft (*Kant*) über die Amphibolie d. Reflexionsbegriffe. Diss. Leipzig, 04.

19 DREXLER, H. Die doppelte Affektion des erkennenden Subjekts (durch Dinge an sich u. durch Erscheinungen) im kantischen System.

19 ADICKES, Erich. *Kant* als Mensch. Zu *Kant's* 100jährigen Todestag. Berlin, Gebrüder Paetel, 04.

19 ADICKES, E. *Kant* als Aesthetiker. Z. Feier v. I. *Kant's* 100jähr. Todestag (S. A. aus d. Jahrbuch d. Freien deutschen Hochstifts zu Frankfurt a. M.), 04).

19 BARTH, P. Zu *Kant's* u. *Locke's* Gedächtnis. *V. w. Phil.*, XXVIII, 4, 04.

19 BAUCH, Br. *Luther* u. *Kant*. Berlin, Reuther u. Reichard, 04.

19 BRAUER, Dr O. Die Beziehungen zwischen *Kant's* Ethik u. seiner Pädagogik. Leipzig, Wunderlich, 04.

19 ERIX, Th. Wider die Halben im Namen der Ganzen oder : Die Vernichtung *Kant's* durch die Entwicklungslehre. Ein Protest gegen die Kantverehrung. Berlin, Walther, 04.

Heier **Kant**,

Kant. I. Teil:
u. **Kategorien-**

Staatsphilosophie.

Arche. Königsberg,

angen. Halle, Buchh.

v. d. Königl. Preuss.
Vorkritische Schriften.

v. d. Königlich Preuss.
1. Band: Werke. Berlin,

Phil. Leipzig, Dürr, 05.
Logik u. Metaphysik. 2. Aufl.

Le: Was ist Aufklärung? Mit
Frankfurt a. M., Neuer Frank-

Vernunft. 1. Aufl. Riga, 1781.
niememann.

Vernunft. In verkürzter Gestalt
Greiner u. Pfeiffer.
Kantstud., X, 8, 05.

noch ungedruckter Brief Kant's
des Herausgebers. Z. Phil. u.

ant. Zu s. 100. Todestage. Berlin,

Eine Einführung in ihre Hauptpro-
lung. Leipzig, Veit, 04.

- Y. H. A. Gegenüber der Metaphysik in der Ost-
IX, 3, 05.
L. Lessing, der Künstler, Natur-
indukt. Wissenschafts-
Dieterich, 03.
eingeleitet durch v.
manuscripts et les
d. Paris, Bloud.
philosophie, VI, 4, 5, 05.
ndon, Mac... ne religiösen
zendentale u... tapestini,
ertation. Heidelberg.
ionsphilosophie. Lange
eren Bände d. akademischen
ritik, 126, 2, 05.
ative u. der praktische Gottesbeweiss
4, 04.
Glaubensgrund d. Kantischen Systems. S. A.
d. Comenius Gesellschaft, H. 3, 04.
Alex. Die Theorie des Gegenstandes u. die
ange an sich bei Immanuel Kant. Braunschweig,
K. C. F. Vorlesungen über psychische Anthropologie.
Dieterich, 05.
VON LEONARDI, H. K. Chr. Fried. Krause als philos. Denker
ürdigt. Leipzig, Dieterich, 05.
19 LOOTEN, C. Les mémoires du prince Kropotkine. Quinz.,
16 août 05.
19 GUTBERLET, C. Die Lange-Ribot'sche Gefühlstheorie. Ph. Jahrb.,
XVIII, 2, 05.
19 BUCHENAU-MARBURG, Dr Art. Zur Geschichte des Briefwechsels
zwischen Leibniz und Malebranche. Arch. f. Gesch. Phil., XI, 3, 05.
19 HERBERTZ, Rich. Die Lehre vom Unbewussten im System des
Leibniz. Halle, Niemeyer, 05.
19 RITTER, P. Neue Leibniz-Funde. Berlin, 04.
19 GASTROW, P. Joh. Salomo Semler in seiner Bedeutung für
die Theologie mit besonderer Berücksichtigung seines Streites mit
Lessing. Giessen, Toepelmann, 05.
19 GASTROW, P. War Lessing ein « frommer » Mann? Giessen,
Ricker, 04.
19 KRETZSCHMAR, Dr E. Lessing und die Aufklärung. Leipzig,
Richter, 05.
19 ZSCHERNACK, L. Lessing und Semler. Ein Beitrag zur Entste-
hungsgeschichte des Rationalismus und der kritischen Theologie.
Giessen, Toepelmann, 05.
19 BARTH, P. Zu Kant's u. Locke's Gedächtnis. V. w. Phil.,
XXVIII, 4, 04.
19 Locke's Essay concerning human Understanding. Books II
and IV. Chicago, Open Court Publishing Company, 05.

19 MEYER-BENFEY, H. Herder u. Kant. Der deutsche Idealismus u. s. Bedeutung f. die Gegenwart. Halle, Gebauer-Schwetschke, 04.

19 MICHELET, G. Kant en France, d'après M. Schanz. *Bull. de litt. ecclés.*, juin-juillet 04.

19 ROMUNDT, H. Kant's Kritik d. reinen Vernunft. Abgekürzt auf Grund ihrer Entwicklungsgeschichte. Gotha, Thienemann, 05.

19 ROMUNDT, H. Kant's Kritik der reinen Vernunft. Eine Vorübung für kritische Philosophie. Gotha, Thienemann, 05.

19 SALINGER, R. Kant's Antinomien und Zenon's Beweise gegen die Bewegung. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XII, 1, 05.

19 SIDGWICK, H. Lectures on the Philosophy of Kant and other philosophical lectures and essays. London, Macmillan, 05.

19 STECKELMACHER, E. Der transzendente u. der empirische Idealismus bei Kant. Erlanger Dissertation. Heidelberg, 04.

19 THILO, Ch. A. Kant's Religionsphilosophie. Langensalza, 05.

19 VORLAENDER, Karl. Die neueren Bände d. akademischen Kant-Ausgabe. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 126, 2, 05.

19 WEIS, L. Der spekulative u. der praktische Gottesbegriff Kant's. *Theol. St. u. Krit.*, 4, 04.

19 WERNICKE, A. Der Glaubensgrund d. Kantischen Systems. S. A. aus d. *Monatsheften d. Comenius Gesellschaft*, H. 3, 04.

19 WERNICKE, Dr. Alex. Die Theorie des Gegenstandes u. die Lehre vom Dinge an sich bei Immanuel Kant. Braunschweig, Meyer, 04.

19 Krause, K. C. F. Vorlesungen über psychische Anthropologie. Leipzig, Dieterich, 05.

19 VON LEONARDI, H. K. Chr. Fried. Krause als philos. Denker gewürdigt. Leipzig, Dieterich, 05.

19 LOOTEN, C. Les mémoires du prince Kropotkine. *Quinz.*, 16 août 05.

19 GUTBERLET, C. Die Lange-Ribot'sche Gefühlstheorie. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 2, 05.

19 BUCHENAU-MARBURG, Dr. Art. Zur Geschichte des Briefwechsels zwischen Leibniz und Malebranche. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3, 05.

19 HERBERTZ, Rich. Die Lehre vom Unbewussten im System des Leibniz. Halle, Niemeyer, 05.

19 RITTER, P. Neue Leibniz-Funde. Berlin, 04.

19 GASTROW, P. Joh. Salomo Semler in seiner Bedeutung für die Theologie mit besonderer Berücksichtigung seines Streites mit Lessing. Giessen, Toepelmann, 05.

19 GASTROW, P. War Lessing ein « frommer » Mann? Giessen, Ricker, 04.

19 KRETZSCHMAR, Dr. E. Lessing und die Aufklärung. Leipzig, Richter, 05.

19 ZSCHERNACK, L. Lessing und Semler. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Rationalismus und der kritischen Theologie. Giessen, Toepelmann, 05.

19 BARTH, P. Zu Kant's u. Locke's Gedächtnis. *V. w. Phil.*, XXVIII, 4, 04.

19 Locke's Essay concerning human Understanding. Books II and IV. Chicago, Open Court Publishing Company, 05.

19 MAILLET, M. Edm. Sur l'homme de génie de M. Lombroso et la faculté inventive. Extr. des *Comptes rendus de l'Assoc. franç. pour l'avancement des sciences*. Congrès d'Angers, 03.

19 WEIDEL, K. Mechanismus und Teleologie in der Philosophie Lotze's. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XII, 1, 03.

19 BUCHENAU-MARBURG, Dr. Art. Zur Geschichte des Briefwechsels zwischen Leibniz und Malebranche. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3, 03.

19 ADLER, M. u. HILFERDING, R. *Marx-Studien*. Bd. I. Wien, Brand.

19 DEVILLE, G. *People's-Mark: Popular Epitome of Karl Marx' «Capital»*. London, 05.

19 FUGAN-BARANOWSKY, M. Theoretische Grundlagen des Marxismus. Leipzig, 05.

19 LILJEQVIST, E. *Meinong's allmänna värde teori*. En undersökning. Göteborg, Wettergren et Kerber, 04.

19 MÖBIUS, P. J. *Ausgewählte Werke*, Bd. VI: Im Grenzlande. Leipzig, Barth.

19 NORTON, G. *Studies in Montaigne*. Early writings of Montaigne. London, 05.

19 Montesquieu. Auswahl aus s. Schriften. Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer, 04.

19 STRONG, C. A. Has Mr. Moore refuted Idealism? *Mind*, april 05.

19 POST, K. Joh. Müller's philosophische Anschauungen. Halle, Niemeyer, 05.

19 DELACROIX, H. Myers: la théorie du subliminal. *R. mét. et mor.*, mars 05.

19 AWEXENTIEFF, N. Kulturethisches Ideal Nietzsche's. Halle, Kaemmerer.

19 BJERRE, Paul. Der geniale Wahnsinn. Studie zu Nietzsche's Gedächtnis. Leipzig, Naumann.

19 FOERSTER-NIETZSCHE, E. *Das Leben Friedrich Nietzsche's*. II. Bd. 2. Abschn. Leipzig, Naumann, 04.

19 LO FORTE, R. A. Voltaire — Nietzsche. Palermo, Sandron, 05.

19 MÖBIUS, P. J. *Ausgewählte Werke*. Bd. V.: Nietzsche. Leipzig, Barth, 04.

19 Nietzsche, F. *Gesammelte Briefe*. Band III. 2. Hälfte. Berlin, Schuster u. Löffler, 05.

19 Nietzsche, F. *Nachgelassene Werke* (Bd. XIV). Leipzig, Naumann, 04.

19 SEILLIÈRE, E. Apollo oder Dionysos? Kritische Studie über Nietzsche. Berlin, Barsdorf.

19 STRUNZ, Dr. F. Das Werden u. die Lehre Friedrich Nietzsche's. Prag, Calve, 04.

19 VAHINGER. Nietzsche als Philosoph. 3. Aufl. Berlin, Reuther u. Reichard, 05.

19 WITTE, Dr. E. Das Problem d. Tragischen bei Nietzsche. Halle, Kaemmerer, 04.

19 WOLLENBERG. Nietzsche's Gigantomachie. Güstrow, Opitz, 05.

19 ZUR GILGE, Ed. K. Friedrich Nietzsche. *Der Katholik*, XXX, 10, 04.

19 FRIDELL, E. *Novalis als Philosoph*. München, Bruckmann, 04.

19 Novalis. *Fragmente*. Ausgewählt von H. Simon. München, Langen, 05.

- 19 ADLER, F. W. Bemerkungen über die Metaphysik in der Ostwald'schen Energetik. *V. w. Ph.*, XXIX, 3, 05.
- 19 HAUSCHMANN, A. B. Bernard Palissy, der Künstler, Naturforscher u. Schriftsteller als Vater der induct. Wissenschaftsmethode d. Bacon's v. Verulam. Leipzig, Dieterich, 03.
- 19 PASCAL. Gedanken (Pensées). Uebers. u. eingeleitet durch v. Herber-Rohow. 2. Bde. Jena, Diederichs, 05.
- 19 PASCAL. Opuscules choisis, éd. nouv. sur les manuscrits et les meilleurs textes avec introd. et notes par V. Giraud. Paris, Bloud.
- 19 KNEILLER, C. A. Louis Pasteur. *St. M.-L.*, LXVIII, 4, 5, 05.
- 19 NORDWAELDER, O. Friedrich Paulsen und seine religiösen Anschauungen. *Der Katholik*, XXX, 6, 9, 10, 04.
- 19 PÁZMÁNY, Cardinal. Opera. Series latina, t. VI. Budapestini, typis R. Scient. Universitatis.
- 19 PLANCK, Herm. Die Grundlagen des natürlichen Monismus bei Karl Christian Planck. *V. w. Phil.*, XXIX, 1, 05.
- 19 GRAMZOW, O. Gustav Ratzenhofer und seine Philosophie. Berlin, Schildberger, 04.
- 19 ASCHER, M. Renouvier u. der französische Kritizismus. *Kantstudien*, X, 1 u. 2, 05.
- 19 GUTBERLET, C. Die Lange-Ribot'sche Gefühlstheorie. *Philos. Jahrb.*, XVIII, 2, 05.
- 19 KRAUSS, Dr S. Theod. Ribot's Psychologie. I. Teil. Jena, Constenoble, 05.
- 19 GUASTELIA, C. Dottrina di Rosmini sull'essenzia della materia. 2 fasc.
- 19 MORANDO, G. Esame critico delle XL proposizioni Rosminiane condannate dalla S. R. U. Inquisizione. Studi philos.-teologici di un Laico. Milano, 05.
- 19 BENRUBI, Dr J. J. J. Rousseau's ethisches Ideal. Langensalza, Beyer, 05.
- 19 BARTH, Paul. Herbert Spencer u. Albert Schäffle. *V. w. Phil.*, XXVIII, 2, 04.
- 19 GRAMZOW, Dr O. Geschichte d. Philosophie seit Kant. 1. H.: Kant. — 2. H.: Fichte. — 3. H.: Schelling. Charlottenburg; Bürkner, 04.
- 19 BARTH, P. Zum 100. Todestage Schiller's. *V. w. Ph.*, XXIX, 2, 05.
- 19 BAUCH, Br. Schiller u. die Idee der Freiheit. *Kantst.*, X, 3, 05.
- 19 BAUMGARTNER, A. Friedrich von Schiller. Zum 100. Gedächtnistage seines Todes. *St. M.-L.*, LXVIII, 4, 05.
- 19 CLASEN, Hans. Der Wandel in Schiller's Weltanschauung. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 126, 2, 05.
- 19 COHN, Jonas. Das kantische Element in Goethe's Weltanschauung. Schiller's philos. Einfluss auf Goethe. *Kantst.*, X, 3, 05.
- 19 EUCKEN, R. Was können wir heute aus Schiller gewinnen? Einleitende Erwägungen. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 KELLER, Dr Ludw. Schiller's Stellung in der Entwicklungsgeschichte d. Humanismus. Berlin, Weidmann, 05.
- 19 KLEIN, Tim. Kant u. Schiller. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 LIEBMANN, Otto. In Schiller's Garten. Z. Erinnerung an d. 9. Mai 1805. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 RUNZE, Dr Max. Karl Rosenkranz über Schiller. *Kantstud.*, X, 3, 05.

- 19 **Schiller**, Fr. Aesthetische Erziehung. Jena, Diederichs.
- 19 **SCHMID**, F. A. **Schiller's** letztes Bildnis. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 **SCHMID**, F. A. **Schiller** als theoretischer Philosoph. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 **VAHINGER**, H. Das **Schiller**porträt von Gerhard v. Kugelgen. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 **VAHINGER**, H. Zwei Quellenfunde zu **Schiller's** philosophischer Entwicklung. *Kantstud.*, X, 3, 05.
- 19 **WINDELBAND**, W. **Schiller's** transzendentaler Idealismus, *Kantstudien*, X, 3, 05.
- 19 **STOSCH**, G. Die Gliederung d. Gesellschaft bei **Schleiermacher**. *V. w. Phil.*, XXIX, 1 u. 2, 05.
- 19 **FROST**, L. Johanna **Schopenhauer**. Ein Frauenleben aus d. klass. Zeit. Berlin, Schwetschke, 05.
- 19 **GRISEBACH**, E. **Schopenhauer**. Neue Beiträge z. Geschichte s. Lebens. Berlin, Hofmann, 05.
- 19 **KLAIBER**, H. Die Lehre **Schopenhauer's** u. **Dühring's** vom Werte d. menschlichen Lebens. Jena, Rassmann, 05.
- 19 **MELLI**, Gius. La filosofia di **Schopenhauer**. Florence, B. Seeber.
- 19 **RAMM**, W. Zur Lehre von den Ideen in **Schopenhauer's** Aesthetik. Berlin, Weidmann, 05.
- 19 **ROURE**, Luc. **Schopenhauer** et la philosophie de la volonté. *Etudes*, 20 mai 05.
- 19 **SCHREIBER**, H. **Schopenhauer's** Urteile über Aristoteles. Breslau, Koebner.
- 19 **TÖWE**, Carl. Die **Schopenhauer**-Porträts. *Z. Philos. u. phil. Kritik*, 124, 2, 04.
- 19 **VON BROCKDORFF**, Gay. **Schopenhauer** u. die wissenschaftl. Philosophie. *V. w. Phil.*, XXVIII, 2, 04.
- 19 **WAPLER**, P. Die geschichtlichen Grundlagen der Weltanschauung **Schopenhauer's**. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3 u. 4, 05.
- 19 **SCHAPIRA**, Dr A. Erkenntnistheoretische Strömungen d. Gegenwart. **Schuppe**, Wundt u. Sigwart als Erkenntnistheoretiker (*Berner Studien*, Bd. XXXIX). Bern, Scheitlin, Spring, 04.
- 19 **GASTROW**, P. Joh. Salomo **Semler** in seiner Bedeutung für die Theologie mit besonderer Berücksichtigung seines Streites mit G. E. Lessing. Giessen, Toepelmann, 05.
- 19 **ZSCHERNACK**, L. Lessing und **Semler**. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Rationalismus und der kritischen Theologie. Giessen, Toepelmann, 05.
- 19 **D'ALFONSO**, N. R. Lo spiritismo, secondo **Shakespeare**. Rome, Loescher, 05.
- 19 **Sidgwick**, H. Lectures on the Philosophy of Kant and other philos. lectures and essays. London, Macmillan, 05.
- 19 **SCHAPIRA**, Dr A. Erkenntnistheoretische Strömungen d. Gegenwart. **Schuppe**, Wundt u. Sigwart als Erkenntnistheoretiker (*Berner Studien*, Bd. XXXIX). Bern, Scheitlin, Spring, 04.
- 19 **BARTH**, P. Herbert **Spencer** u. Albert Schäffle. *V. w. Phil.*, XXVIII, 2, 04.
- 19 **DILLARI**. Il pensiero filosofico di **Spencer**. Torino, Bocca.
- 19 **HARRISON**, Fr. The Herbert **Spencer** Lecture. Delivered at Oxford, March 9. Oxford, Clarendon Press, 05.

19 BECHER, Er. Def Begriff des Attributs bei Spinoza in seiner Entwicklung u. Beziehungen zu dem Begriff der Substanz u. d. Modus. Halle, Niemeyer, 05.

19 BOS, C. La béatitude chez Spinoza et chez Fichte. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3, 05.

19 BRUNTSCHWIG, L. Spinoza et ses contemporains. *R. mét. et mor.*, septembre 05.

19 FREUDENTHAL, J. Ueber den Text d. Lucasschen Biographie Spinoza's. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 126, 2, 05.

19 HOFFMANN, A. Zur geschichtlichen Bedeutung d. Naturphilosophie Spinoza's. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 2, 05.

19 LINDSAY, D' J. Some criticisms on Spinoza's Ethics. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 4, 05.

19 Spinoza, B. de. *Ethica ordine geometrico demonstrata*. Ex editione operum, quotquot reperta sunt quam curaverunt J. Van Vloten et J. P. N. Land. Haag, M. Nijhoff, 05.

19 HUBER, G. Benedikt Stattler u. s. Anti-Kant, I. Teil: Stattler u. s. Kritik d. transcendentalen Aesthetik u. Kategorienlehre Kant's. München, Lentner, 05.

19 BASCH, V. L'individualisme anarchiste. M. Stirner. Paris, Alcan.

19 DIETZGEN, J. Streifzüge eines Sozialisten in das Gebiet der Erkenntnistheorie. Neu herg. mit einem Anhang: Max Stirner und J. Dietzgen von Eng. Dietzgen. Berlin, Vorwärts.

19 PALME, A. J. G. Sulzer's Psychologie und die Anfänge der Dreivermögenslehre. Berlin, Fussinger, 05.

19 LACOMBE, P. La psychologie de Taine appliquée à l'histoire littéraire. *R. phil.*, août 05.

19 PICAVET, F. Paul Tannery, historien de la philosophie. *Arch. f. Gesch. Phil.*, XI, 3, 05.

19 WORMS, R. La philosophie sociale de G. Tarde. *R. phil.*, août 05.

19 THILO, Ch. A. Fr. H. Jacobis Religionsphilosophie nach Thilo. Langensalza, 05.

19 GASTROW, P. Tolstoj u. s. Evangelium. Giessen, Töpelmann, 05.

19 SEYDL, Dr E. L. N. Tolstol's Leben und Lehre. Frankfurter Broschüren. Heft 8. Hamm i. W., Breer u. Thiemann, 03-04.

19 STRUNZ, Franz. Die Psychologie d. Joh. Bapt. Van Helmont in ihrer Grundlagen. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 125, 1, 05.

19 MARIANO, R. Uomini e idee. G. Bruno, Augusto Vera, Padre Curci, F. de Sanctis, G. Barbera. Firenze, 05.

19 PFUELF, O. Achim Von Arnim im Spiegel seiner Briefe. *St. M.-L.*, LXVII, 4, 04.

19 LO FORTE, R. A. Voltaire — Nietzsche. Palermo, Sandron, 05.

19 SAKMANN, Prof. Dr P. Voltaire als Philosoph. *Arch. f. Gesch. Ph.*, XI, 3, 05.

19 KORWAN, Ant. Zur Vertheidigung d. Pantheismus Eduard von Hartmann's. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 126, 1, 05.

19 CONRAT, F. H. von Helmholtz' philosophische Anschauungen. Halle, Niemeyer, 05.

19 GLOSSNER, M. W. von Humboldt's Sprachwissenschaft in ihrem Verhältnis zu den philos. Systemen seiner Zeit. *Jahrb. f. Phil. u. sp. Th.*, XX, 2, 05.

19 STOELZLE, E. Von Lassaulx. Münster, Aschendorff, 04.

19 STOELZLE, Zwei Briefe von E. Von Lassaulx zur Charakteristik des Philosophen Baader. *Ph. Jahrb.*, XVII, 4, 04.

19 FRIEDRICH, P. Apollon und Dionysos. Ein Beitrag zur dualistischen Weltanschauung. Dem Andenken Otto Weininger's. Berlin, Richard Schroeder, 05.

19 PROBST, F. Der Fall Otto Weininger's. Eine psychiatr. Studie. Wiesbaden, Bergmann, 04.

19 LIPOT, Dr. L. Darstellung u. Kritik der Grundprinzipien der Ethik Wundt's. Ersekujvár, Kohn, 04.

19 SCHAPIRA, Dr. A. Erkenntnistheoretische Strömungen d. Gegenwart. Schupe, Wundt u. Sigwart als Erkenntnistheoriker (*Berner Studien*, Bd. XXXIX). Bern, Scheitlin, Spring, 04.

189 NEHER, A. Patritius Benedikt Zimmer. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 1, 05.

2 BIROT, L. Le rôle de la philosophie religieuse au temps présent. *Annales phil. chrét.*, oct. 05.

2 BITTLINGER, E. Die Materialisierung religiöser Vorstellungen. Eine religionsphilosophische Studie auf geschichtlicher Grundlage. Tübingen, 05.

2 CHARAUX, C. Ch. Philosophie religieuse. Paris, Pedone-Lauriel.
2 D'ADHÉMAR, Ve R. Le triple conflit: Science, philosophie, religion. Paris, Bloud.

2 DENIS, Ch. Catholicisme et évolution, réponse à MM. A. Sabatier, Harnack et Réville. *Annales phil. chrét.*, juil. 05.

2 FROMMEL, G. L'agnosticisme religieux. *R. th. phil.*, nov. 04, janv. 05.

2 GALLOWAY, G. Studies in philosophy of religion. London.

2 GERBER, G. Ueber das religiöse Gefühl. *Z. Phil. u. phil. Kritik*, 124, 2, 04.

2 GERON. L'édifice de la science religieuse. Paris.

2 LE ROY, Ed. Qu'est-ce qu'un dogme? *Quinz.*, 16 avril 05.

2 LIPSIVS, Friedr. Kritik d. theologisch. Erkenntnis. Berlin, Schwetschke, 04.

2 LESER, H. Ueber die Möglichkeit der Betrachtung von unten und von oben in der Kulturphilosophie. *Arch. syst. Phil.*, XI, 3, 05.

2 MILLARD, B. A. Quest of the Infinite or place of reason and mystery in religious experience. London, 05.

2 NORERO, H. L'expérience morale et l'expérience religieuse. *R. chrétienne*, juillet 04.

2 VORBRDT, G. Beiträge z. religiösen Psychologie: Psychobiologie u. Gefühl. Leipzig, Deichert, 04.

2:15 JAMES, W. La religion comme fait psychologique. *R. de phil.*, juil. 05.

2:15 LEUBA. Psychologie religieuse (Revue générale). *L'Année psychologique*, XI, 05. Paris, Masson.

2:15 MACRY-CORREALE, F. La religione e la coscienza. Foggia, Pascarelli, 03.

2(09) SCHELL, Herm. Die kulturgeschichtliche Bedeutung der grossen Weltreligionen. München, St Bernards Verlag, 05.

21,2 BALLERINI, G. Principio di causalità e l'esistenza di Dio innanzi alla scienza moderna. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 04.

21,2 CLASS, G. Die Realität der Gottesidee. München, Beck, 04.

21,2 COURBET, P. Das Dasein Gottes. Strassburg, Le Roux.

21,2 DE HOVE, H. La critique kantienne des preuves de l'existence de Dieu. *R. sc. ecclés.*, avril, mai, juin, juil. et août 05.

21,2 HERTZSCH, R. H. Der keimergeschichtlich-stammesgeschichtliche Beweis für das Dasein Gottes.

211 ADLHOCH, Beda. Zur wissenschaftlichen Erklärung des Atheismus. *Ph. Jahrb.*, XVIII, 3, 4, 05.

211 ANDRESEN, Karl. Zur Begründung des Theismus. *Z. f. Phil. u. phil. Kritik*, 127, 1, 05.

213 MUELLER, P. Joh. Die Entstehung der Welt. Leipzig, Hinrichs Verlag.

215 FONSEGRIVE, G. Die Stellung der Katholiken gegenüber der Wissenschaft. 2. deutsche Aufl. nach der 3. franz. Aufl. Strassburg, Le Roux.

215 HEIM, K. Das Weltbild der Zukunft. Eine Auseinandersetzung zwischen Philosophie, Naturwissenschaft und Theologie. Berlin, Schwetschke.

215 HENNIG, R. Wunder und Wissenschaft. Eine Kritik und Erklärung der okkulten Phaenomene. Hamburg, Gutenbergverlag.

215 LASSWITZ, Kurd. Religion u. Naturwissenschaft. Leipzig, J. B. Elischer Nachf.

215 REYMOND, A. Sciences et philosophie religieuse. *R. th. phil.*, janv. 05.

215 SAWICKI, D'. Ueber Glauben und Wissen in der neueren protestantischen Theologie u. Philosophie. *Der Kath.*, XXXI, 1, 2, 05.

215 ZIEGLER, D' J. H. Die wahre Einheit von Religion u. Wissenschaft. Vier Abhandlungen. Zürich, Kommissions-Verlag. Art. Institut Orell Füssli, 04.

216 GURNEY, Is. SLOMAN, A. and SPALDING, J. H. The problem of evil. *Hibbert J.*, oct. 04.

216 STOCK, St. G. The problem of evil. *Hibbert J.*, july 04.

219,11 DEL PRADO, N. De concordia Molinae. *Jahrb. f. Phil. u. sp. Th.*, XVIII, 4, 04; XIX, 1, 4, 05.

219,12 BRÉMOND, L. La discernibilité du miracle divin. *R. sc. ecclés.*, août, sept. 05.

219,12 GIRERD, F. Le miracle est-il essentiellement surnaturel? *Annales phil. chrét.*, août-sept. 05.

239 BAYLAC, J. L'Apologétique de M. Brunetière et l'utilisation du positivisme. Extr. de la *Revue du clergé français*. Paris, Letouzey, 05.

239 DE LAPPARENT, A. Science et Apologétique. Paris, Bloud.

239 MALLET, F. L'œuvre du cardinal Dechamps et la méthode de l'Apologétique. *Annales phil. chrét.*, oct. 05.

239 MICHELITSCH, A. Elementa apologetica. IV-V. Demonstratio catholica. Graz, Styria.

239 SCHANZ, P. Apologie des Christentums. I. Teil: Gott und die Natur. Freiburg, Herder, 03.

239 STERRET, J. M. The freedom of authority. Essays in Apologetics. New-York, Macmillan, 05.

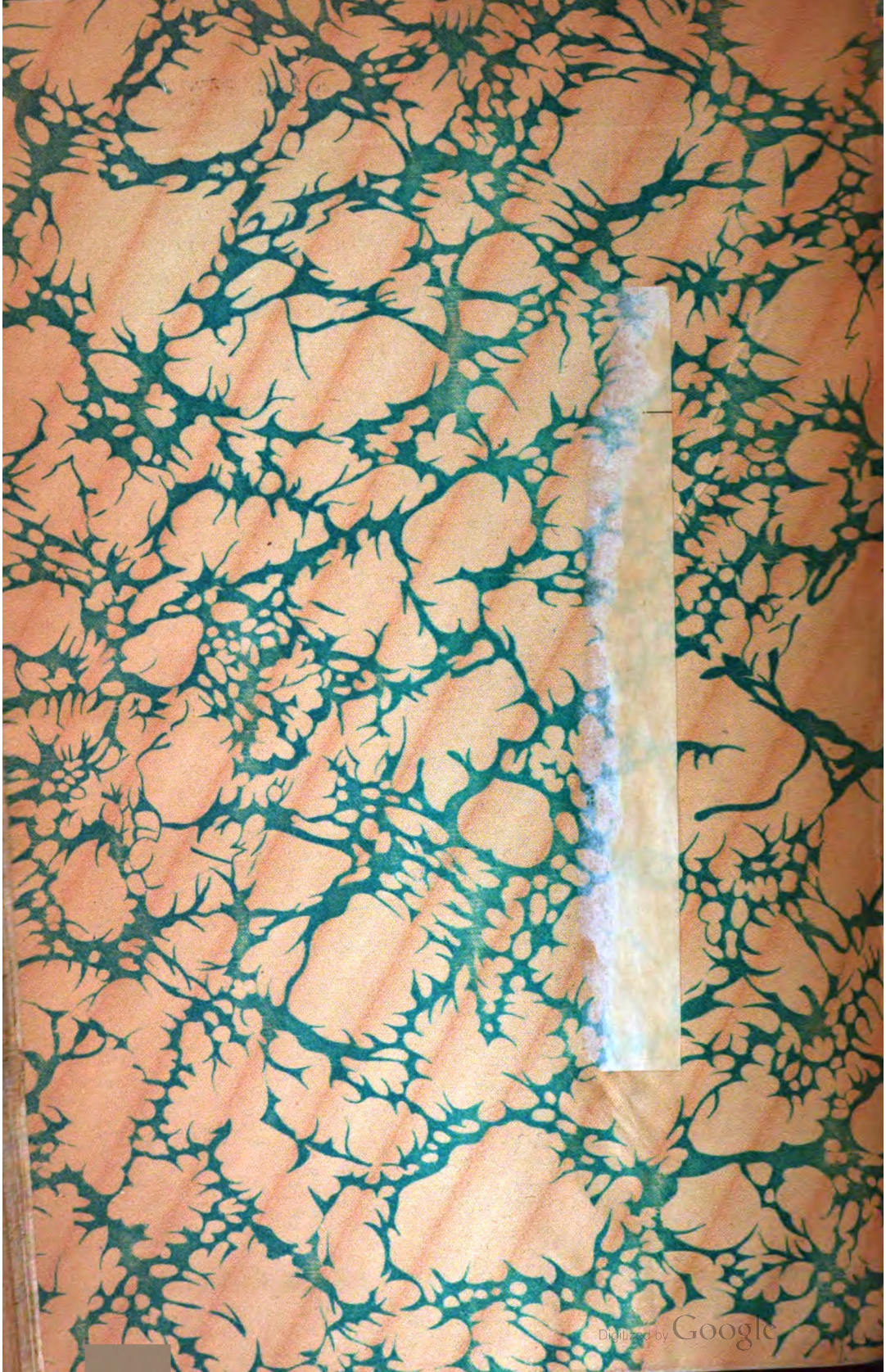
3 HESSE, Alb. Natur und Gesellschaft. Eine kritische Untersuchung d. Bedeutung d. Deszendenztheorie f. das soziale Leben (Natur u. Staat, IV. Teil). Jena, Fischer. 04.

3 OPPENHEIMER, Franz. Ein neues Bevölkerungsgesetz. *V. w. Ph.*, XXVIII, 2, 04.

3 QUESADA, E. La sociologia. Caracter científico de su enseñanza. Buenos-Aires, Menéndez, 05.

Stanford University Libraries

3 6105 013 460 089

DOES NOT CIRCULATE

NON-CIRCULATING

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please
return it as soon as possible, but not later than
the date due.

PRINTED IN U.S.A.

G. E. Stechert & Co.
Alfred Hatner
New York

